四庫全書

薈要

【經部】

摛藻堂全書薈要寶

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第十八册

Z121.5
CH1
18

吉林人民出版社

浙江大學圖書館
藏書

ZJU001016126

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏二十九

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷二十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

玉藻

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞音義（藻本又作璪音早旒力求反邃雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字林作綖弋善反卷音袞古本及注同）

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中注端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆為國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王音義（端音冕出注下諸侯玄端同朝直遙反篇內除下注朝之餘皆同闔胡獵）

反扉音非一本作闈門在扉

疏正義曰從天子玉藻至食無樂此一節總論天子祭廟朝日及日視朝并饌食牲牢酒醴及動作之事并明凶年貶降之禮天子玉藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也十有二旒者天子前之與後各有十二旒前後邃延者言十二旒在前後垂而深邃以延覆冕上故云前後邃延龍卷以祭者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟注正義曰知祭先王之服者以司服云享先王則衮冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就閒相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短為差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠皇氏沈氏並為此說今依用焉後至漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠與古異也云延冕上覆也者以三十升之布染之為玄覆於冕上出而前後冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相著為一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注延冕之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今案弁師注意云延冕之覆在上解延不解冕也皇氏說非也云玄表纁裏者纁是朱之小別故周禮鍾氏云三入為纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故注弁師朱裏與此不異云字或作衮者案司服作衮字故云或作衮是字或作衮也但禮記之本或作卷字其正經司服及覲禮皆作衮字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰衮是也其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此略而不言知端當為冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之

朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當為冕謂玄冕也是冕服之下案宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用玄冕者以天神尚質案魯語云大采朝日少采夕月孔晁云大采謂衮冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采謂玄冕也少采夕月則無以言之云朝日春分之時也者以春分日長故朝之然則夕月在秋分也案書傳略說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯朝日於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外遂繼門而言之也云東門南門皆謂國門也者以朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也云天子廟及路寢皆如明堂制者案考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殷人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各舉其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明堂其制同又案明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂則知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟為明堂制案覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東箱者鄭荅趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而記云凡侯于東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之大廟如文王廟明堂經云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制案詩斯干云西南其戶

箋云路寢制如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑而致問鄭答之云周公制于土中洛誥云王入大室祼是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮室至康王已後所營依天子制度至宣王之時承亂之後所營宮室還依天子制度路寢如明堂也不復能如周公之時先王之宮室也若然宣王之後路寢制如明堂案詩王風右招我由房鄭答張逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明堂也異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窻四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星其古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北十筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹案今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之聞也禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本章九室三十六戶七十二牖異以秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於援神契援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微於辰為巳是以登云然今說立明堂於巳由此為也水木用事交於東北木火用事交於東南水土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以明堂為文王廟又僖五年公既視朔遂登觀臺服氏云人君入大廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者案王制云小學在公宮南之左大學在郊又云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得為一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用具於鄭駮異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居青陽大廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路寢既與明堂同制故知反居路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也云閏月非常月也者案文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者何不告朔也曷為不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月是月非常月也何休云不言朔者閏月無告朔禮也穀梁之義與公羊同左氏則閏月當告朔案異義公羊說每月告朔朝廟至于閏月不以朝者閏月殘聚餘分之月無正故不以朝經書閏月猶朝廟譏之左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也許君謹案從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔故鄭駮之引堯典以閏月定四時成歲閏月當告朔又云說者不本於經所譏者異其是與非皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之

（餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣如此言從左氏說又以先告朔而後朝廟鄭以公羊閏月不告朔為非以左氏告朔為是二傳皆以先朝廟而因告朔三者皆失故鄭云其是與非皆謂朝廟而因告朔俱失之也鄭必知告朔與朝廟異者案天子告朔於明堂其廟享從祖廟下至考廟故祭法云曰考廟曰王考廟皆月祭之是也又諸侯告朔在大廟而朝享自皇考至考故祭法云諸侯自皇考以下皆月祭之是告朔與朝廟不同又天子告朔以特牛諸侯告朔以羊其朝享各依四時常禮故用大牢故司尊彝朝享之祭用虎彝蜼彝大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中還處路寢門終月者以閏非常月無恒居之處故在明堂門中樂太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也故鄭注大史云於文王在門謂之閏是閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王者論語云告朔之餼羊注云天子特牛與以其告朔禮略故用特牛案月令每月云其帝其神故知告帝及神以其在明堂之中故知配以文王武王之主亦在明堂以汎配五帝或以武王配五神於下其義非也）

皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢注餕食朝之餘也奏奏樂也音義（餕音俊）五飲上水漿酒醴酏注上水水為上餘其次之音義（酏以支反）卒食玄端而居注天子服玄端燕居也動則左史書之言則右史書之注其書春秋尚書其存者御瞽幾聲之上下注瞽樂人也幾猶察也察其哀樂音義（瞽音古上時掌反哀樂音洛）年不順成則天子素服乘素車食無樂注自貶損也疏（正義曰此一節明天子每日視朝皮弁食之禮遂以食者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服日中而餕者至日中之時還著皮弁而餕朝之餘食奏而食者言餕餘之時奏樂而食餕尚奏樂即朝食奏樂可知也朔月大牢者以月朔禮大故加用大牢案鄭志趙商問膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎有三牲備商案玉藻天子之食日少牢朔月大牢禮數不同請問其說鄭答云禮記後人所集據時而言或諸侯同天子或天子同諸侯等所施不同故鄭據王制之法與周異者多當以經為正如鄭此言記多錯雜不與經同案王制云諸侯無故不殺牛及楚語云天子舉以大牢祀以會孔晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀以大牢大夫舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚此等與周禮及玉藻或合或否異人之說皆不可以禮論案周禮大司樂云王大食令奏鐘鼓鄭注云大食朔月月半是也周禮六飲此以下五飲亦非周法也御瞽幾聲之上下者御者侍也以瞽人侍側故云御瞽幾聲之上下幾察也瞽人審音察樂聲上下哀樂若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失天子素服乘素車者此由年不順成則天子恒素服素車食無樂也若大札大災則亦素服故司服云大札大荒大裁素服此是天子諸侯罪己之義故素服此素服者謂素衣故下文諸侯年不順成君衣布與此互文也若其臣下即不恒素服唯助君禱請之時乃素耳故司服云士服玄端素端注云素端者為札荒有所禱請也注正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動經云言則右史書之尚書記言語之事故以尚書當右史所

書右是陰陰主靜故也春秋雖有言因動而言其言少也尚書雖有動因言而稱動亦動為少也周禮有五史有內史外史大史小史御史無左史右史之名者熊氏云案周禮大史之職云大史抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其君是大史記動作之事在君左廂記事則大史為左史也案周禮內史掌王之八柄其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故為右史是以酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石為卿皆大史主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則內史亦攝之案覲禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宣行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置左右史官故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也

諸侯玄端以祭注祭先君也端亦當為冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同裨冕以朝注朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也音義（裨婢支反鷩必列反毳昌銳反）皮弁以聽朔於大廟注皮弁下天子也音義（大音泰後大廟同下戶嫁反）朝服以日視朝於內朝注朝服冠玄端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入注

羣臣也入入應門也辨猶正也别也音義（辨如字徐扶免反别彼列反）君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服玄端又朝服以食特牲三俎祭肺注食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊音義（復扶又反）夕深衣祭牢肉注祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾音義（挾戶頰反）朔月少牢五俎四簋注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食粱稻各二簋而已音義（簠音甫本或作簋胃也音胃）子卯稷食菜羹注忌日貶也音義（食音嗣）夫人與君同庖注不特殺也音義（庖步交反徐扶交反下同）疏（正義曰此一節）論諸侯自祭宗廟及朝天子自視朝食飲牢饌之禮與天子不同之事注正義曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當為冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當為玄冕云唯魯與天子同者案明堂位云君卷冕立於阼夫人副褘立於房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕故公羊云周公白牡魯公騂犅羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦玄冕知朝天子者案覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為埤是以總云裨冕皮弁

下天子也者以天子用玄冕諸侯用皮弁故云下天子也此諸侯聽朔於大廟熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟為明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也凡每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於太祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彜云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝於廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正於廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也案王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黃為裳下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云此內朝路寢門外之正朝也者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也云天子諸侯皆三朝者太僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士云正朝儀之位注云此王日視朝事於路門外是二也朝士云掌外朝之灋注云外朝在庫門之外皋門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公族朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在外朝司士為之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝是二也此但云內朝對中門外朝謂為內也文王世子云外朝者對路寢庭為外此據路寢門外而稱內朝明知中門之外別更有朝也諸侯三門是中門外大門內又有外朝是三朝也已具於文王世子疏應門之內則路門之外謂尋常諸侯中門為應門外有皋門若魯則庫雉路入者則入雉門也釋服服玄端者此經文據君故服玄端也若卿大夫釋服服深衣也食必

復朝服者此經云朝服以食謂釋服之後將食之時又者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也云三俎豕魚腊者約特牲禮故知豕魚腊也早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉為小段而祭之故云異於始殺也云互相挾者以天子言日中諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子言餕則諸侯亦餕諸侯言祭牢肉則天子亦祭牢肉以諸侯之夕挾天子日中故云互相挾知五俎加羊與其腸胃者約少牢禮五俎但少牢祭神加羊與膚為五此皆人君所食無膚而有腸胃也云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已者以朔月四簋故知日食二簋以粱稻美物故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云稻粱以簠宜盛稻粱故以四簋為四簠未知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也案公食大夫禮簠盛稻粱此用簋者以其常食異於禮食又禮食其數更多故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饔餼上大夫堂上八簋東西夾各六簋是其數多也其諸侯案掌客上公簠十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其偏於廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故秦詩云每食四簋熊氏更說卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下差別並無明據今皆略而不言也忌日貶也者紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以為忌日稷食者食飯也以稷穀為飯以菜為羹而食之故云忌日貶也不特殺也者諸侯夫人與君同庖則后亦與王同庖舉諸侯天子可知

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕注故謂祭祀之屬君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也注踐當為翦聲之誤也翦猶殺也音義（遠于萬反踐音翦子淺反出注）

至于八月不雨君不舉注為旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也音義（為于偽反下皆為猶為明為為失皆同夏戶家反）疏（正義曰自此以下終篇末或論天子或論諸侯或論大夫士所為尊卑之異隨文為義無復總別今各隨文解之大夫無故不殺羊者亦諸侯大夫也若天子大夫有故得殺牛故知此據諸侯大夫言祭祀之屬者若待賓客饗飯亦在其中故云祭祀之屬注正義曰此君非一據作記之時言之此君得兼天子以天子日食少牢若據周禮正法言之此君唯據諸侯以天子日食大牢無故得殺牛也大略此文謂諸侯也踐當為翦者此謂尋常若祭祀之事則身自為之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又封羊擊豕是也此謂建子之月至建未月也者案文公十年自正月不雨至于秋七月傳云不曰旱不為災者據周正言之既言秋七月不雨云不為災明八月不雨則為災此據文十年自正月不雨故云謂建子之月也案僖公三年傳云自十月不雨至于五月不曰旱不為災文十三年自正月不雨至于秋七月此經直云至于八月不雨不云初不雨之月鄭必知自建子之月者以周之歲首陽氣生養之初又文十年有自正月不雨之文故據而為說云雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也者案僖十一年穀梁傳云得雨曰雩不得雨曰旱范甯云喜其有益也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱者僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱是也然傳云至秋七月不雨不為災僖二十一年夏大旱則是周之夏也建卯建辰建巳之月而書大旱者至秋仍不雨而追書于夏故云夏大旱）

年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬注皆為凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹為笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關但譏而不征列之言遮列也雖不賦猶為之禁不得非時取也造謂作新也音義（衣於既反注君衣布同搢徐音箭又如字去丘呂反下刷去同珽也頂反荼音舒笏音忽遮之奢反）疏（正義曰前經論天子素服素車此論諸侯及大夫遭凶年之禮君衣布者謂身衣布衣也搢本者本謂士笏以竹為之以象飾本君遭凶年搢揷上笏故云搢本關梁不租者關謂關門梁謂津梁租謂課稅以其凶年故不課稅此周禮殷則雖非凶年亦不課稅也山澤列而不賦者列謂遮列但遮列人不得非時而入恐有損傷於物不賦斂也土功不興者謂人食不得滿二鬴之歲若人食三鬴則猶興土功也故均人云豐年旬用三日中年用二日無年用一日廩人云人食四鬴上三鬴中二鬴下是無年猶有一日之役注正義曰案春秋閔二年狄入衛後衛文公大布之衣大帛之冠為國之破亂與凶

（年同故引之云殷則關但譏而不征者案王制云關譏而不征譏謂呵察但呵察其非不征稅王制是殷禮故云殷也）

卜人定龜注謂靈射之屬所當用者音義（射音亦周禮作繹爾雅作謝）史定墨注視兆坼也音義（坼勑白反）君定體注視兆所得也周公曰體王其無害疏（正義曰此一經論君卜龜所定之異定龜者案龜人云天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之鄭云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東青西白南赤北黑也龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若定之者其所當用謂卜祭天用靈祭地用射射即繹也春用果秋用靁之屬也史定墨者凡卜必以墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之下從周禮占人注云墨兆廣也但坼是從墨而裂其旁岐細出謂之為璺坼故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也是大坼稱為兆廣小坼稱為兆璺也君定體者謂五行之兆象既得兆體君定其體之吉凶尊者視大卑者視小注正義曰此尚書金滕文以武王有疾周公代其請會卜得吉兆周公為此言也）

君羔幦虎犆注幦覆笭也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾音義（幦音覓徐苦狄反犆依注音直下同笭本又作軨音零緣尹絹反後文注皆放此齊側皆反下文注皆同）大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注臣之朝車與齊車同飾疏（正義曰此一節論君

及大夫士等齊車朝車所飾之物尊卑不同注正義曰笭即式也但車式以笭為之有豎者有橫者故考工記注云轛式之植者衡者也此云幦覆笭詩大雅鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式幭即幦也又周禮巾車作複但古字耳三者同也知幦是覆笭者少儀云負良綏申之面拖諸幦是也云犆讀皆如直道而行之直者案論語云三代之所直道而行故讀如之云此君齊車之飾者以大夫及士皆云齊車故知此君齊車之飾此經或有齊字者若誤也若有齊字鄭不須此注皇氏云君謂天子諸侯也詩云淺幭以虎皮為幭彼據諸侯與玄衣赤舄連文知亦齊車之飾此用羔幦者當是異代禮或可詩傳據以虎皮飾幦謂之淺幭也臣之朝車與齊車同飾據此注言之則君之朝車與齊車異飾也但無文以言之）

君子之居恒當戶注鄉明音義（鄉許亮反）寢恒東首注首生氣也音義（首手又反注同）若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒音義（迅音峻又音信衣於既反下衣布同又如字）日五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注晞乾也沐靧必進禨作音盈氣也更言進羞明為羞籩豆之實音義（盥音館靧音悔櫛則乙反樿章善反禨其既反）浴用二巾上絺下綌注刷去垢也音義（絺丑疑反綌去逆反刷色劣反垢苦口反）出杅履蒯席連用湯注杅浴器也蒯席澀便於洗足也連猶同也音義（杅音雩蒯苦怪反連力旦反猶也注同澀所戢反便婢面反）履蒲

席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也音義（屨九具反本又作履）將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命注思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏為失忘也既服習容觀玉聲注玉佩乃出揖私朝煇如也登車則有光矣注私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行音義（煇音暉）疏正義曰此一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝君之義曰五盥者盥洗手也沐稷而靧粱者沐沐髮也靧洗面也取稷粱之湯汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳又人君沐靧皆粱也櫛用樿櫛者樿白理木也櫛梳也沐髮為除垢膩故用白理澀木以為梳髮晞用象櫛者晞乾燥也沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也進禨進羞者禨謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰禨是沐畢必進禨酒又進羞羞謂羞籩羞豆之實知非庶羞者庶羞為食而設令進禨則飲酒之進為飲設羞故知是羞籩羞豆是以籩人羞籩之下注引少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞是酬尸之後而有羞籩羞豆也故知非庶羞是進羞也工乃升歌者人進羞之後樂工乃升堂以琴瑟而歌所以進禨進羞乃歌者以其新沐體虛補益氣也皇氏云進禨謂飡與少儀注違非其義也出杅者杅浴之盆也浴時入盆中浴浴竟而出盆也履蒯席者履踐也蒯菲草席澀出杅而脚踐履澀草席上刮去垢也連用湯者連猶釋也言釋去足垢而用湯闇也史進象笏者史謂大夫亦有史官也熊氏云案下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象皇氏載諸所解者不同以此為勝故存之耳書思對命者思

謂意所思念將以告君對謂君有所問以事對君命謂所受君命將以奉行以笏書此三事故云書思對命也既服習容觀玉聲者既服著朝服已竟也服竟而私習儀容又觀容聽已珮鳴使玉聲與行步相中適玉佩玉也乃出者習儀竟而出也揖私朝煇如也者私朝大夫自家之朝也煇光儀也大夫行出至已之私朝揖其屬臣煇如也登車則有光矣者揖竟出登所乘之車有光煇色而往適君朝矣

天子搢珽方正於天下也注此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明自炤音義（長直亮反後放此杼直呂反葵如字終葵椎也椎直追反下同相息亮反珽他頂反本又作珵音呈炤音照）諸侯荼前詘後直讓於天子也注荼讀為舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不為椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為荼音義（荼音舒詘丘勿反後如字徐胡豆反懦乃亂反又奴卧反怯懦也又作儒人于反弱也皇云學士圜音員殺色界反徐所列反篇內皆同）大夫前詘後詘無所不讓也注大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜疏正義曰此一節論天子以下笏制不同之事方正於天下也者言珽然無所詘示己之端平正直而布於天下諸侯荼前詘後直者前詘謂圜殺其首後直下角正方讓於天子也者降讓於天子故前詘也

（大夫前詘後詘無所不讓也者大夫上有天子下有己君上下皆須謙退故云無所不讓也注正義曰以下文云笏天子以球玉故知此珽亦笏也云或謂之大圭長三尺杼上終葵首者或者玉人文也玉人注大圭或謂之珽或者或此文也云終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭者終葵首謂椎頭也故許慎說文王椎擊也齊人謂之終葵首言所杼之上又廣其首廣於珽身頭方如椎頭故云終葵首引相玉書珽玉六寸明自炤者證珽是玉也餘物皆光炤於外唯珽玉光自炤於內內含明也舒懦者所畏在前也者案說文懦柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也知又殺其下者以經云前後詘故知又殺其下故下注云大夫士又杼其下首廣二寸半是也）

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨注引卻也黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也音義（黨鄉之細也退謂旁側也一本或作黨鄉之細者謂旁側也辟君之親黨）登席不由前為躐席注升必由下也音義（為于偽反本又如字躐力輒反）徒坐不盡席尺注示無所求於前不忘謙也讀書食則齊豆去席尺注讀書聲當聞尊者食為汚席也音義（為于偽反下為大有同汚汚穢之汚烏臥反）若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭先飯辯嘗羞飲而俟注俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也音義（飯扶晚反下至三飯及注

皆同辯嘗音偏）若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也君命之羞羞近者注辟貪味也音義（辟音避）命之品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之音義（徧音遍本又作備）凡嘗遠食必順近食注從近始也君未覆手不敢飧注覆手以循咡已食也飧勸食也音義（覆芳服反注同飧音孫注及下同咡耳侍反）君既食又飯飧注不敢先君飽音義（先息薦反下同）飯飧者三飯也注臣勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也音義（從才用反）疏（正義曰自此以下至士側尊用禁此一節廣論臣之侍坐於君之儀并顯君賜食賜酒肉飲之節兼明與凡人飲食之禮侍坐則必退席者若側旁有別席則退受側席不退則必引而去君之黨者不退則旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居其鄉之旁側今借之為喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之旁側也黨為君之親黨則君命令與君之親黨同席則卑謙卻引而去離君之親黨在君之親黨之下而坐故注云辟君之親黨也登席不由前為躐席者庾云失節而踐為躐席應從於下升若由前升是躐席也案鄉飲酒禮賓席於戶西以西頭為下主人席于阼階介席於西階皆北頭為下賓升席自西方注云升由下也又案鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方注云席南上升由下降由上由便則主人升席

自北方降席自南方案鄉飲酒禮主人受獻自席前適阼階是主人降席自北方者以其受獻正禮須席末啐酒因從北方降也故注云啐酒席末自從北方降由便也若其尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也徒坐不盡席尺者徒空也空坐謂非飲食及講問時也不盡席之前畔有餘一尺示無所求於前不忘謙也讀書食則齊者讀書聲則當聞尊者食為其汙席坐則近前與席畔齊豆去席尺者解席所以近前之意以設豆去席一尺不得不前坐就豆或云讀書聲當聞尊者故人頭臨前一尺食為汙席人頭臨豆與豆齊故云齊豆其豆徑一尺與云席尺亦一也若賜至從者此一節論人君賜食之禮而君客之則命之祭然後祭者此廣明侍坐法也祭祭先也禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也先飯辯嘗羞者飯食也謂君未食而臣先食徧嘗羞膳也所以爾者示猶行臣禮為先嘗食之義也飲而俟者禮食未飧必前啜飲以利滑喉中不令澀噎君既未飧故臣亦不敢飧而先嘗羞嘗羞畢而歠飲以俟君飧臣乃敢飧若有嘗羞者此謂臣侍食得賜食而非君所客者也既不得為客故不得祭亦不得嘗羞則君使膳宰自嘗羞故云有嘗羞者也則俟君之食然後食者既不祭不嘗則俟君食後已乃食也飯飲而俟者飯飲者飲之也雖不嘗羞亦先飲飲則利喉以俟君也君命之羞羞近者猶是君所不客者也雖君已食已乃後食而猶未敢食羞故又須君命雖得君命又猶未自專嘗先食近其前者一種而止也所以然者若越次前食遠者則為貪好味也命之品嘗之然後唯所欲者品猶徧也既未敢越次多食故君又命徧嘗而已乃徧嘗之後則隨己所欲不復次第也凡嘗遠食必順近食者客與不客悉皆如此故云凡也意在嘗遠者且從近始辟貪味也君未覆手不敢飧者侍食者悉然也覆手者謂

食飽必覆手以循口邊恐有穀粒汚著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸助令飽實使不虛也君既食又飯飧者既猶畢竟也飯飧也君食畢竟而又飧則臣乃敢飧明不先君而飽也飯飧者三飯也者三飯並謂飧也謂三度飧也君既徹者既已也謂君食竟已徹饌也執飯與醬乃出授從者謂君饌已徹則臣乃自徹己饌以授從者飯醬是食之主故自執之此食合己之所得故授從者注正義曰此經食不客故君既徹之後執飯與醬乃出授從者若君與己禮食則但親徹之不敢授己之從者也故公食大夫禮賓北面坐取梁與醬以降西面坐奠於階西注云不以出者非謂當得食也若非君臣但降等者則徹以授主人相者故曲禮云客若降等又云卒食客自前跪徹飯齊以授相者注云謙也相者主人贊饌者以非己所得故授主人之相若賓主敵者則徹於西序端故公食大夫禮云大夫自相食徹於西序端注云亦親徹是也

凡侑食不盡食食於人不飽注謙也音義（侑音又）唯水漿不祭若祭為已偞卑注水漿非盛饌也已猶大也祭之為或有所畏迫臣於君則祭之音義（偞虛涉反厭也大音泰下同下長大亦同）疏正義曰此一節以上文明侍君之食因明凡人相敵為食之禮凡侑食不盡食者此明勸食於尊者之法食於人不飽者此通包食於尊者及禮敵之人所以不盡食不飽者謙退不敢自足唯水漿不祭者言食於禮敵之人所設水漿不以祭先若祭為已偞卑者已大也偞厭也此解不祭水漿之意若祭水漿為大厭降卑微有所畏迫也注正義曰知臣於君則祭之者案公食大夫禮宰夫執觶漿以進賓受坐祭遂飲故知之也

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而

俟君卒爵然後授虛爵注（不敢先君盡爵）君子之飲酒也受一爵而色洒如也注（洒如肅敬貌洒或為察）音義（洒先典反又西禮反王肅作察云明貌也）二爵而言言斯注（言言和敬貌斯猶耳也）音義（言言魚斤反注同）禮已三爵而油油注（油油說敬貌）音義（油油音由本亦作由王肅本亦作二爵而言注云飲二爵可以語也又云言斯禮注云語必以禮也三爵而油注云悅敬貌無已及下油字也說音悅）以退注（禮飲過三爵則敬殺可以去矣）退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左注（隱辟俛逡遁而退著屨也）音義（辟匹亦反徐房亦反注同而后屨一本作而後屨俛音免逡七巡反遁音巡著屨竹略反）凡尊必上玄酒注（不忘古也）唯君面尊注（面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上）音義（鄉許亮反）唯饗野人皆酒注（飲賤者不備禮）音義（飲於鴆反）大夫側尊用棜士側尊用禁注（棜斯禁也無足有似於棜是以言棜）音義（棜於據反注同斯如字又音賜）疏（正義曰此一節論臣於君前受賜爵之禮飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵者俟君飲盡已乃受虛爵與相者也必在君前先飲者亦示其賤者先即事後授虛爵者亦不敢先君盡爵然此謂朝夕侍者始得爵也若其大禮則君先飲而臣後飲故曲禮云長者舉

未醻少者不敢飲燕禮公卒爵而後飲是也此經云再拜稽首受於尊所曲禮云拜受於尊所此經先再拜稽首而後受燕禮與受爵降下奠爵再拜稽首則先受而後再拜與此不同者熊氏云文雖不同互以相備皆先受而後再拜今刪定以為燕禮據大飲法故先受爵而後奠爵再拜此經據朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受必知此經非饗燕大飲者以此下云受一爵而至三爵而退明非大饗之飲也若燕禮非唯三爵而已受一爵而色洒如也者言初受一爵而顏色肅敬洒如也如者如此義謂如似洒然故論語云申申如也夭夭如也及踧踖如也皆謂容色如此二爵而言言斯者此事上恒敬既受三爵顏色稍和故言言斯斯耳也耳是助句之辭皇氏云讀言為誾義亦通也禮已三爵而油油者言侍君小燕之禮唯已止三爵顏色和說而油油說敬故春秋左氏傳云臣侍君宴過三爵非禮也退則坐取屨隱辟而後屨者坐跪也初跪說屨堂下為敬故退而跪取屨起而逡巡隱辟而著之坐左納右者納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨唯君面尊者面鄉也謂人君燕臣子專其恩惠故尊鼻鄉君故引燕禮燕臣子之法以解之若兩君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面鄉尊也唯饗野人皆酒者饗野人謂蜡祭時也野人賤不得本古又無德又可飽食則宜貪味故唯酒而無水也大夫側尊用棜士側尊用禁者側謂旁側在賓主兩楹之旁側夾之又東西橫行異於君也若側尊近於君南北列之則燕禮所云者是也大夫士側尊者飲酒義云尊於房戶之間賓主共之也據大夫士也若一尊亦曰側尊故士冠禮云側尊一甒醴在服北注云無偶曰側與此側別注正義曰案鄉飲酒禮設兩壺於房戶間有斯禁彼是大夫禮此云大夫用棜故知棜是斯禁也案特牲禮注云棜今木轝上有四周下無足今斯禁亦無足故云有似於棜是以言棜也）

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也注本大古耳非時王之法服也音義（冠古亂反下冠而注始冠同敝音弊本亦作弊）玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也注皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤音義（繢戶內反注繪同緌本又作蕤耳佳反注及下皆同）玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠音義（齊側皆反下同綦音其徐其記反雜色也上時掌反下而上同後皆放此）縞冠玄武子姓之冠也注謂父有喪

服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊音義（縞古老反又古報反為于偽反卷起權反下同）縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間傳曰大祥素縞麻衣音義（紕音埤又婢支反間古閑反傳直專反）疏正義曰自此至魯桓公始也此一節廣論上下及吉凶冠之所用唯五十不散送及覲沒不髦記者雜錄廁在其間始冠緇布冠者言初加冠大夫士皆三加諸侯則四加其初加者是緇布冠自諸侯下達者自從也從諸侯下達於士始冠緇布冠冠而敝之可也者言緇布冠重古始冠暫冠之耳非時王之服不復恒著冠而敝去之可也注正義曰知始冠之冠者以文承上始冠之下故知玄冠朱組纓是天子始冠也云諸侯緇布冠有緌尊者飾也者案郊特牲及士冠記皆云其緌也吾未之聞謂大夫士也此云繢緌諸侯之冠故云緇布冠有緌尊者飾也上云始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯緇布冠可知更云緇布冠繢緌諸侯之冠者為緌起文也諸侯唯繢緌為異其頍項青組纓等皆與士同言齊者兼祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時恐此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭玄冠齊此是熊氏之說也皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文為妨皇氏之說非也其

天子之祭玄冕祭則玄冠齊緌冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是為三命以下齊祭異冠何但四命以上也觀注似若但施於己祭不可通之也鄭答云齊祭謂齊時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齊服服衮冕則士之齊服服玄端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服玄端義或然也姓生也孫是子之所生故云子姓云不純吉也者武用玄玄是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用玄而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材紕緣邊者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但

（以素縁耳縞是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也不言以素為紕故喪服小記云除成喪者朝服縞冠注云縞冠未純吉祭服也雜記曰祥主人之除也於夕為期朝服鄭云祭猶縞冠未純吉雜記又云既祥雖不當縞者必縞鄭云縞祥祭之服據此而經二注皆云祥祭縞冠若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重于縞也故此文云既祥之冠間傳曰大祥素縞麻衣檢勘經注分明如此而皇氏以為縞重素輕祥祭之時以素為冠以縞為紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞為冠以素為紕亦紕得冠名而云素冠文無所出不知有何憑據也）

垂緌五寸惰游之士也注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非既祥音義（惰徒卧反罷音皮）玄冠縞武不齒之服也注所放不帥教者居冠屬武注謂燕居冠也著冠於武少威儀音義（屬章欲反著皇直略反徐竹略反）自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾音義（去丘呂反下同）五十不散送注送喪不散麻始衰不備禮音義（散悉但反注同衰所追反）親沒不髦注去為子之飾音義（髦音毛）大帛不緌注帛當為白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾玄冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當用繢音義（僭子念反後同）疏（正義曰此亦用既祥冠而加垂緌五寸也注正義曰鄭知惰游罷民者與下不齒相連故知是周禮坐嘉石之罷民知亦縞冠素紕者以文承上縞冠素紕之下但垂緌為異燕居之冠屬武於冠冠武相連屬燕居率略少威儀故也又不加緌若非燕居則冠與武別臨著乃合之有儀飾故也送喪不散麻者始死三日之前要絰散垂三日之後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂及親沒不髦不關冠之義紀者雜廟其間知帛當為白者以雜記云大白冠緇布冠皆不緌彼大白與緇布連文故知此大帛謂白布冠也左傳閔二年衛文公大布之衣大帛之冠白繒冠也與大布相對與此異也云蓋僭宋王者之後服以祭周公用白牡乘大路是魯用殷禮故疑魯桓公用紫緌僭宋王者之後云緌當用繢者以上文云緇布冠繢緌諸侯之冠故知也）

朝玄端夕深衣深衣三袪注謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸音義（朝直遥反深衣三袪起魚反本或無衣字要一遥反下文注同）縫齊倍要注縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或為逢或為豐音義（縫音逢齊音咨本又作齋注同紩直己反徐治栗反）袵當旁注袵謂裳幅所交裂也凡袵者或殺而下或殺而上是以小要取名焉袵屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變音義（袵而審反又而鴆反屬音蠋下同）袂可以回肘注二尺二寸之節音義（袂面世反肘竹丑反）長中繼揜尺注其為長衣中衣則繼袂揜一

尺若今褎矣深衣則緣而已音義（褎音袖下文同）袷二寸注曲領也音義（袷音劫）袪尺二寸注袂口也緣廣寸半注飾邊也音義（廣徐公曠反後放此）以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布音義（裏音里稱尺證反）士不衣織注織染絲織之士衣染繒也音義（衣於既反注及下注同織音志注織染同繒似綾反）無君者不貳采注大夫去位宜服玄端玄裳音義（去如字）衣正色裳間色注謂冕服玄上纁下音義（間廁之間）非列采不入公門注列采

正服振絺綌不入公門表裘不入公門注振讀為袗袗禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出音義（振依注為袗之忍反禪音丹下文注同）疏（正義曰自此以下至弗敢充也一節廣論衣服及褻裼襲之事朝玄端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣在私朝及家也深衣三袪者袪謂袂末言深衣之廣三倍於袂末縫齊倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下半之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸衽當旁者衽謂裳之交接之處當身之畔袂可以回肘者袂上下之廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也長中繼揜尺者謂長衣中衣繼袂之末揜餘一尺袷二寸者袷謂深衣曲領廣二寸袪尺二寸者袪謂深衣袂口謂口之外畔上下尺二寸也故注云袪袂口也緣廣寸半者謂深衣邊以緣飾之廣寸半也）

（以帛裏布非禮也者若朝服用布則中衣不得用帛也皮弁服朝服玄端服麻衣也中衣用布三衣用麻麻即十五升布故中衣并用布也然云朝服又云玄端者朝服指玄衣素裳而玄端裳色多種或朱裳玄黃雜裳之屬廣言之也而小祥衰裏熟帛中衣者吉凶異故也士不衣織者前染絲後織者此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織之也士衣染繒詩庶人得衣錦者禮不下庶人有經而等也故服錦衣下文居士錦帶者直以錦帶非為衣也唐傳云古者有命民有飾車駢馬衣錦者非周法大夫以上得衣織衣而禮運云衣其澣帛謂先代禮尚質故也注正義曰上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝玄端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服玄端若朝君之時則朝服也朝服其衣與玄端無異但其裳以素爾若大夫莫夕蓋亦朝服其士則用玄端故士冠禮注云玄端士莫夕於朝之服是也其私朝及在家大夫士夕

皆深衣也皇氏以為此玄端是朝君之服若然朝禮君臣同服上文君朝服夕深衣此文與君無異鄭何得注云大夫士也恐皇氏之說非也云三之七尺二寸者案深衣云幅十有二以計之幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸比寬頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故為七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故為一丈四尺四寸衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭嚮上交裂一幅而為之云凡衽者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是

陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂故縫而合之今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳上屬幅而上相對為衽鄭注深衣鉤邊今之曲裾則宜兩邊而有也但此等無文言之且從先儒之義繼袂揜一尺者幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺云深衣則緣而已者若長衣揜必用素而中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣故鄭注深衣目錄素紕曰長衣有表謂之中衣大夫去位宜服玄端玄裳者此謂大夫士去國三月之内服素衣素裳三月之後別服此玄端玄裳以經云不貳采是有采色但不貳耳采色之中玄最貴也玄是天色故為正纁是地色亦黃之雜故為間色皇氏云正謂青赤黃白黑五方正色也不正謂五方間色也綠紅碧紫駵黃是也青是東方正綠是東方間東為木木色青木尅土土黃並以所尅為間故綠色青黃也赤是南方正紅是南方間南為火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間西為金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑也黃是中央正駵黃是中央間中央為土土尅水水黑故駵黃之色黃黑也袗禪者案士昏禮云女從者畢袗玄彼注以袗為同此云袗禪者以振為袗聲相近袗字從衣故讀為袗蓋袗字得為同又得為禪故下曲禮注引論語云當暑袗絺綌是論語本有為袗字者云形且褻者形解袗絺綌其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

褻裘不入公門注衣裘必當裼也音義（裼思歷反）纊為繭縕為袍注繭袍衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也音義（纊音擴繭古典反縕紆粉反又紆郡反袍步羔反絮胥恩反）禪

為絅注有衣裳而無裏音義（絅苦迥反徐又音迥）帛為褶注有表裏而無著音義（褶音牒袷也）朝服之以縞也自季康子始也注亦僭宋王者之後疏正義曰檀弓云裼裘襲裘謂若子游裼裘而弔曾子襲裘而弔皆謂裘上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服但據露裼衣不露裼衣為異耳若襲裘不得入公門也注正義曰如鄭此言云縕謂今纊者謂好綿也則鄭注之時以好者為綿惡者為絮故云縕謂今纊及舊絮也亦僭宋王者之後云亦者主上玄冠紫緌是僭宋王者之後知宋朝服以縞者案王制云殷人縞衣而養老燕服則為朝服宋是殷後故朝服以縞

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服曰國家未道則不充其服焉注謂若衛文公者未道未合於道疏正義曰朝服緇衣素裳而朝謂每日朝君卒朔然後服之者卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也注正義曰知非天子之朝服而云諸侯與羣臣者以上文次皆云不入公門下云唯君有黼裘又云君衣狐白裘皆據諸侯之禮故知此亦據諸侯也

唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮

時大夫又有大裘也音義（黼音甫省依注作獮息典反秋獵名）疏（正義曰君諸侯也黼裘以黑羊皮雜狐白為黼文以作裘也誓者告勑也獮秋獵也大裘天子郊服也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時有者非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也注正義曰經直云黼裘以誓獮大裘非古而云大夫用大裘者以經云唯君則知時臣亦為之故云唯君以譏之也冬始裘而秋云裘者為秋殺始誓衆須威故秋而用黼為裘也）

禮記注疏卷二十九

禮記注疏卷二十九考證

玉藻閏月則闔門左扉立于其中注天子廟及路寢皆如明堂制疏案考工記云云○臣名南按鄭說明堂也太廟也路寢也其地雖異制度並同大戴言明堂即是辟廱古周禮說及孝經說言明堂即是宗廟盧植禮記注謂明堂即是靈臺辟廱蔡邕明堂月令謂清廟太廟明堂太學辟雍名異而實一也穎子容春秋釋例謂太廟有八名以上諸名外如太室及宮亦明堂也然則漢儒並謂明堂即太廟辟雍矣惟康成謂是異地詩靈臺疏較此疏為尤詳

又疏所以朝諸侯其外名曰辟廱○臣名南按詩靈臺疏引大戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟雍則此文所以朝諸侯朝字係明字之誤諸侯下脫尊卑也三字其外下又脫水字也

又疏謹按今禮古禮各以其義說說無明文以知之元之閒也云云○臣名南按此疏字多訛脫謹按三

句係許慎五經異義之詞元之閒也以下則鄭駁異義語也明堂位疏亦引此可證又按說無明文當作經無明文

又疏今說立明堂於巳由此為也○臣名南按以明堂位疏推之當作今漢立明堂於丙巳此疏說字係漢字之訛巳字上又脫丙字

又疏禮戴說而明堂辟廱是一○而字當作以

又疏故在明堂門中樂太史云閏月詔王居門終月○臣名南按樂字衍太史下當有職字疏引周禮太史職文也陳澔集說引此疏亦作樂太史云則刋本舛訛已久而莫之辨矣

動則左史書之言則右史書之疏熊氏云云○臣名南按如熊氏說則周禮太史即此文左史周禮內史即此文右史矣

侍坐則必退席音義鄉黨之細也云云○釋文二十八字舊本誤以為鄭注大書接注之下今改正

登席不由前為躐席疏○陳澔曰疏說席之上下固為明白竊意此經八字當作一句而為字平聲臣名南按注疏本作一句讀不知陳氏何以云云也為字釋文亦兼載兩音

讀書食則齊（句）豆去席尺（句）○臣名南按此注疏讀也陳澔用王氏說讀書食（句）則齊豆去席尺（句）亦通

以退○臣名南按此二字當連上文禮已三爵而油油為句疏特以有注斷之非也注油油說敬貌五字當在本文注上

大夫側尊用棜疏飲酒義云○按飲酒義上脫鄉字

元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也○臣名南按諸侯緌當用繢則非純朱而有雜采然皆正色也魯桓公始用閒色之紫故記之注非也又朝服之以縞也自季康子始也朝服不當用縞以其變古故記之注亦謂僭宋王者之後亦非也朝服當元衣素裳若其視私朝當服元端

禮記注疏卷二十九考證

謹案第二頁前四行疏祭先王之服者刊本王訛至今改

第六頁前五行疏天子告朔以特牛刊本特訛時今改

後三行疏或以武王配五神於下刊本配訛記今改

第七頁前四行疏奏樂而食刊本奏訛癸今改

第十頁前三行疏凡每月以朔告神刊本凡訛況今改

第十五頁前六行疏以虎皮飾辟刊本辟訛臂今改

第十八頁前六七行疏故下注云大夫士又杼其下首廣二寸半是也刊本監本毛本又訛丈首訛者半字也字並脫今據宋本改增

第二十二頁前八行注俛逡遁而退著屨也諸本遁訛巡後一行音義同並據古本改

第二十三頁後八行疏今木鞶刊本木訛本今改

第二十五頁後三行疏何但四命以上也刊本以訛也今改

後八行疏紕緣邊者諸本紕訛組據宋本改

第二十六頁前一行疏首著縞冠刊本首訛者今改

第三十頁前二行疏裳上屬幅而上諸本裳上訛作裳下據宋本改

前三行疏且從先儒之義刊本義訛業今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣許兆椿
謄錄舉人臣陳紹貴

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三十

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也音義（衣於既反下文不衣同復扶又反與音餘）

君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者宜武猛

士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少為貴也音義（辟音避）

疏（正義曰君謂天子以狐之白毛皮為裘其上用錦衣以裼之注正義曰鄭引詩者證錦衣之上更有衣覆之以無正文故引詩云然則錦衣復有上衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無正文故言皮弁服與與為疑辭也必知狐白上加皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白錦衣白三者相稱皆為白也云凡裼衣象裘色也者狐白裘用錦衣為裼狐青裘用玄衣為裼羔裘用緇衣為裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白）

錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣為裼熊氏云當用素衣為裼其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也諸侯朝天子受皮弁之錫歸來嚮國則亦錦衣狐裘以告廟則秦詩云君子至止錦衣狐裘是也告廟之後則服之其在國視朔則素衣麑裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麛裘故聘禮公裼降左注引玉藻云麛裘青豻褎絞衣以裼之又引論語云素衣麛裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云臣用絞君用素皇氏曰素衣為正記者亂言絞耳

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘音義（豹包教反綃音消）麛裘青豻褎絞衣以裼之注豻胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麛裘音義（麛音迷豻音岸胡地野犬絞戶交反）羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘音義（蜡仕嫁反臘力合反）錦衣狐裘諸侯之服也注非諸侯則不用錦衣為裼犬羊之裘不裼注質略亦庶人無文飾疏（正義曰君子謂大夫士也以狐青為裘豹皮為褎用玄綃之衣以覆裼之注正

義曰知君子大夫士者以其上文已云君此文云君子故知是大夫士也云蓋玄衣之裘者皇氏云玄衣謂玄端也皇氏又云畿內諸侯朝服用緇衣畿外用玄衣此狐青又是畿外諸侯朝服之裘皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而用葛葛上加朝服此皆皇氏之說熊氏云六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以內外諸侯朝服皆緇衣以羔為裘不用狐青也狐青既是冕服之裘周禮司裘謂之功裘者以在冕服之內人功微麤不如黼裘大裘之美以故謂之功耳劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又以此玄衣為玄端與皇氏同今刪定三家之說雖各有通塗皆互有長短皇氏以畿內諸侯緇衣畿外諸侯玄衣案王制直云玄衣而養老不辯內外之異又詩唐風羔裘豹袪卿大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭玄云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必緇衣為裼唐檜魯非畿內之國何得並云羔裘若此玄衣為畿外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏以六冕皆用大裘案鄭志大裘之上有衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君之服也熊氏以豻胡犬謂胡地野犬一解此胡作狐字謂狐犬雜未知孰是也案郊特牲云黃衣黃冠而祭所以息田夫者文在蜡祭之下又云既蜡而收民息已是蜡祭之後為息民之祭也此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀是黃衣

（為臘先祖之服皇氏用白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔並與經傳不同鄭所不取裘乃各有所施皇氏說非也）

不文飾也不裼注裼主於有文飾之事疏（正義曰案聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘聘是不文飾之事不裼裘也至行享之時主於文故裼裘也）

裘之裼也見美也注君子於事以見美為敬音義（見賢遍反注下注及下文同）疏（正義曰裘之裼者謂裘上加裼衣裼衣上雖加他服猶開露裼衣見裼衣之美以為敬也）

弔則襲不盡飾也注喪非所以見美疏（正義曰凡此弔襲謂主人既小歛之後若未歛之前則裼裘也故檀弓云子游裼裘而弔是也）

君在則裼盡飾也注臣於君所疏（正義曰凡君在之時則露此裼衣盡其文飾之道以敬於君也）

服之襲也充美也注充猶覆也所敬不主於君則襲疏（正義曰此謂君之不在臣所加上服揜襲裼衣充猶覆也謂覆蓋裼衣之美以君不在敬心殺故也注正義曰凡敬有二體一則父也二則君也父是天性至極以質為敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文為敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也）

是故尸襲注尸尊疏（正義曰尸處尊位無敬於下故襲也）

執玉龜襲注重寶瑞也疏（正義曰凡執玉得襲故聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖玉裼此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也）

無事則裼弗敢充也注謂已致龜玉也疏（正義曰謂行禮已致龜玉之後則裼不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼也苟不在君所故無事則襲前文云者是也）

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也音義（球音求魚須文竹崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班）見於天子與射無說笏入大廟說笏非禮也注言凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也音義（說本又作稅同他活反下及注同）小功不說笏當事免則說之注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也音義（免音問注同）既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣注搢笏輒盥為必執事音義（為于偽反）凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉注畢盡也

音義（畫呼麥反造皇七報反舊七刀反）笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半音義（去起呂反下注去上則云去飾同）

疏正義曰此一節明天子以下笏之所用之物並明用笏之事及濶狹長短大夫以魚須文竹者文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士竹本象可也者士以竹為本質以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭既搢必盥者謂有執事於朝預須潔淨故既搢笏於帶必盥洗其手於後雖有執事於朝更不須清潔不須盥矣以其初盥已畢造受命謂造詣君前而受命則書記於笏笏畢用也者畢盡也謂事事盡用笏記之因飾焉者謂因其記事所須而飾以為上下等級焉其中博三寸者天子諸侯上首廣二寸半其天子椎頭不殺也大夫士下首又廣二寸半唯笏之中央同博三寸故云其中博三寸也其殺六分而去一者天子諸侯從中以上稍稍漸殺至上首六分三寸而去其一分餘有二寸半在大夫士又從中以下漸漸殺至下首亦六分而去一注正義曰案釋地云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉李巡孫炎郭璞等並云璆琳美玉此之球字則與璆同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須文飾其竹盧云以魚須及文竹為笏非鄭義也云大夫士飾竹以為笏者大夫以魚須士用象經總云見於天子則諸侯事在其間故云言凡吉事無所說笏凡者非一之辭下文云小功不說則大功以上皆說之故云唯吉事無說笏也云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣事君無不執笏明大廟之中雖當事之時亦執笏也君在大廟之中當事之時則說笏時臣驕泰僭儗於君當事之時亦說笏故記者明之云臣入大廟當事說笏非古禮也是當時之僭記者據時而言故鄭云唯君當事說笏也必知當事說者以下文云小功不說笏當事免則說之明君入大廟當事則亦說耳凡臣見君皆執笏笏所以記事射所以正威儀獨云見於天子者以天子尊極恐臣下畏懼不敢執笏故特言見於天子明臣下見於君皆然案玉人云天子杼上此云殺故知殺猶杼也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首則諸侯不終葵首可知也云大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯既南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幧頭為之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟音義（帶音戴辟依注為裨婢支反下同徐又音畢下緇辟終辟皆放此率音律注及下同并必政反紐女久反組音祖下戶嫁反繂音律幧七綃反又七曹反）

疏正義曰自此以下至皆從男子明帶及韠裁及王后以下衣服等差其文雜陳又上下爛脫令一依鄭注以為先後天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大

夫大帶四寸雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟二寸再繚
四寸凡帶有率無箴功此等總論帶之義也今依而解
之天子素帶朱裏者以素為帶用朱為裏終辟辟則裨
也終竟帶身在要及垂皆裨故云終辟而素帶終辟者
謂諸侯也以素為帶不以朱為裏亦用朱緑終辟大夫
素帶辟垂者大夫亦用素為帶不終裨但以玄華裨其
身之兩旁及屈垂者士練帶率下辟者士用孰帛練為
帶其帶用單帛兩邊綼而已綼謂緶緝也下裨者但士
帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則
用緇唯裨嚮下一垂者居士錦帶者用錦為帶尚文也
弟子縞帶者用生縞為帶尚質也并紐約用組者并並
也紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約
結其帶謂天子以下及弟子之等其所紐約之物並用
組為之故云并紐約用組三寸者謂紐約之組闊三寸
也長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊故云
長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂帶
之垂者紳重也謂重屈而舒申其制士長三尺有司長
二尺五寸子游曰参分帶下紳居二焉記者引子游之
言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為
三分紳居二分焉紳長三尺也紳韠結三齊者紳謂紳
帶韠謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊
也大夫大帶四寸謂合素為之廣四寸雜帶君朱緑大
夫玄華士緇辟者雜猶飾也謂飾帶君用朱緑大夫用
玄華士用緇也士緇辟二寸再繚四寸謂用單練廣二
寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶有率無箴功者凡
帶謂有司之帶有綼謂其帶既裨亦以箴緶緝其側但
綼褔之而已無別裨飾之箴功故云無箴功注正義曰
謂諸侯也者以文承天子素帶終辟故知素帶謂諸侯
以經不云朱裏故云諸侯不朱裏下天子也云率綼也
士以下皆裨不合而綼積者以率非縫繞之事故讀為
繚與碑綼同也知士以下皆裨者以經云士練帶率綼
是縫裨之名以縫旁邊故知裨也云辟讀如裨冕之裨

者讀如曾子問大祝裨冕之裨也云人君充之者充滿
也人君謂天子諸侯飾帶從首及末徧滿皆飾故云充
之云大夫裨其紐及末者大夫卑但飾其帶紐以下至
於末也云士裨其末而已者士又卑但裨其一條下垂
者故云裨末而已云宜承朱裏終辟者以下文云天子
素帶朱裏終辟此文即云素帶終辟次云大夫故知宜
承天子素帶之
下文相次也
韠君朱大夫素士爵韋注此玄端服之韠也韠之言蔽
也凡韠以韋為之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大
夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠音義（韠音必）
圜殺直注目韠制音義（圜音圓）天子直注四角直無圜
殺公侯前後方注殺四角使之方變於天子也所殺者
去上下各五寸大夫前方後挫角注圜其上角變於君
也韠以下為前以上為後音義（挫作卧反）士前後正注士賤
與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯
之士則方韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩
革帶博二寸注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上
接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶音義（頸吉
井反又吉成反）大夫大帶四寸雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟

二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以緑終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦緶之如士帶矣無箴功則不裨之士雖緶帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊音義（繚音了箴音針下士崔如字或戶嫁反）一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黃之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀為黝黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命音義（緼音溫韍音弗幽讀為黝出注幼糾反黑也下同韎莫拜反又音妹）天子素帶朱裏終辟注謂大帶也疏（正義曰此）一經總明韠韍上下尊卑之制唯有大夫大帶一經厠在其間已於帶條說訖注正義曰知此玄端服之韠也者案士冠禮玄端玄裳黃裳雜裳爵韠謂士玄端之韠此云士爵韋故知是玄端之韠也云天子諸侯玄端朱裳者以韠從裳色君既用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服玄衣纁裳知此朱韠非祭服韠者若其祭服

則君與大夫士無別同是赤色何得云大夫素士爵韋且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵弁謂之韎韐不得稱韠也云大夫素裳者大夫玄端以素為裳故素韠也此則大夫士朝君之服大夫既以素裳為朝服又以玄端服禮窮則同故也云唯士玄裳黃裳雜裳也者士冠禮謂玄端之裳也士朝服則素裳故鄭注士冠禮朝服則玄端之衣易其裳耳云皮弁服皆素韠者案士冠禮皮弁服素韠云皆者君與大夫士皮弁皆然故云皆也目韠制者經云圜則下文大夫前方後挫角則圜也經云殺則下文公侯前後方方則殺也經云直則下文云天子直是目韠制也殺四角使之方變於天子也者以經云前後方是殺四角也上下各去五寸所去之處以物補飾之使方變於天子也云所殺者去上下各五寸者案雜記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭注雜記云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同如鄭此言即上去五寸是領也以爵韋為領故云領之所用與紕同下云所去五寸紕以素故鄭注雜記云紕紕所不至者五寸然則上去五寸是領也下去五寸是紕也若然唯去上畔下畔而云殺四角者蓋四角之處別異之使殊於餘邊也其會之下紕之上兩邊皆紕以爵韋表裏各三寸故雜記云韠長三尺上廣一尺下廣二尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸紕以素紃以五采韠制大略如此但古制難知不可委識或據禮圖天子韠制形如要鼓也以令參驗不附人情故令依附記文參驗情事而為此說以俟後賢圜其上角者以經云後挫角謂殺上角使圜不令方也正直方之間語也者正謂不衺也直而不衺謂之正方而不衺亦謂之正故云正直方之間語云頸五寸亦謂廣者鄭恐上下長五寸故云亦謂廣也其上下及肩與革帶俱二寸也云凡佩繫於革帶者以韠繫於革帶恐佩繫於大帶故云然以大帶用組約其物細小不堪縣韠佩故也雜猶飾也者上云辟此云雜

故知雜即上之裨也云君裨帶上以朱下以綠者君謂天子諸侯崔氏熊氏並云據要為正飾帶外邊上畔以朱朱是正色故在上也下畔以綠綠是間色故在下也云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也者熊氏云近人為內遠人為外玄是天色故在外以華對玄故以為黃也黃是地色故在內也云士裨垂之下外內皆以緇者士既練帶而士冠禮謂之緇帶據韠色言之故謂之緇帶以韠之外內皆用緇也云宜承紳韠結三齊者以下文三寸長齊于帶合承上紐約用組之後則此大夫大帶一經不得廁在其間故知宜承下紳韠結三齊之後也云此玄冕爵弁服之韠者以上經云君朱大夫素士爵韋是玄端服之韠故云此玄冕爵弁服之韠言異於上也此據有孤之國以卿大夫雖三命再命皆著玄冕若無孤之國則三命再命之卿大夫皆絺冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云尊祭服異其名耳者他服稱韠祭服稱韍是異其名韍韠皆言為蔽取蔽鄣之義也知祭服稱韍者案易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭祀稱韍也案詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用皮為之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已云緼赤黃之間色所謂韎也者案此云一命緼韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐為韎韐聲也茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺赤則緼為赤黃之間色若子男大夫但名緼韍不得為韎韐也以其非士故耳云黑謂之黝青謂之蔥者周禮牧人云陰祀用黝牲又孫炎注爾雅云黝青黑蔥則青之異色三命則公之卿玄冕侯伯之卿絺冕皆赤韍蔥衡

王后褘衣夫人揄狄注褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟

雉名也刻繒而畫之著於衣以為飾因以為名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣音義（褘音翬許韋反注及下同揄音搖羊消反爾雅云伊洛而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鷂音搖謂刻畫此雉形以為后夫人服也翟直歷反著直略反又竹略反）

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊注三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或為衿音義（紳音申本亦作申下同重直龍反）

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣注君女君也屈周禮作闕謂刻繒為翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當為鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也公之臣孤為上

卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之祿或作稅音義（闕音屈注同褘依注音鞠居六反又曲六反禮張戰反祿吐亂反注作稅音同）唯世婦命於奠繭其他則皆從男子注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承夫人揄狄疏（正義曰此一節論王后以下命婦之服唯有三寸長齊于帶一經厠在其間帶事前文已解記王后褘衣者褘讀如翬謂畫翬於衣六服之最尊也夫人揄狄者揄讀如搖狄讀如翟謂畫搖翟之雉於衣謂三夫人及侯伯夫人也君命屈狄者君謂女君子男之妻也彼后所命故云君命屈狄也屈闕也狄亦翟也直刻雉形闕其采畫故云闕翟也再命褘衣者再命謂子男之卿褘當為鞠謂子男卿妻服鞠衣也一命禮衣者禮展也子男大夫一命其妻服展衣也士祿衣者謂子男之士不命其妻服祿衣鄭注士喪禮祿之言緣黑衣裳以赤緣之唯世婦命於奠繭者世婦謂天子二十七世婦以下也奠獻也獻繭謂世婦及命婦人助蠶畢獻繭也凡夫尊於朝妻貴於室皆得各服其命服今唯世婦及卿大夫之妻並卑雖已被命猶不得即服命服必又須經入助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須君親命之著服乃得服耳故云命於奠繭其他則皆從男子者其他謂后夫人九嬪及五等諸侯之妻也其夫得命則其妻得著命服不須奠繭之命故云皆從男子注正義曰案鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖鄭又云王后之服刻繒為之形而采

畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑展衣以禮見王及賓客祿衣御于王之服闕翟赤搖翟青褘衣玄鞠衣黃展衣白祿衣黑又鄭志云三狄首服副副覆也所以覆首為之飾其遺象若今步搖矣鞠衣首服編編列髮為之其遺象若今假紒矣展衣祿衣首服次次第髮長短為之所謂髲髢若燕居之時則亦祿衣纚笄總而已其六服皆以素紗為裏故內司服陳六服之下云素縳鄭注云六服皆袍制以白縳為裏云夫人三夫人亦侯伯之夫人也者以經云王后褘衣則云夫人揄狄其文相次故以夫人為三夫人但三夫人與三公同對王為屈三公執璧與子男同則三夫人亦當與子男夫人同故鄭注司服疑而不定云三夫人其闕狄以下乎為兩辭之也云王者之後夫人亦褘衣者以禮記每云君袞冕夫人副褘王者之後自行正朔與天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降焉魯祭文王周公其夫人亦褘衣故明堂位云君袞冕立于阼夫人副褘立于房中是也知三寸約帶紐組之廣者以帶廣四寸此云三寸長齊于帶承上紐約用組之下故知是紐廣也云言其屈而重也者解垂帶名紳之意申重也云宜承約用組者以此經云三寸長齊于帶非發語之端明知有所承次故以為宜承約用組之下君女君也者以禮君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以為君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也者以典命云子男之卿再命其大夫一命其士不命此云再命褘衣一命禮衣士祿衣又承闕狄下正與子男同故知據子男夫人及卿大夫士之妻也褘衣是王后之服故疑當為鞠衣云子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣禮衣祿衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也者鄭為此言欲明諸）

（侯臣之妻唯有三等之服云公之臣孤為上卿大夫次之士次之者以司服云孤絺冕而下卿大夫玄冕而下士皮弁而下此謂上公臣為三等云侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之者以此經再命鞠衣一命襢衣士褖衣士與大夫不同又與命子男之卿再命大夫一命士不命尚分為三等侯伯之卿三命大夫再命士一命是亦三等可知鄭云然也奠猶獻也者凡獻物必先奠於地故云奠猶獻也云凡世婦以下蠶事畢獻繭乃命之者三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得命也世婦以下位卑因獻繭乃得命言以下則女御亦然經唯云世婦舉其貴者）

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也音義（齊音咨本又作齎注同頤以支反霤力救反袷居業反鄉許亮反折之列反又市列反篇末放此緝七入反）

凡君召以三節二節以走一節以趨注節所以明信輔君命也使使名臣急則持二緩則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也今漢使者擁節音義（使使上音史下色吏反鎮珍刃反徐音珍守手又反漢使色吏反）

在官不俟屨在外不俟車注趨君命也必有執授之者官謂朝廷治事處也音義（處昌慮反）疏（正義曰此一節論人臣侍君及被君召之儀凡侍於君者謂臣侍君法也凡者臣無貴賤皆然也紳垂者紳大帶也身直則帶倚磬倚則帶垂足如履齊者齊裳下緝也身折則裳前下緝委地故行則足恒

如踐履裳下也頤霤者霤屋簷身俯則頭臨前垂頤如屋霤垂拱者拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也視下而聽上者視高則傲故下視也聽上謂聽尊者語宜諦聽故仰頭而面嚮上以聽之也視帶以及袷者視尊者之處也袷交領也視君之法下不過帶高不過袷故曲禮云凡視上於面則傲下於帶則憂是也聽鄉任左者此解聽上也庾云聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左凡君名以三節二節以走一節以趨者節者以玉為之所以明信輔於君命者也君使使名臣有二節時有一節時故合云三也隨事緩急急則二節臣故走也緩則一節臣故趨也庾氏云君名以三節者謂君名臣急則以二節緩則以一節急緩不出於三節不謂節盡於三也在官不俟屨在外不俟車者急趨君名也官謂朝廷治事處也外謂其室及官府也在官近不須車故言屨在外遠故言車注正義曰此周禮典瑞文引之者證君名臣之節謂徵名守國諸侯以鎮圭名之云其餘未聞者謂名諸侯之外別名餘臣未聞云今漢使擁節者擁持也漢時使人名臣持節名之也）

士於大夫不敢拜迎而拜送注禮不敵始來拜則士辟也音義（辟音避下亦辟辟先辟德皆同）

士於尊者先拜進面答之拜則走注士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦辟也疏（正義曰此一節明士於尊者之法士於大夫不敢拜迎者此謂大夫詣士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則辟之而拜送者案儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不答拜鄭注云不答拜者禮有終故也士於尊者先拜者謂士往詣卿大夫即先於門外拜之也進面士先於外拜拜竟乃進面親相見也）

（答之拜則走者若大夫出迎而答拜於士則士走辟之也）士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫注君所大夫存亦名疏（正義曰此一節論士於君及大夫之所言羣臣之法士於君所言大夫者謂士在君前與君言論及於大夫也沒矣則稱謚若字者君前臣名若彼大夫生則士呼其名若彼大夫已死沒而士於君前言則稱彼謚無謚則稱字不呼其名敬貴故也名士者士賤雖已死而此生士與君言猶呼死士名也與大夫言名士字大夫者謂士與大夫言次論及他生大夫士之法也士賤故呼之名大夫貴故呼之字也若大夫士卒則字士謚大夫）於大夫所有公諱無私諱注公諱若言語所辟先君之名凡祭不諱廟中不諱注謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下音義（嘏古雅反）教學臨文不諱注為惑未知者音義（為于偽反下為幼為起事同）疏（正義曰此一節論諱與不諱之法有公諱無私諱者謂士及大夫言但諱君家不自私諱父母也崔氏云謂伯叔之諱耳若至親則不得言庾云謂士與大夫言有名字同己祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬凡祭不諱廟中不諱者謂祝嘏之辭中有先君名者也凡祭祭羣神也謂社稷山川百神也祝嘏辭中有先君之名不諱之也廟中上不諱下若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖教學臨文不諱者教學為師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂簡牒及讀法律之事也若諱則失於事正也）

古之君子必佩玉注比德焉君子士已上右徵角左宮羽注玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸音義（徵張里反注同中竹仲反下文同）趨以采齊注路門外之樂節至應門謂之趨齊當為楚薺之薺音義（趨七須反本亦作趍齊依注作薺疾私反采薺詩篇名）行以肆夏注登堂之樂節周還中規注反行也宜圜音義（還音旋本亦作旋下同圜音圓）折還中矩注曲行也宜方音義（折之設反）進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注揖之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌音義（鏘七羊反見賢遍反下同）故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也注鸞在衡和在式自由也音義（辟本又作僻匹亦反又婢亦反徐芳益反）君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉居則設佩注謂所處而君不在焉朝則結佩注朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠注綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服

玄端音義（齊側皆反注同綪側耕反）凡帶必有佩玉唯喪否注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士佩玉有衝牙注居中央以前後觸也音義（衝昌容反）君子無故玉不去身君子於玉比德焉注故謂喪與災眚音義（災音哉眚色耿反）天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬注玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緇古文緇字或作絲旁才綦文雜色也緼赤黃音義（綬音受純讀為緇側其反瑜羊朱反綦音其瓀而兖反徐又作碝同玟武巾反字又作砇同緼音溫）孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏（正義曰此一節）廣明佩玉之事各隨文解之云進則揖之者揖俯也若行前進則身恒小俯俛也退則揚之者揚仰也卻退還行則身微仰也然後玉鏘鳴也者若進俯退仰則然後佩舉身而直行搖動佩自擊所以玉聲得鏘鏘而鳴也是以非辟之心無自入也者以君子恒聞鸞和佩玉之正聲自由也是以非類邪辟之心無由入就身也君在不佩玉者謂世子出所處而與君同在一處則不敢佩玉玉以表德去之示已無德也左結佩者佩亦玉佩既不佩玉而結左佩也鄭云結者結其綬不使鳴也賀云事佩綬且不鳴今云結綬使不鳴則猶在佩玉也右設

佩者結左邊玉佩而設右邊事佩事佩是木燧大觿之屬齊則結佩者此謂總包凡應佩玉之人非唯世子綪結佩綪屈也謂結其綬而又屈上之也而爵韠者謂士玄端齊故爵常為韠也而熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋為韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也義或然也佩玉有衝牙者凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙皇氏謂衝居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙為二物若如皇氏說鄭何得云牙居中央以為前後觸也孔子佩象環五寸而綦組綬者孔子以象牙為環廣五寸以綦組為綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也佩象環者象牙有文理言已有文章也而為環者示已文教所循環無窮也五寸法五行也言文教成人如五行成物也注正義曰案詩秦風云言念君子溫其如玉是玉以比德案聘義云溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也孚尹旁達信也是玉以比德也案下文云天子佩白玉下至士佩瓀玟是君子含士以上也玉聲所中也者謂所佩之玉中此徵角宮羽之聲云事也民也可以勞者案樂記角為民徵為事右箱是動作之方而佩徵角事則須作而成民則供上役使故可勞而在右也云君也物也宜逸者案樂記云宮為君羽為物今宮羽在左是無事之方君宜靜而無為物宜積聚故在於左所以逸也路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采齊為節云齊當為楚薺之薺者案詩小雅有楚茨之篇此作齊字故讀為楚茨之茨音同耳其義則異路寢門內至堂謂之行於行之時則歌肆夏之樂案爾雅釋宮云宮中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此對文耳若總而言之門內謂之行門外謂之趨鄭注樂師云行謂於大寢之中趨謂於朝廷然則王出既服至堂而肆夏作出路門而

采薺作其反入至於應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應是也反行謂到行反而行假令從北嚮南或從南嚮北曲行謂屈曲而行假令從北嚮南行屈曲而東嚮也見於前者謂佩嚮前垂而見之見於後者謂佩嚮後垂而見也鸞在衡和在式韓詩外傳文也若鄭康成之意此謂平常所乘之車也若田獵之車則鸞在馬鑣也故注秦詩云置鸞於鑣異於乘車鄭於秦詩既已明言故於毛詩傳云在軾曰和在鑣曰鸞鄭不復易毛也又於商頌箋云鸞在鑣同毛氏之說亦不復具言以秦詩箋已明言故也知謂世子也者以臣之對君則恒佩玉故下云君子無故玉不去身前文云然後玉鏘鳴也是臣之去朝君備儀盡飾當佩玉今云君在不佩玉故知非臣下云世子佩瑜玉是以知世子也云出所處而君在焉者以下文朝則結佩謂朝時明此君在非朝處也云去德佩者謂結玉佩不使鳴非謂全去也云而設事佩者大觿木燧之屬也云辟德而示即事也者以辟德不敢當故去德佩而示有勞役之事以奉於上故設事佩也自朝則結佩朝結佩及設佩亦皆謂世子玉有山玄水蒼者視之文色所似也者玉色似山之玄而雜有文似水之蒼而雜有文故云文色所似但尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色則玉色不定也瑜是玉之美也故世子佩之承上天子諸侯則世子天子諸侯之子也然諸侯之世子雖佩瑜玉亦應降殺天子世子也瓀玟石次玉者賤故士佩之云純當為緇鄭以經云玄組朱組者是色則純亦是色也故讀純為緇鄭讀純為緇其例有異若經文絲帛義分明而色不見者即讀純為緇媒氏云純帛不過伍兩以有帛字故純為緇祭統云后夫人蠶事以供純服以其供蠶絲義分明故讀純為緇論語云麻冕禮也今也純儉稱古用麻今用純則絲可知也以色不見故讀純為緇若色見而絲不見則不破純字以義為絲昏禮女次純衣注云純衣絲衣如此之類是也云綦文雜色也者顧命四人綦弁云綦青黑色鄭風縞衣綦巾注云綦蒼文色是綦綦為雜色又說文云（綦蒼文是雜色也）

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也

注童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也音義（并紐）（必正反下女丑反冠古亂反下並同稱尺證反紒音計）肆束及帶勤者有事則收之走則擁之注肆讀為肄肄餘也餘束約組之餘紐也勤謂執勞辱之事也此亦亂脫在是宜承無箴功音義（肆音肄以四反）

童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面見先生從人而入注皆為幼小不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也裘帛溫傷壯氣也絇屨頭飾也音義（絇其俱反免音問）

疏（正義曰此一節論童子之儀唯）有肆束及帶一經鄭云爛脫厠在其間宜承上無箴功之下今先釋之後論童子之事肆束及帶者肆餘也謂約束帶之餘組及帶之垂者若身無勤勞之事當有事之時則收斂之為其事之切迫身須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷也童子之節也者謂童稚之子未成人之禮節緇布衣者謂用緇布為衣尚質故也錦緣錦紳并紐者謂用錦為緇布衣之緣又用錦為紳帶并約帶之紐皆用錦也錦束髮者以錦為總而束

髮也皆朱錦也者言童子所用之錦皆用朱色之錦童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也童子不裘不帛者為大温傷壯氣也不屨絇者絇屨之飾也未成人不盡飾為飾也無緦服者童子唯當室與族人為禮有恩相接之義欲遂服本服之緦耳若不當室則情不能至緦故不服也聽事不麻者鄭注云雖不服緦猶免深衣為麻往給事也然鄭意是言童子雖不緦猶著免深衣無經以往給事緦喪使役也王云聽事不麻也庾謂此云無麻謂不當室也案問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無免而此注云猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者謂據成服之後也無事則立主人之北南面者主人喪主也此童子來聽使若有事則使之若無事時在旁謂在主人之北南面而立見先生從人而入者先生師也童子不能獨為禮若往見師則隨成人而入也注正義曰知猶免深衣者以經但云無緦服是但

不著緦服耳猶同初著深衣也知免者以問喪云免者不冠者之服故知未成服童子雖不當室猶著免也

侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也音義（飯扶晚反）客祭主人辭曰不足祭也注祭者盛主人之饌也客飧主人辭以疏注飧者美主人之食也疏之言麤也音義（飧音孫注及下同）主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹莫于序端一室之人非賓客一人徹注同事合居者也賓客則各徹其饌也壹食之人一人徹注壹猶聚也為赴事聚食也凡燕食婦人不徹注婦人質不備禮疏（正義曰此一節）

論侍食及徹饌之節侍食於先生及異爵者此謂凡成人禮異爵謂尊於已也後祭先飯者此饌不為已故後祭而先飯者示為尊者嘗食也客祭者盛主人之饌具故祭之主人辭曰不足祭也者凡主人於客悉皆然也祭是盛主人之饌也故主人致辭云疏食不足備禮也客飧者若食竟作三飯飧也主人辭以疏者疏麤也飧是已食飽猶食美故主人見客飧而致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更食然也主人自置其醬則客自徹之者主人敬客則自置其醬則客宜報敬故自徹之曲禮曰主人親饋是也一室之人非賓客一人徹者謂同事而合居一室若賓客則各徹其饌令合居既無的賓主故必少者一人徹饌也壹食之人一人徹者壹猶聚也謂暫為赴事壹聚共食共食竟則亦不人人徹亦推一人徹也凡燕食婦人不徹者婦人質不備禮也緣男子有徹義故明婦人禮也

食棗桃李弗致于核注恭也音義（核行隔反）瓜祭上環食中棄所操注上環頭忖也音義（操七刀反忖本又作刌寸本反徐子本反）凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也音義（後胡豆反）火孰者先君子注備火齊不得也音義（先悉薦反齊才細反）有慶非君賜不賀注唯君賜為榮也有憂者注此下絕亡非其句也勤者有事則收之走則擁之注此補脫重音義（脫音奪重直用反又直龍反）疏（正義曰此一節明食果實及非君賜不賀之事謂其懷核不置於地也瓜祭上環者食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也斷則有上下環也上環是疐間下環是脫華處也祭時取上環祭之也食）

（中者用工環將祭而食中也棄所操者操謂手所持者棄之不食忖切謂切瓜頭切去疐此庶人法也凡食果實者後君子者果實是陰陽所成非關人事故不得先嘗也火孰者先君子者火孰和調是人之所為恐和齊不備故先於君子而嘗之有慶非君賜不賀者有慶謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀不足為榮故也唯受君之賜為榮故相拜賀故云非君賜不賀也）

孔子食於季氏不辭不食肉而飧注以其待己及饌非禮也疏（正義曰凡客將食興辭而孔子不辭者必是季氏進食不合禮也不食肉而飧者凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩則飽乃飧孔子在季氏家食不食肉而仍為飧者是季氏饌失禮故也）

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬君惠也賜君未有命弗敢即乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之君賜稽首據掌致諸地注致首於地據掌以左手覆案右手也音義（覆芳服反）酒肉之賜弗再拜注輕也受重賜者拜受又拜於其室也凡賜君子與小人不同日注慎於尊卑音義（慎一本作順）疏（正義曰此一節論受君賜之法君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜者謂受君賜至則拜至明日更乘服所賜往至君所又拜敬重君恩故也賜君未有命弗敢即乘服也者此使臣雖受賜於王不敢即乘服當歸國獻其君君命與之則臣乃乘服耳若君未有命即不敢乘服也君賜者明受君賜拜謝之法也稽首者頭至地據掌者據案也謂卻右手而覆左手案於右手之上也致諸地者致至也謂頭及手俱至地左手案於右手之上至地也酒肉之賜弗再拜者亦謂君賜也再猶重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也凡賜君子與小人不同日者凡於君子小人也不同日者慎尊卑之雜也）

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注敬也膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰注膳美食也葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茢菼帚也造於膳宰既致命而授之葷或作焄音義（葷許云反注焄同茢音列又音例去起呂反下同造七報反注同辟必亦反邪以嗟反菼吐敢反郭璞云烏蓲也取其苗為帚帚本或作箒之手反）

大夫不親拜為君之答已也注不敢變動至尊音義（為于偽反下注為其同）疏（正義曰此一節論臣獻君之物及致膳於尊者之義凡獻於君者凡於大夫士也謂大夫士有食獻君法也大夫使宰者大夫尊恐君拜己之獻故不自往而使己膳宰往獻也士親者以士賤不嫌君拜故身自親送也皆再拜稽首送之者雖大夫使人初於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也膳於君有葷桃茢者美食曰膳謂天子諸侯之臣獻孰食於君法也恐邪氣干犯故用辟凶邪之物覆之葷謂薑之屬也桃桃枝也茢菼帚也於大夫去茢者謂大夫之臣以食獻大夫降於正君除去茢餘有葷與桃也於士去葷者謂士之臣吏以食獻士也又去葷唯餘桃耳皆造於膳宰者皆皆於君大夫士也造至也膳宰主飲食官也獻孰食）

（者操醬齊以致命致命竟而以所獻之食悉付主人之食官也大夫不親拜為君之荅已也者辭大夫所以不自獻義也自獻則屈動君拜荅已也故不親也）大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗荅拜注小臣受大夫之拜復以入告大夫拜便辟也音義（復扶又反下不復同辟音避下辟尊者同）大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜敵注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也敵者不在拜於其室注謂來賜時不見也見則不復往也音義（敵本又作適音狄）凡於尊者有獻而弗敢以聞注此謂獻

辭也少儀曰君將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司是其類也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀注承受也士有慶事不聽大夫親來賀已不敢變動尊也音義（聽天丁反）親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之注事統於尊疏（正義曰此一節明尊卑受賜拜謝之禮各隨文解之大夫拜賜而退者大夫往拜至於門外告君之小臣小臣受其辭入以白君小臣亦入大夫乃拜之拜竟則退不待白報恐君召進荅已故也士待諾而退者君不拜士士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退又拜者小臣傳君諾出則士又拜君之諾報也弗荅拜者謂君不荅士拜也大夫親賜士士拜受又拜於其室者

初亦即拜受又往彼家拜也衣服弗服以拜者得君賜服服以拜大夫輕故不服其所賜而往拜之也敵者不在拜於其室者其室獻者之家也敵者相獻若當時主人在則主人拜受不復往彼家拜也若獻時主人不在所留物置家主人還必往彼家拜謝獻也若朋友則論語云朋友之饋非祭肉雖車馬不拜也凡於尊者有獻而弗敢以聞者凡謂賤者也謂臣有獻於君士有獻於大夫也不敢以聞者謂有物以獻尊者其辭不敢云獻聞於尊者但當云致馬資於有司及贈從者之屬也士於大夫不承賀者承受也不受賀者謂士有慶事不聽大夫親來賀已不敢變動尊者故也下大夫於上大夫承賀者尊卑近故受也注正義曰所謂再拜也者前云酒肉之賜弗再拜此非酒肉賜故再拜也引少儀者證不敢聞也他他國也君或朝天子或往朝諸侯若臣有金玉貨貝物獻君但云致馬資於有司不敢言獻君也言君尊恒足應無所乏故也）

禮不盛服不充注禮盛者服充大事不崇曲敬故大裘不裼乘路車不式注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式疏（正義曰此一節明禮盛者不崇小敬禮不盛服不充者充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲是為盛禮故也故大裘不裼者證禮盛服充時也郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式者路車謂玉路郊天車也不式謂乘車從門閭過不式亦是禮盛不為曲敬之例也）

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨注至敬音義（唯于癸反徐以水反）親老出不易方復不過時

注不可以憂父母也易方為其不信已所處也復反也親齊色容不盛此孝子之疏節也注言非至孝也齊病也王季有疾文王色憂行不能正履音義（齊才細反）父没而不能讀父之書手澤存焉爾母没而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂巵匜之屬音義（圈起權反注同巵音支匜以支反）疏（正義曰此）一節明子事親之禮父命呼者父名子也命謂遣人呼非謂自喚也亦云為父母所呼也唯而不諾者應之以唯而不稱諾唯恭於諾也手執業則投之食在口則吐之者急趨父命故投業吐食也走而不趨者趨疾趨也但急走往而不暇疾趨也親老出不易方者方常也若啟往甲則不復往乙也若見不見則老人易憂愁也復不過時者復還也假旦啟云日中還不得過中謂若屢易方親忽須見之則不復信已得往常處也此云老者若親未老子出或苟有礙則亦許易方過期也而論語云父母在不遠遊遊必有方亦當謂老者耳親齊者齊病也謂父母病也色容不盛者謂親之病孝子當憂愁危懼行不能正履也令親病唯色容不充盛而已不能頗頓憂愁危懼此乃是孝子疏簡之節言孝心不篤也父没而不能讀父之書手澤存焉爾者此孝子之情父没之後而不忍讀父之書謂其書有父生平所持手之潤澤存在焉故不忍讀也母没而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾者言孝子母没之後母之杯圈不忍用之飲焉謂母平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用之經云不能者謂不能忍為此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖注此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介鴈行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然音義（介音界下及注同闑魚列反門橛也棖直衡反門楔也謂兩旁木楔徐古八反皇先結反行户剛反沿悦宣反）賓入不中門不履閾注辟尊者所從也此謂聘客也閾門限音義（閾音域又況域反）公事自闑西注聘享也私事自闑東注覿面也疏（正義曰此一節明兩君朝聘卿大夫入門之儀各依文解之君入門者此）一經明朝法也入門謂入大門也君必中門介拂闑者介謂上介稍近君故拂闑大夫中棖與闑之間者大夫之介微遠於闑故當棖與闑之間士介拂棖者士介卑去闑遠故拂棖闑謂門之中央所竪短木也棖謂門之兩旁長木所謂門楔也介者副也賓入不中門不履閾者前經明朝此經明聘賓入者賓謂聘賓也不中門謂不當闑西棖闑之中央也而稍東近闑也不履閾者閾門限足不履踐門限之上以言賓入不中門故注云謂聘客也公事自闑西者謂行聘享之禮聘享是奉君命而行故謂之公事自闑西用賓禮也私事自闑東者謂私覿私面非行君命故謂之私事自闑東者從臣禮示將為主君之臣也注正義曰以經云君入門故知兩君相見也云鴈行於後示不相沿也者鴈行參差節級崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央義或當然今依用之

君與尸行接武注尊者尚徐蹈半迹音義（蹈呼報反）大夫繼武注迹相及也士中武注迹間容迹徐趨皆用是注君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡迆也毋移欲其直且正欲或為數音義（毋移上音無下如字數色角反下同迆羊爾反）圈豚行不舉足齊如流注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也音義（圈舉遠反又去阮反注同豚本又作豕同大本反徐徒困

反注同齊如音咨本又作齎同踵章勇反）席上亦然注尊處亦尚徐也音義（處尺慮反）端行頤霤如矢弁行剡剡起屨注此疾趨也端直也頤或為霆也音義（頤霤上音夷下力救反弁皮彥反急也剡以漸反字林因冉反霆音夷徐音追）執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注著徐趨之事音義（蹜色六反本或作宿同）疏（正義曰此一節明行步徐趨疾趨之儀君與尸行接武者明貴賤與尸行步廣狹不同也君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於半未得各自成迹故云接武也尊者舒遲故君及尸並步遲狹大夫繼武者謂大夫與尸行時繼武者謂兩足跡相接繼也大夫漸卑故與尸行步稍廣速也士中武者謂士與其尸行也中猶間也每徙足間容一足地乃躡之也士極卑故及尸行步極廣也徐趨皆用

是者徐趨皆遲行也皆皆於君大夫士也是此也言皆用此與尸行步之節疾趨則欲發者疾趨謂他事行禮須直身速行時也發起也既無所執持而欲屨頭恒起無復繼接之異其速或疏或數自若尊常故注云疏數自若貴賤同然也而手足毋移者移謂靡迆搖動也雖屨恒欲起而手足猶宜直正不得邪低靡迆搖動也圈豚行者此釋上徐趨之形也圈轉也豚循也言徐趨法曳轉足循地而行也不舉足者謂足不離地齊如流者齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也席上亦然者然如是也言在席上未坐其行之時亦如是圈豚行齊如流也端行頤霤如矢者此一經覆上疾趨之節也端行謂直身而行也頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋霤之垂也如矢者矢箭也身趨前進不邪如箭也弁行者弁急也既是疾趨宜急行也剡剡起屨者剡剡身起貌也急行欲速而身屨恒起也執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也者此一經論）

（徐趨之事言執龜玉之時有此徐趨也舉前曳踵者踵謂足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地蹜蹜如也言舉足狹數蹜蹜如也）凡行容惕惕注惕惕直疾貌也凡行謂道路也音義（惕音傷又音陽直而疾也）廟中齊齊注恭慤貌也音義（齊才兮反賀在啟反）朝廷濟濟翔翔注莊敬貌也音義（濟徐子禮反有威儀也翔本又作洋音詳）疏（正義曰此一節明道路廟中朝廷行步之法凡行容惕惕者惕惕直而疾貌也道路雖速疾又不忘於直故其容直而疾也廟中齊齊者齊齊自收持嚴正之貌也以對神不敢舒散故貌恭慤齊齊然朝廷濟濟翔翔者濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也並朝廷所須也）

君子之容舒遲見所尊者齊遬注謙愨貌也遬猶蹙蹙也音義（齊遬一音咨又則皆反本又音速猶蹙蹙子六反）足容重注舉欲遲也手容恭注高且正也目容端注不睇視也音義（睇大計反）口容止注不妄動也聲容靜注不噦欬也音義（噦於厥反欬苦大反）頭容直注不傾顧也氣容肅注似不息也立容德注如有予也音義（德如字得也徐音置）色容莊注勃如戰色坐如尸注尸居神位敬慎也燕居告溫溫注告謂教使也詩云溫溫恭人疏（正義曰此一節明君子動止之儀手足口目之節也君子之容舒遲者舒遲閑雅也見所尊者齊遬者君子雖尋常舒遲若見所尊之人則齊遬齊謂齊齊也遬謂蹙蹙言自斂持迫促不敢自寬奮故注云謙愨貌也是齊遬為謙敬之貌皇氏云齊謂裳下緝遬謂蹙斂見所尊之人自俯下身裳下蹙斂則齊蹙是裳之體注何得云謙愨貌也皇氏說非也目容端者目宜端正不邪睇而視之立容德者德得也立則磬折如人授物與已已受得之形也賀云德有所施與之名也立時身形小俯嚮前如授物與人時也故注云如有予也噲前兩注也色容莊者欲常矜莊勃如戰色不乍變動也燕居告溫溫者燕居謂私燕所居也色尚和善教人使人之時唯須溫溫不欲嚴慄注正義曰此詩小雅小宛之篇刺幽王之詩）

凡祭容貌顏色如見所祭者注如覩其人在此音義（覩丁古反）疏（正義曰此一節明祭之時也凡祭謂諸祭也容貌顏色如見所祭者容貌恭敬顏色溫和如似見所祭之人謂祭如在也）

喪容纍纍注羸憊貌也音義（纍良追反羸力皮反憊皮拜反）色容顛顛注憂思貌也音義（顛字又作顛音田又丁年反思自嗣反）視容瞿瞿梅梅注不審貌也音義（視容又作目容瞿紀具反又紀力反）言容繭繭注聲氣微也音義（繭古典反）疏（正義曰此一節論居喪容貌言語瞻視之儀喪容纍纍者謂容貌瘦瘠纍纍然色容顛顛者顏色憂思顛顛然不舒暢也視容瞿瞿梅梅者瞿瞿驚遽之貌梅梅猶微微謂微昧也孝子在喪所視不審故瞿瞿梅梅然言容繭繭者繭繭猶綿綿聲氣微細繭繭然）

戎容暨暨注果毅貌也音義（暨其計反）言容詻詻注教令嚴也音義（詻五格反）色容厲肅注儀形貌也視容清明注察於事也音義（視如字徐市志反）立容辨卑毋諂注辨讀為貶自貶卑謂磬折也諂為傾身以自下也音義（辨讀為貶彼檢反字林貶音方犯反諂音諂舊又音鹽注同自下戶嫁反）頭頸必中注頭容直山立注不搖動也時行注時而後行也詩云威儀孔時盛氣顛實揚休注顛讀為闐揚讀為陽聲之誤也盛身中之氣使之闐滿其息若陽氣之休物也音義（顛依注讀為闐音田）玉色注色不變也疏（正義曰此一節明戎容之體暨暨果毅剛強之貌言容詻詻者謂教令嚴猛也軍旅行教

（令宜嚴猛也色容厲肅者厲嚴也肅威也軍中顏色尚威嚴也以義斷割使義形貌故嚴威也視容清明者謂瞻視之容須清察明審立容辨卑者謂在軍中立之形容常貶損卑退詘折恭敬不得驕敖忽略士卒毋謟者軍中尚威武雖自貶退當有威可畏無得過為謟曲以屈下於人頭頸必中者頭容直不低迴也山立者若住立則疑如山之固不搖動也樂記云總干而山立不動搖也時行者觀時而行也盛氣顛實揚休者顛塞也實滿也揚陽也休養也言軍士宜怒其氣塞滿身中使氣息出外吒勃如盛陽之氣生養萬物也玉色者軍尚嚴肅故色不變動常使如玉也）

凡自稱天子曰予一人注謙自別於人而已音義（別彼列反又如字）

伯曰天子之力臣注伯上公九命分陝者音義（陝失冉反）

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤注邊邑謂九州之外大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君音義（守手又反）疏（正義曰此一節明天子以下至士自稱及擯者傳辭之法也各隨文解之）

（凡自稱天子曰予一人者案曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云予余古今字耳蓋古稱予今稱余其義同此云自稱曲禮注云擯者辭則天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人言我於天下之內但祇是一人而已自謙退言與餘人無異若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人尊之也伯曰天子之力臣案曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言己是天子運力之臣曲禮所云謂二伯擯於

天子曰天子之吏鄭注曲禮云擯者辭以此不同也皇氏云所以不同者殷周之異不顧經文繆以為異說其義非也諸侯至曰孤明諸侯自稱之號諸侯之於天子曰某土之守臣某者謂諸侯身對天子自稱辭故上文揔以自稱冠之若諸侯上介致辭於天子之擯者亦當然也其天子之擯告天子則曰臣某侯某故曲禮云諸侯之於天子曰臣某侯某鄭注曲禮謂嗇夫承命告天子辭也其在邊邑曰某屏之臣某者謂在九州之外邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某若使上介告天子之擯亦當然其天子之擯告天子則曰臣某子某男某故曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云入天子之國曰子男者亦曰男是也此與曲禮不同者亦以自稱及擯者不同皇氏皆以為殷周之異其義非也其於敵以下曰寡人者謂諸侯於敵以下自稱寡人言以下適及民也謹案曲禮云其與民言自稱曰寡人是也小國之君曰孤擯者亦曰孤者此謂夷狄子男之君自稱及介傳命云某土之孤某故云小國之君曰孤擯者告天子亦應曰某孤云擯者亦曰孤其在國自稱亦曰孤故曲禮云庶方小侯於外曰子自稱曰孤是也注正義曰案春秋大夫出使之時稱己君為寡君則知為君擯者稱己君為寡君也）

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適注擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某音義（適丁歷反見賢遍反）

公子曰臣孽注孽當為枿聲之誤音義（孽音枿五葛反徐五列反）

士曰傳遽之臣於大夫曰外私注傳遽以車馬給

使者也士臣於大夫者曰私人音義（傳陟戀反注同遽其庶反）大夫私事使私人擯則稱名注私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之於齊之類音義（使色吏反注同）公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士為賔也注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士為賔謂作介也往之也音義（賔必刃反注同）

疏（正義曰此一節明上下大夫世子在已國及出使往他國稱謂之異上大夫曰下臣者上大夫卿也自於已君之前稱曰下臣君前臣名稱下臣某也擯者曰寡君之老者謂此上大夫出使他國在於擯館主國致禮

上大夫設擯禮待之此擯者稱大夫為寡君之老雖以擯為文其實謂介接主君之時辭亦當然擯介通也下大夫自名者謂對已君稱名而已不敢稱下臣卑遠於卿也擯者曰寡大夫者謂下大夫出使設擯者以待主國此擯者稱下大夫云寡大夫不敢稱寡君之老世子自名者謂對已國之君稱名擯者曰寡君之適謂對他國之辭遽是促遽士位卑給車馬役使故稱傳遽亦謂對已君也皇氏以為對他國君其義亦通於大夫曰外私者凡大夫家臣稱私此士既不與大夫為臣故對大夫稱曰外私大夫私事使者謂非正聘之禮謂以君之私事而出使私人擯則稱名者謂以已之屬臣為擯相雖是上大夫及下大夫擯者則皆稱大夫之名以其非公事正聘故降而稱名也公士至賔也者前經明大夫以君之私事出使此經明大夫以國之公事出聘及私問也公士擯者謂正聘之時則用公家之士為擯不用私人也則曰寡大夫寡君之老者若小聘使下大夫擯者則稱下大夫曰寡大夫若大聘使上大夫擯者則稱上大夫曰寡君之老大夫有所往必與公士為賔也者覆明上正聘使公士為擯之事往謂之適也言大夫正聘者有所往之適之時必與公士為賔賔介也言使公士作介也注正義曰擯者之辭主謂見他國君則是出使之臣在客曰介當云介而云擯者謂出使他國在於賔館主國致禮已為主人故稱擯也且擯介散文則通也云下大夫自名於他國君曰外臣某者如鄭此言則下大夫自名謂對已君也則經云上大夫曰下臣亦對已君也故熊氏以為皆對已君而皇氏云對他國君違鄭注意其義非也公子曰臣孽稱臣謂對已君也若對他國當云外臣注從枿者枿是樹生之餘故盤庚云若顛木之有由蘖是也士臣於大夫者曰私人此下文云大夫私事使私人擯則稱名故知大夫之臣曰私人也云若魯成公時者案成二年晉及魯衛伐齊使齊人歸魯汶陽之田至成八年齊人服晉晉侯使韓穿來言汶

陽之田歸之于齊云之類者若乞師告糴故云之類大聘使上大夫者案聘禮及竟張旜周禮孫卿建旜故知大聘使卿聘禮又云小聘曰問其禮如為介罙大聘大夫為上介今云如其為介故知小聘是大夫也）

禮記注疏卷三十

禮記注疏卷三十考證

君衣狐白裘錦衣以裼之注疏此經云君則天子兼諸侯也○按當作則兼天子諸侯也

又疏則秦詩云君子至止錦衣狐裘是也告廟之後則服之○ 臣召南按文義當作告廟之後則不服之刊本相沿誤脫不字耳秦風錦衣狐裘疏曰諸侯在天子之朝乃服狐白歸國則不服之孔子曰天子賜諸侯冕弁服於太廟歸設奠服賜服然則諸侯受天

子之賜服歸則服之以告廟而已於後不復服之足以證此文脫不字矣

又疏其在國視朔則素衣麑裘○舊本誤作霓裘今改正

不文飾也不裼○按此宜連前文刊本誤斷之

而素帶終辟注此自而素帶亂脫在是耳疏其文雜陳又上下爛脫今一依鄭注以為先後云云○ 臣召南按疏依注整齊錯簡編其次第是也陳澔集說即用此文凡帶有率無箴功之下即接肆束及帶勤者有事則收之走則擁之亦用鄭注也此疏但次序至無箴功止又韠及王后褘衣二段集說本亦依注次序

韠君朱大夫素士爵韋○左傳桓二年疏玉藻發首言韠末句言韋明皆以韋為之凡韠皆視裳色言君朱大夫素則尊卑之韠直色別而已無他飾也其黻則有文飾焉明堂位有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章是說黻之飾也

士緇辟二寸注是謂緇帶○ 臣召南按疏未明士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠賈疏曰鄭玉藻注云是謂者指此文也

三命赤韍葱衡注疏按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱○ 臣召南按毛傳當作鄭箋此斯干朱芾斯皇箋也若采芑毛傳但云朱芾黃朱芾耳又按采芑疏云玉藻言至三命而止則三命以上皆葱衡也明至九命皆葱衡非謂方叔惟三命也

又疏士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也○（臣召南）按士冠禮緇帶韎韐注曰韎韐緼韍也賈疏曰此經云韎韐玉藻云緼韍二者一物故鄭合為一物以解之

一命襢衣疏襢展也○詩君子偕老其之展也箋曰此以禮見於君及賓客之盛服也展字誤禮記作襢衣疏曰內司服展衣注以展為聲誤從襢為正以衣服之字宜從衣故也

其他則皆從男子疏其夫得命則其妻得著命服○命服舊本訛命婦今改正

注疏故內司服陳六服之下云素縳○（臣召南）按素縳當作素沙鄭以白縳解素沙耳不當改內司服本文也

君賜車馬（句）乘以拜（句）賜衣服（句）服以拜（句）賜（讀）君未有命（句）弗敢即乘服也（句）○按此古讀也朱子作君賜車馬（句）乘以拜賜（句）衣服（句）服以拜賜（句）君未有命（句）弗敢即乘服也（句）陳澔從之較古讀為順

賓入不中門○朱子曰門之左右各有中所謂闑門左扉立於其中者也饒魯曰但挨闑旁而行避君出入處也

大夫有所往必與公士為賓也音義賓必刃反○方愨曰賓讀如字擯雖為賓執事亦與之同為賓而已

禮記注疏卷三十考證

謹案第八頁後一行疏引子游之言刊本引訛孔
據毛本改
後八行疏故讀為綠與碑綷同也刊本碑訛裨據
毛本改
第十二頁前一二三行疏故知雜即上之裨也又
君裨帶又大夫裨垂又士裨垂刊本四裨字俱
訛韠今改
第十五頁前四行疏所謂髲髢刊本監本毛本髲

訛髮據宋本改
第十七頁前四行疏此解聽上也刊本上訛立今
改
第十九頁後三行音義僻匹亦反刊本匹訛四今
改
第二十九頁後二行路車不式刊本路訛兵據監
本改
第三十頁後二行疏假旦啟云日中還諸本旦訛
且據宋本改
後五行疏不能顛頓刊本頓訛雜今改
第三十二頁前五行注移之言靡迆也諸本迆訛
匜六行音義次頁前三行疏並同據宋本改
第三十三頁前四行疏豚循也諸本循訛猪據宋
本及下文改
第三十五頁後七行注其息若陽氣之休物也刊
本休訛體今改

第三十九頁前二行疏覆明上正聘使公士為擯
之事刊本士訛事今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣許兆椿
謄録監生臣王文明

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三十一二

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

明堂位

昔者周公朝諸侯于明堂之位注周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也音義（朝直遥反注及下皆同辟王音避一本作辟正王）天子負斧依南鄉而立注天子周公也負之言偝也斧依為斧文屏風於户牖之間周公於前立焉音義（斧音甫依本又作扆同於豈反注同鄉許亮反偝本又作背音倍屏竝經反牖音酉）三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也注朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊

也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見音義（采七在反塞先代反注同又先則反此周公明堂之位也本或無周公之字近附近之近藩本又作蕃方元反下同壹見壹又作一下賢遍反下同要一遥反）疏（正義曰此一節明周公朝諸侯於明堂之義及諸侯夷狄所立之處各依文解之三公中階之前北面東上者此以下一經明朝位之法周公已居天子位餘有二公而云三公者舉國本數言之中階者南面三階故稱中諸侯之位阼階之東西面北上者侯對伯為尊故在阼階阼階近主位也案諸伯以下皆云之國此云位者以三公既云中階之前不云位諸侯在諸國之上特舉位言之明以下皆朝位也九夷之國東門之外西面北上者皇氏云在東門外之南故北上八蠻之國南門之外北面東上者皇氏云在南門外之西故東上六戎之國西門之外東面南上者皇氏云在西門外之北故南上五狄之國北門之外南面東上者皇氏云在北門外之東今案經云東上則宜在北門外之西故東上九采之國應門之外北面東上皇氏云在應門外之西此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王制云千里之外曰采注云取其美物以當穀稅采亦是事言各掌其當州諸侯之事即此注云牧居外而糾察之是也四塞世告至者此謂九州之外夷鎮蕃三服夷狄為四方蕃塞每世一來朝告至或新王即位而來朝

或已君初即位故云世告至也注正義曰周公攝王位者攝代也以成王年幼周公代之居位故云攝王位然周公攝位而死稱薨不云崩魯隱公攝諸侯之位而稱薨周正諸侯者鄭箴膏肓云周公歸政就臣位乃死何得記崩隱公見死於君位不稱薨云何又玄發墨守云隱為攝位周公為攝政雖俱相幼君攝政與攝位異也云不於宗廟辟王也者案覲禮諸侯受次于廟門外也覲在廟今在明堂故云辟王謂辟成王也天子周公也者以周公朝諸侯居天子位故云天子周公也故大誥云王若曰鄭云王謂周公居攝命大事則權稱王也王肅以為稱成王命故稱王與鄭異也王肅以家語之文武王崩成王年十三鄭康成用衛宏之說武王崩時成王年十歲與王肅異也云斧依為斧文屏風於户牖之間者釋宫云牖户之間謂之扆今云斧依故知為斧文屏風於户牖間皇氏云在明堂中央大室户牖間上近主位尊也者三公則東上侯尊於伯故在東子尊於男亦在東是上近主位尊也云正門謂之應門者以明堂更無重門非路門外之應門以爾雅釋宫云正門謂之應門李巡云宫中南嚮大門應門也應是當也以當朝正門故謂之應門但天子宫内有路寢故應門之內有路門明堂既無路寢故無路門及以外諸門但有應門耳云二伯帥諸侯而入者案顧命畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左是也云牧居外而糾察之也者伯既領之入應門故牧居應門外糾察諸侯後入不如儀者引周禮侯服歲一見以下是大行人文也引之者證夷狄世一見則經之四塞世告至是也其夷狄之名此云九夷八蠻六戎五狄案職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅釋地所云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂周禮但戎狄之數五六不同故鄭志趙商問曰職方掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數明堂云朝位服事之國

（數夷九蠻八戎六狄五禮文事異不達其數故鄭荅云職方四夷謂四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有與同皆數爾無別國之名不甚明故不定也如鄭此言夷狄之名既無別國顯其名數或六或五不可知也）

明堂也者明諸侯之尊卑也注朝於此所以正儀辨等也疏（正義曰所以朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就尊嚴之處以朝之注正義曰朝於此者解周公所以朝諸侯在此明堂之意云正儀辨等者大司馬職文彼云設儀辨位以等邦國鄭略言之）

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯注以人肉為薦羞惡之甚也音義（紂直九反）是以周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服注踐猶履也頒讀為班度謂丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受音義（相息亮反頒音班量徐音亮注同區烏侯反筐音匡筥紀呂反）七年致政於成王成王以周公為有勳勞於天下注致政以王事歸授之王功曰勳事功曰勞疏（正義曰此一節明周公有勳勞之事以殷紂亂天下周公相武王而伐之成王幼不能涖阼周公踐天子之位以攝之有大勳勞於天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器脯鬼侯者周本紀作九侯故庾氏云史記本紀云九侯有女入於紂侯女不好淫紂怒殺之九與鬼

聲相近故有不同也武王崩成王幼弱者家語云武王崩成王年十三鄭康成則以為武王崩成王年十歲是幼弱也六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量者周公攝政三年天下太平六年而始制禮作樂者書傳云周公將制禮作樂優游三年而不能作將大作恐天下莫我知也將小作則為人子不能揚父之功烈德澤然後營洛邑以期天下之心於是四方民人和會周公曰示之以力役且猶至而況導之以禮樂乎其度量六年則頒故鄭注尚書康王之誥云攝政六年頒度量制其禮樂成王即位乃始用之故洛誥云王肇稱殷禮祀于新邑是攝政七年冬也鄭云猶用殷禮者至成王即位乃用周禮是也其周公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩成王年十三至明年攝政管蔡等流言故金滕云武王既喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子時成王年十四即位攝政之元年周公東征管蔡後二年克之故金滕云周公居東二年則罪人斯得除往年時

成王年十六攝政之三年也故詩序云周公東征三年而得攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二十故孔注洛誥以時成王年二十是也鄭則以為武王崩成王年十歲周書以武王十二月崩至成王年十二十二月喪畢成王將即位稱己小求攝周公將代之管蔡等流言周公懼之辟居東都故金滕云武王既喪管叔等流言周公乃告二公曰我之不辟無以告我先王既喪謂喪服除辟謂辟居東都時成王年十三明年成王盡執拘周公屬黨故金滕云周公居東二年則罪人斯得罪人周公屬黨也時成王年十四至明年秋大熟有雷風之異故鄭注金滕云秋大熟謂二年之後明年迎周公而反反則居東之元年時成王年十五書傳所謂一年救亂明年誅武庚管蔡等書傳所謂二年克殷明年自奄而還書傳所謂三年踐奄四年封康叔書傳所謂四年建侯衛時成王年十八也故康誥云孟侯書傳云天子天子十八稱孟侯明年營洛邑故書傳云五年）

（營成周六年制禮作樂七年致政於成王時成王年二十一明年乃即政時年二十二也禮既是鄭學故詳具焉注正義曰致政以王事歸授之者案洛誥云朕復子明辟是以王事歸授之也云王功曰勳事功曰勞者是司勳職文彼注云王功輔成王業若周公也事功曰勞者注云以勞定國若禹也周公則勳勞兼有也）

是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘注（曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里革車兵車也兵車千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔乃命魯公

俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢）音義（乘繩證反注同俾必彌反本又作卑下同縢大登反）命魯公世世祀周公以天子之禮樂注（同之於周尊之也魯公謂伯禽）是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也注（孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭）疏（正義曰自此以下皆為周公有勳勞之事故成王特賜魯家用天子之禮樂四

代服器各隨文解之注正義曰云曲阜魯地者案費誓序云魯侯伯禽宅曲阜又案定四年左傳封於少皡之虛臣瓚注漢書云魯城內有曲阜逶迤長八九里云加魯以四等之附庸者魯受上公五百里之封又加四等附庸四等謂侯伯子男也案大司徒注云公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同總為二十四同謂百里也既受五百里之封五五二十五為二十五同又加二十四同故云積四十九開方計之得七百里云兵車千乘成國之賦也者案左傳云成國不過半天子之軍案論語千乘之賦居地方三百一十六里有畸諸侯之地三百里而下未成國也公則五百里侯四百里計地餘有千乘故謂之成國引詩魯頌以下者詩頌閟宮文也引之者證魯廣開土宇兵車千乘之事云朱英綠縢者言以朱為英飾以綠為縢約也同之於周者謂同此周公於周之天子云魯公謂伯禽者尚書費誓云魯侯伯禽宅曲阜時伯禽歸魯周公不之魯

故公羊文十三年傳封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以為周公主然則周公之魯乎曰不之魯也曷為不之魯欲天下之一乎周也言若周公之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下一心以事周知孟春是建子之月者以下云季夏六月以禘禮祀周公若是夏之季夏非禘祭之月即是周之季夏明此孟春亦周之孟春又雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝故知此孟春是建子之月也云魯之始郊日以至者郊特牲云周之始郊日以至鄭既破周為魯故云魯郊日以至云大路殷之祭天車也者以下文云大路殷路知祭天車者以祭天尚質器用陶匏大路一就故知是祭天所用也以尊敬周公故用先代殷禮牲用白牡車乘殷路云弧旌旗所以張幅也者弧以竹為之其形為弓以張縿之幅故考工記弧旌枉矢以象弧也注云弧以張縿之幅云其衣曰韣者謂此弓之衣謂之為韣云天子之旌旗畫日月者周禮日月為常

（又云王建大常此云日月之章與天子同也云帝謂蒼帝靈威仰者鄭恐是昊天上帝故明之云靈威仰也知非昊天上帝者以其配后稷后稷唯配靈威仰不配昊天上帝也鄭以此經唯云配以后稷故知昊天上帝魯不祭也）

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆彫篹爵用玉琖仍彫加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也注季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽為畫飾象骨飾之鬱鬯之器也黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭為柄是謂圭瓚篹籩屬也以竹為之彫刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形為之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之

服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也

音義（季夏户嫁反注及下季夏夏礿皆同禘大計反大廟音泰後大廟皆同犧素何反注下皆同罍音雷灌古亂反瓚才旦反圭瓚也彫本亦作雕篹息緩反又祖管反琖側眼反夏爵名用玉飾之散先旦反注同梡若管反虞俎名嶡居衛反又作橛音同夏俎名裼星歷反昧音妹任而林反或而鴆反沙素何反彝音夷直如字柄也盾字又作楯常準反又音允袞本又作卷同音古本反下文同僭七尋反又則念反）

疏（正義曰此一節明禘禮祀周公於大廟文物具備之儀牲用白牡者白牡殷牲尊敬周公不可用已代之牲故用白牡尊用犧象山罍者魯得用天子之尊也犧犧尊也周禮春夏之祭朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊君及夫人所酌以獻尸也象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事竟尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罍謂夏后氏之尊天子於追享朝享之祭再獻所用今褒崇周公於禘祭之時亦雜用山尊但不知何節所用鬱尊用黃目者鬱謂鬱鬯酒黃目當祭所用今尊崇周公故於夏禘用之灌用玉瓚大圭者灌謂酌鬱鬯獻尸求神也酌之所用玉瓚以玉飾瓚故曰玉瓚也以大圭為瓚柄故曰大圭也薦用玉豆者薦謂祭時所薦菹醢之屬也以玉飾豆故曰玉豆下云殷玉豆是也彫篹者篹籩也以竹為之形似筥亦薦時用也彫鏤其柄故曰彫篹也爵用玉琖仍彫者爵君酌酒獻尸杯也琖夏后氏之爵名也以玉飾之故曰玉琖仍因也因用爵形而為之飾故曰仍雕加以璧散璧角者加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊酳尸名為朝獻朝獻竟而夫人酌盎齊亞獻名為再獻又名為加于時薦加豆籩也此再獻之時夫人用璧角內宰所謂瑤爵也其璧散者夫人再）

獻訖諸侯為賓用之以獻尸雖非正加是夫人加爵之後總而言之亦得稱加故此總云加以璧散璧角先散後角便文也俎用梡嶡者梡嶡兩代俎也虞俎曰梡梡形四足如案禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸臣加雲氣天子犧飾之夏俎名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有脚曰梡加脚中央橫木曰嶡升歌清廟者升升堂也清廟周頌文王詩也升樂工於廟堂而歌清廟詩也下管象者下堂下也管匏竹在堂下故云下管也象謂象武詩也堂下吹管以播象武之詩故云下管象也朱干玉戚者干盾也戚斧也赤盾而玉飾斧也冕而舞大武者冕衮冕也大武武王樂也王著衮冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂也皮弁素積裼而舞大夏者皮弁三王之服也裼見美也大夏夏禹之樂也王又服皮弁裼而舞夏后氏之樂也六冕是周制故用冕而舞周樂皮弁是三王服故用皮弁舞夏樂也而周樂是武武質故不裼夏家樂文文故裼也若諸侯之祭各服所祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸是知用冕服舞也昧東夷之樂也任南蠻之樂也者周公德廣非唯用四代之樂亦為蠻夷所歸故賜奏蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄從可知也又一通云正樂既不得六代故蠻夷則唯與二方也白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干舞助時藏也又曰唯制夷狄樂聖王也先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷狄樂何不制夷禮禮者身當履而行之夷狄不能行禮也此東曰昧西曰株離與白虎通正相反者以春秋二方俱有昧株離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也鉤命決亦云東夷之樂曰昧南夷之樂曰南與此同納夷蠻之樂於大廟者皆於大廟奏之言廣魯於天下也者廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也注正義曰羣公稱宮此公羊文十三年傳曰周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世室猶世世不毀也左氏經以為大室屋壞服氏云大廟之室與公羊及鄭違今所不取云犧尊以莎羽為畫飾者鄭志張逸問曰明堂注犧尊以莎羽為畫飾前問曰犧讀如沙沙鳳凰也不解鳳凰何以為沙答曰刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳又鄭注司尊彝云山罍亦刻而畫之為山雲之形鄭司農注周禮司尊彝云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊王注禮器云為犧牛及象之形鑿其背以為尊故謂之犧象阮諶禮圖云犧尊畫以牛形云篹籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也知篹為籩屬者與豆連文故知籩屬以字從竹故知以竹為之直柄也篹既用竹不可刻飾今云彫其直者是刻其柄也云仍因也者釋詁文也云加加爵也者以其非正獻故謂之加云散角皆以璧飾其口也者鄭恐散角以璧為之故云以璧飾其口內宰謂之瑤爵此處謂之璧角者瑤是玉名爵是總號璧是玉之形制角是爵之所受之名異其實一物也云梡始有四足也者以虞氏尚質未有餘飾故知始有四足云嶡為之距者以夏世漸文故知以橫木距於足中云清廟周頌也者以文王有清明之德祭之於廟而作頌也云象謂周頌武也以管播之者案詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箾南籥知非文王樂必以為大武武王樂者以經云升歌清廟下管象以父詩在上子詩在下故知為武王樂也以管播之謂吹管播散詩之聲也云大武周舞也者上云下管象謂吹大武詩此云舞大武謂為大武之舞云大夏夏舞也者以大夏是禹樂故為夏舞引周禮昧師者證經之昧樂引詩以雅以南者證經之南夷之樂任即南也則此詩小雅鼓鐘之詩鄭云雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言

（進退之旅也周樂尚武故謂萬舞為雅）君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服注副首飾也今之步摇是也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首飾為副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於内則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公之德宜饗此也音義（褘音輝注同袒音誕摇本又作繇同以昭反珈音加追丁回反揄羊昭反）疏（正義曰前經明祀周公所用器物此經明祀周公之時君與夫人卿大夫命婦行禮之儀夫人副褘立于房中者尸初入之時君待之於阼階夫人立于東房中魯之大廟如天子明堂得立房中者房則東南之室也總稱房耳皇氏云祭姜嫄之廟故有房案此文承上禘祀周公之下下云天下大服鄭注知周公之德宜饗此也則是祀周公於大廟而云姜嫄廟非辭也迎牲于門者謂祼鬯之後牲入之時迎於門夫人薦豆籩者謂朝踐及饋熟拜酳尸之時薦豆籩也卿大夫贊君者贊助也卿大夫助君謂初迎牲幣告及終祭以來之屬也命婦贊夫人者命婦於内則世婦以下於外則卿大夫妻竝助夫人薦豆籩及祭事之屬也各揚其職百官廢職服大刑者當祭之時命百官各揚舉其職事如有廢職不供服之以大刑而天下大服者以祭周公文物備具禮儀整肅百官供命而天下大服明周公之德宜合如此注正義曰經云副褘副是首飾以其覆被頭首漢之步摇亦覆首故云今之步摇引詩副笄六珈者詩鄘風刺衛宣姜之詩也言宣姜首著副珈而又以笄六玉加於副工引周禮追師者證副者是王后首服言追師掌為副以供后之首服云褘王后之上服者案周禮云褘衣揄翟闕翟等皆是后之所服但褘衣則是王后服之上者云唯魯及王者之後夫人服之者此經夫人副褘是魯得服之王者之後得行先代天子禮樂是王者之後夫人得服之云諸侯夫人則是揄翟而下者言其餘諸侯夫人不得服褘衣也云命婦於内則世婦也於外則大夫之妻也者案喪服傳云命婦者婦人之為大夫妻世婦與大夫位同故知内則世婦也不云女御及士妻者以經云卿大夫贊君士賤略而不言明士妻及女御亦略之）

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

注不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀為獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之音義（礿音藥省讀為獮仙淺反蜡仕嫁反守手又反祊音方本又作方索所白反）疏（正義曰此一經明魯得祭之事注正義曰云魯在東方者朝恒用春當朝之年以朝闕祭云王東巡守以春者鄭既明朝時闕春祭又明王巡守之時魯亦闕春祭巡守在於二月不於正月祭者皇氏云諸侯預前待於竟故不得正月祭也云省讀為獮獮秋田名也者以省獮聲相近大司馬云中秋教治兵遂以獮田故知秋田名也云春田祭社秋田祀祊者大司馬職文彼云秋祀祊鄭云祊當為方謂四方句芒之屬也）

大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門注言廟及門如天子之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將音義（與音餘伉苦浪反將將七良反）疏（正義曰此一經）明魯之門及廟之制大廟天子明堂者言周公大廟制似天子明堂庫門天子皐門者言魯之庫門制似天子皐門雉門天子應門者言魯之雉門制似天子應門注正義曰言廟及門如天子之制也者謂制度高大如似天子耳不必事事皆同故前文祭天不得祭圜丘又郊特牲祭天服衮冕不服大裘是不得盡如天子記者美之云天子之禮耳是知魯之大廟不可一一似明堂也云天子五門皐庫雉應路者此經云天子皐門天子應門是天子有皐門應門顧命有畢門畢門則路門也是天子有路門此經魯有庫門雉門明天子亦有五門云魯有庫雉路則諸侯三門與者此經有庫門雉門又檀弓云魯莊公之喪既葬而絰不入庫門定二年雉門災是魯有庫雉則又有路門可知魯既有三門則餘諸侯亦有三門故云諸侯三門與但其餘諸侯有皐門應門及路門也引詩乃立皐門應門者證諸侯有皐門應門也所引詩者大雅文王緜之篇也言大王徙居岐周為殷諸侯立此皐門應門衛亦有庫門故家語云衛莊公反國孔子譏其繹之於庫門內祊之於東方失之矣是衛有庫門也

振木鐸於朝天子之政也注天子將發號令必以木鐸警衆音義（鐸大各反警京領反）

山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也注山節刻欂盧為山也藻棁畫侏儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻為四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君為好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀為亢龍之亢又為高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今桴思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣音義（藻本又作繅音早棁專悅反復音福注同重直龍反注同檐以占反刮古八反鄉許亮反注同坫丁念反康音抗苦浪反欂音博又皮麥反一音旁各反徐又薄歷反字林平碧反盧如字本又作櫨音同侏音朱摩莫何反好呼報反桴思也音浮）疏（正義曰此一節論魯之大）廟之飾山節謂欂盧刻為山形藻棁者謂侏儒柱畫為藻文也復廟者上下重屋也重檐者皇氏云鄭云重檐重承壁材也謂就外檐下壁重安板檐以辟風雨之灑壁故云重檐重承壁材刮楹者刮摩也楹柱也以密石摩柱達鄉者達通也鄉謂窻牖也每室四戶八窻窻戶皆相對以牖戶通達故曰達鄉也反坫者兩君相見反爵之坫也築土為之在兩楹間近南人君飲酒既獻反爵於坫上故為之反坫也出尊者尊在兩楹間坫在尊南故云出尊崇坫康圭者崇高也亢舉也為高坫受賓之圭舉於其上也疏屏者疏刻也屏樹也謂刻於屏樹為雲氣蟲獸也天子之廟飾也者自山節以下皆天子廟飾也反坫亦在廟故合言廟飾也注正義曰刻欂盧

也者節名欂盧釋宮云栭謂之楶李巡云栭今欂盧也則今之斗栱云畫侏儒柱者案釋宮云杗廇謂之梁其上楹謂之梲李巡云梁上短柱也云鄉牖屬者詩豳風塞向墐戶是牖屬也云出尊當尊南也者以當近南迫露嚮外為出令言出尊故知尊南也云禮君尊于兩楹之間者以燕禮燕臣子列尊于東楹之西今兩君獻體當尊在兩楹之間故鄉飲酒賓主獻體尊于房戶間是也皇氏解此用燕禮之文尊于東楹之西為兩楹之間失之矣云康讀為亢龍之亢者按易乾上九亢龍有悔讀從之云屏謂之樹今桴思也者屏謂之樹釋宮文漢時謂屏為桴思故云今桴思解者以為天子外屏人臣至屏俯伏思念其事案匠人注云城隅為角桴思也漢時東闕桴思災以此諸文參之則桴思小樓也故城隅闕上皆有之然則屏上亦為屋以覆屏墻故稱屏曰桴思或解屏則闕也古詩云雙闕百餘尺則闕於兩旁不得當道與屏別也闕雖在兩旁相對近道大略言之亦謂之當道故識云代漢者當塗高謂魏闕也云刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣者言古之疏屏似今闕上畫雲氣蟲獸如鄭此言似屏與闕異也

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或為欒也音義（鉤古侯反乘徐食證反注同欒力丸反）疏正義曰此一經明魯有四代之車其制各別鸞車有鸞和也路則車也鉤車夏后氏之路也者鉤曲也輿則車床曲輿謂曲前闌也虞質未有鉤矣大路殷路也者大路木路也乘路周路也者乘路玉路也周王禮故用玉注正義曰案桓二年左氏云大路越席越席是祀天之席則大路亦祭天之車以祭天尚質故鄭云大路素

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤注四者旌旗之屬也綏當為緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也音義（綏依注為緌耳隹反注之樹反旄音毛杠音江麾毀皮反左杖直亮反鉞音越）疏正義曰此一經論魯有四代旌旗有虞氏之旂者旂當為緌但注旄竿首未有旒縿夏后氏之綏者鄭云綏當為旂夏后氏漸文既注旄竿首又有旒縿殷之大白謂白色旗周之大赤者赤色旗此大白大赤各隨代之色無所畫也注正義曰知有虞氏當言綏夏后氏當言旂者以虞質於夏故知虞世但注旄夏世始加旒縿知注旄牛尾於杠者爾雅釋天云注旄首曰旌是也云所謂大麾者所謂巾車建大麾以田者是也必知此綏當大麾者彼大麾上有大白大赤此經夏后氏之綏下有大白大赤故知綏當大麾也然巾車注云正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以綏為有虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗若去旒縿則與虞氏不異同謂之綏也以巾車建大白大赤故以綏麾為之旗引書曰者牧誓文引之者證白旄以指麾是大麾也引周禮者巾車職文明天子所用然則魯之所用亦當然也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛注順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首為純白凶也騂剛赤色音義（駱音洛鬣力輒反蕃鬣字又作番音煩郭璞云兩披髮騂息營反又呼營反正音征又如字為于偽反）疏（正義曰此一經明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏駱馬黑鬣者駱白黑相間也此馬白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑鬣也殷人白馬黑首者殷尚白故白馬也純白似凶故黑頭也頭黑而鬣白從所尚也然類三代俱以鬣為所尚也周人黃馬蕃鬣者蕃赤也周尚赤用黃近赤也而用赤鬣為所尚也熊氏以為蕃鬣為黑色與周所尚乖非也夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛者賜魯用三代牲也騂赤色也剛壯也騂言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也故殷告天云敢用玄牡從天色也）

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也注泰用瓦著著地無足音義（大音泰本亦作泰著直略反注同）疏（正義曰此一經明魯用四代尊也虞尊用瓦名泰也然或用三代或用四代者隨其禮存者而用之耳無別義也山罍夏后氏之尊也者罍猶雲雷也畫為山雲之形也著殷尊也者無足而底著地故謂為著也然殷尊無足則其餘泰罍犧並有足也犧象周尊也者畫沙羽及象骨飾尊也然殷名著周名犧象而禮器云君西酌犧象亦是周禮也注正義曰以考工記云有虞氏尚陶檀亏又云有虞氏瓦棺故知泰尊用瓦也）

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝音義（斝音嫁又古雅反注同）疏（正義曰此一經明魯有三代爵並以爵為形故并標名於其上夏后氏以琖者夏爵名也以玉飾之故前云爵用玉琖仍雕是也殷以斝者殷亦爵形而畫為禾稼故名斝斝稼也周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾案周禮大宰贊玉几玉爵然則周爵或以玉為之或飾之以玉皇氏云周爵無飾失之矣）

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺注夷讀為彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也音義（勺市灼反下同禴音藥祼古亂反）疏（正義曰此一節明魯有三代灌尊及所用之勺夏后氏以雞夷者夷即彝彝法也與餘尊為法故稱彝雞夷者或刻木為雞形而畫雞於彝殷以斝者鄭司農云畫為禾稼周以黃目者以黃金為目皇氏云夏后氏以瓦泰之上畫以雞夷殷著尊畫為稼彝然尊彝別作事不相依而皇氏以當代之尊為彝文無所據假因當代尊為彝則夏后氏當因山罍不得因虞氏瓦泰皇氏之說其義並非也夏后氏以龍勺者勺為龍頭殷以疏勺者疏謂刻鏤通刻勺頭周以蒲勺者皇氏云蒲謂合蒲當刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也注正義曰引周禮春祠夏禴以下司尊彝職之文云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝者雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝者義亦然必知一時之祭并用兩彝者以下云朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊犧象不可即為三時故知兩彝祇當一節皇氏沈氏並云春用雞彝夏用鳥彝秋用斝彝冬用黃彝春屬雞夏屬鳥秋屬收

（禾稼冬屬土色黄故用其尊皇氏等此言文無所出謂言及於數非實論也種曰稼斂曰穡秋時不得稱稼月令季秋草木黄落冬即色玄不得用黄彝也下追享朝享用虎彝蜼彝追享謂祈禱也朝享謂月祭也若有所法則四時不同何以獨用虎蜼又崔氏義宗廟祫祭用十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也是一時皆數兩彝得為十八十六若每時用唯有一彝祇十七十五是知皇氏等之説其義非也）

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注蕢當為凷聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者音義（蕢讀為凷苦對反桴音浮葦于鬼反籥音藥蕢其位反又苦怪反笛本又作篴音狄）疏（正義曰此一經明魯用古代之樂土鼓者謂築土為鼓蕢桴以土塊為桴葦籥者謂截葦為籥此等是伊耆之樂魯得用也注正義曰經云蕢者草名與土鼓相對故讀為凷云伊耆氏古天子有天下之號也者禮運云伊耆氏始為蜡蜡是報田之祭案易繫辭神農始作耒耜是田起於神農故説者以伊耆氏為神農也）

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注拊搏以葦為之充之以糠形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者也四代虞夏商周也音義（拊芳甫反搏音博揩居八反注同大琴徐本作瑟糠音康柷昌六反敔魚吕反本又作圉）疏（正義曰此一經論魯有四代樂器但四代漸文不如土鼓葦籥之質故別起其文也）

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象

周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之玄孫也名敖疏（正義曰此一經明魯有二廟不毀象周之文武二祧也文世室者魯公伯禽有文德世世不毀其室故云文世室武世室者伯禽玄孫武公有武德其廟不毀故云武世室注正義曰案成六年立武宫公羊左氏並譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀在成公之時此記所云美成王褒崇魯國而已云武公之廟武世室者作記之人因成王褒魯遂盛美魯家之事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也故下文君臣未嘗相弑禮樂刑法政俗未嘗相變也鄭云亦近誣矣是不實也伯禽玄孫者案世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽玄孫名敖）

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也注庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖於此祭之頖之言班也於以班政教也音義（廩力甚反頖音判委于偽反又作積丁賜反矇音蒙）疏（正義曰此一經明魯得立四代之學也米廩有虞氏之庠也者言魯之米廩是有虞氏之庠魯以虞氏之庠為廩以藏粢盛序夏后氏之序也者是夏家之學也注正義曰虞帝上孝者尚書云烝烝乂禮記云舜其大孝也與是虞舜上孝也云今藏粢盛之委焉者委謂委積言魯家於此學中藏此粢盛委積案桓十四年御廩災公羊云御廩者何粢盛委之所藏也云古者）

（有道德者使教焉死則以為樂祖者大司樂文云於此祭之者謂於此瞽宗祭之故大司樂云祭於瞽宗是也）崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜音義（貫古喚反璜音黃父音甫注同分魯扶問反）疏（注正義曰知皆國名者春秋宣元年晉趙穿侵崇又書傳有崇侯虎貫與崇連文故知崇貫皆國名定四年左氏傳夏后氏之璜封父之繁弱封父與夏后氏相對故知封父亦國名云文王伐崇者詩大雅文云古者伐國遷其重器以分同姓者案昭十五年左傳云密須之鼓闕鞏之甲以賜晉是遷其重器以分同姓也）

越棘大弓天子之戎器也注越國名也棘戟也春秋傳曰子都拔棘疏（注正義曰以崇鼎貫鼎是崇貫所出之鼎則知越棘是越國所有之棘引春秋傳曰子都拔棘者隱十一年左傳文證棘為戟棘戟方言文也）

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鞉鼓周頌曰應朄縣鼓音義（縣音玄注及下注同簨本又作筍恤尹反虡音巨植市力反又音置徐音徒吏反又徒力反鞉音桃應應對之應朄音胤）疏（注正義曰所引殷頌者那之篇鄭注云置讀曰植植鞉鼓引之者證殷楹鼓引周頌有瞽之篇者案周頌有瞽始作樂合於大祖經云應田縣鼓毛傳云田大鼓鄭云田

當為朄朄小鼓在大鼓之旁引之者證周之縣鼓）

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧注垂堯之共工也女媧三皇承宓義者叔未聞也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本作曰垂作鍾無句作磬女媧作笙簧音義（鍾章凶反說文作鍾以此鍾為酒器字林之用反媧徐古蛙反又古華反共音恭宓音密本又作虙音戲音義句其俱反字又作劬）疏（正義曰此一經明魯有先代之樂垂之和鍾者垂之所作調和之鍾叔之離磬者叔之所作編離之磬女媧之笙簧者女媧所作笙中之簧言魯皆有之注正義曰案舜典垂作共工謂舜時也鄭不見古文故以為堯時云女媧三皇承宓義者案春秋緯運斗樞差德序命宓義女媧神農為三皇是承宓義者帝王世紀云女媧氏風姓承庖義制度始作笙簧無所革造故易不載不序於行蛇身人首是也云和離謂次序其聲縣也者聲解和也縣解離也言縣磬之時其磬希疏相離云世本作曰者世本書名有作篇其篇記諸作事云無句作磬者皇氏云無句叔之別名義或然也）

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣注簨虡所以縣鍾磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬羽屬簨以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之為重牙以挂縣紘也周又畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上飾彌多也周頌曰設業設虡崇牙樹羽音

義（翣所甲反又作萋植市力反徐徒力反嬴力果反重直龍反挂音卦紘徐音宏戴以音戴）疏（正義曰此一經明魯有三代樂縣之飾夏后氏之龍簨虡者謂簨虡之上以龍飾之殷之崇牙者謂於簨之上刻畫木為崇牙之形以掛鐘磬周之璧翣者謂周人於此簨上畫繒為翣戴之以璧下縣五采羽掛於簨角後王彌文故飾彌多也注正義曰橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以嬴屬者案考工記筍飾之以鱗屬鍾虡飾之以嬴屬磬虡飾之以羽屬如考工記之文則筍飾以龍此經并云虡者蓋夏時簨之與虡皆飾之以鱗至周乃別故云龍簨虡或可因簨連言虡也云簨以大版為之謂之業者詩周頌云設業設虡以業虡相對故知業則簨也其實簨上更加大版刻崇牙謂之業故詩大雅云虡業維樅注云虡也栒也所以縣鐘鼓也設大版於上刻畫以為飾是也云周又畫繒為翣戴以璧者翣扇也言周畫繒為扇戴小璧於扇之上云垂五采羽於其下樹於簨之角工者案漢禮器制度而知也引周頌者證簨虡及崇牙樹羽之義皇氏云崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊為牙）

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞音義（敦音對又都雷反璉本又作連同力展反瑚音胡簋音軌）疏（注正義曰簋是黍稷之器敦與瑚璉共簠簋連文故云黍稷器也案鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋此云未聞者謂瑚璉之器與簋異同未聞也鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉不同者皇氏云鄭注論語誤也此言兩敦四璉六瑚八簋者言魯之所得唯此耳）

俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房音義（椇俱甫反斷丁亂反又丁管反蹷俱衛反橫古曠反又音光又華盲反枳吉氏反橈音撓跗方于反）疏（注正義曰知梡斷木為四足者以虞氏尚質未有餘飾故知但有四足而已云謂中足為橫距之象者以言嶡謂足以橫蹷故鄭讀嶡為蹷謂足橫辟不正也今俎豆間有橫似有橫蹷之象故知足中央為橫距之象言雞有距以距外物今兩足有橫而相距也云周禮謂之距者非周禮正文言周代禮儀謂此俎之橫者為距故少牢禮腸三胃三長皆及俎距是也云椇之言枳椇也謂曲橈之也者椇枳之樹其枝多曲橈故陸璣草木疏云椇曲來巢殷俎似之故云曲橈之也云房謂足下跗也上下兩間有似於堂房者案詩注云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房也但古制難識不可悉知南北諸儒亦無委曲解之今依鄭注略為此意未知是否）

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楬音義（楬徐苦瞎反注同又若八反獻素何反禿土木反）疏（注正義曰獻音娑娑是希疏之義故為疏刻之）

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也

山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已韍或作黻音義（黻音弗韎莫拜反）疏（正義曰此一經論魯有四代韍制有虞氏服韍者直以韋為韍未有異飾故云服韍夏后氏畫之以山殷人增之以火周人加龍以為文章注正義曰易困卦九二爻辭朱紱方來利用享祀是韍為祭服也云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已者案士冠禮士韎韐是士無飾推此即尊者飾多此有四等天子至士亦為四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍）

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺注氣主盛也

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒注此皆其時之用耳言尚非疏（注正義曰夏后氏尚質故用水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒故云此皆其時之用耳云言尚非者案儀禮設尊尚玄酒是周家亦尚明水也案禮運云澄酒在下是三酒在堂下則周世不尚酒故知經言尚者非也）

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百注周之六卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時冬官亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六十夏后氏宜百二十殷宜二百四十

不得如此記也疏（正義曰此經明魯家兼有四代之官然魯是諸侯案大宰職諸侯唯有三卿五大夫故公羊傳司徒司空之下各有二小卿司馬之下一小卿是三卿五大夫也今魯雖被褒崇何得備立四代之官而備三百六十職者當成王之時褒崇於魯四代官中雜存官職名號是使魯有之非謂魯得盡備其數但記者盛美於魯因舉四代官之本數而言之有虞氏官五十者鄭差之當為六十夏后氏官百者鄭差之當為百二十殷二百者鄭差之當為二百四十周三百者鄭據記時冬官亡矣故言三百若兼冬官則三百六十也注正義曰云周之六卿其屬各六十者少宰職文云此云三百者記時冬官亡矣者以此經四代相對各陳其官宜舉實數故云冬官亡矣若文無所對即舉其成數故禮器經禮三百曲禮三千鄭禮序云舉大略小闕其殘者是與此經不同引昏義者欲證明夏官百二十夏倍於虞殷倍於夏殷官既多周不可倍之故但加殷百二十耳案尚書周官云唐虞稽古建官惟百夏商官倍亦克用乂與此數不同者禮是記事之典須委曲備言書是疏通之教故舉大略小）

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣注綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練為之旒殷又刻繒為重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恒以牙為飾也此旌旗及翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆

戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁白緣素升龍於緣練旒九音義（綏耳佳反注竝同綢吐刀反注同條音籌從才用反下同遣弃戰反夾古洽反柩其久反纁字又作熏香云反緣所銜反）疏（正義曰此一經明魯有四代喪葬旌旗之飾有虞氏之綏者則前經注旄於竿首夏后氏之綢練者謂綢杠以練又為之旒殷之崇牙者謂刻繒為崇牙之形飾旌旗之側周之璧翣者謂周代以物為翣翣上戴之以璧陳之而鄭柩車注正義曰綏亦旌旗之綏者以前經云夏后氏之綏是旌旗之綏故云綏亦旌旗之綏綏謂注旄竿首也云夏綢其杠以練為之旒者既綢杠以練又知以練為旒者以爾雅云練旒九也云湯以武受命恒以牙為飾也者前經云箕虡既以崇牙為飾此旌旗又飾以崇牙故云恒也周亦武取天下但殷既以牙為飾周世尚

文更取他物飾之不復用牙云此旌旗及翣皆喪葬之飾者以前文崇牙璧翣是飾箕虡此與夏后綢練連文案檀弓綢練設旐夏也是喪葬旌旗故知喪葬之飾引周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣者證明葬有旌旗及翣之義云天子八翣皆戴璧者天子八翣禮器文皆戴璧即此璧翣天子之禮也云諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏竝喪大記文也引檀弓孔子之喪及爾雅者證明此經是喪葬之飾並綢練之義）

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以為有道之國是故天下資禮樂焉注王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之德耳春秋時魯三君弒又士之有誅由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦近誣矣資或為飲音義（傳丈專反注同弒本又作殺音試注同誅力軌反髽側瓜反臺音胡駘大來反近如字又附近之近）疏（正義曰此一經記者既陳四代服器官於前此經結之後美大魯國也然言土鼓葦籥伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧非唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯舉四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故天下資禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之肖是天下資禮樂焉注正義曰案隱十一年羽父請弒桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弒隱公是弒一君也

莊三十二年慶父使圉人犖弒子般是弒二君也閔二年慶父又使卜齮弒公于武闈是弒三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人髽而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與邾人戰于狐駘被邾人所敗是其事也）

禮記注疏卷三十一

禮記注疏卷三十一考證

明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位注周王攝王位○葉夢得曰明堂位非出吾夫子也成王幼周公以冢宰攝政此禮之常攝其事非攝其位也王氏曰注言周公攝王位又言天子即周公周公未嘗為天子豈可以天子為周公乎此記者之妄注亦曲狥之臣召南按明堂位本出魯之陋儒但記文物典章爛然可觀不知魯人郊禘原屬僭禮其用以尊周公者皆其所以誣周公者也而攝位稱天子之說其誣尤甚緣金縢有我之勿辟及洛誥有復子明辟之文漢儒誤解遂據以為攝位稱王之證成王天子也則以為稱孟侯稱公孫周公冢宰也則以為稱王稱天子冠履倒置名義全乖上誣古聖以下啟篡臣其害有不可言者康成作注但知糾其四代官名之舛政俗未變之誣至朝諸侯負斧依不能駁正又從而附會為說何哉

注疏魯隱公攝諸侯之位而稱薨周正諸侯者○按周字當作同各本俱誤

又疏周禮侯服歲一見以下○舊本訛雖一見今改正

七年致政于成王○劉敞曰此蓋因洛誥終篇有誕保文武受命惟七年之語遂生此論殊不知受命惟七年者史臣叙周公留後治洛凡七年而薨也

是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘○臣召南按魯始封百里當以孟子之說為據周禮言上公五百里本屬可疑此文七百里則尤誕矣魯頌公車千乘正是百里所出又左傳子產對晉人曰天子之地一圻列國一同杜注云方百里也然則古制昭然鄭注甚曲

命魯公世世祀周公以天子之禮樂○程子曰成王之賜伯禽之受皆非也臣召南按此魯後人文飾之說非成王果有此賜也祭統亦然

祀帝于郊配以后稷注帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭○（臣召南）按魯頌明言皇皇后帝即昊天上帝謂魯僅祭靈威仰此鄭之惑於緯書也

尊用犧象山罍注疏鄭司農注周禮司尊彝云獻讀為犧尊其飾以翡翠○按尊上脫一犧字

秋省而遂大蜡注省讀為獮○陳澔曰秋省省斂也年不順成則八蜡不通必視年之上下以為蜡之豐嗇注作獮非也

庫門天子皐門雉門天子應門注疏魯既有三門則餘諸侯亦有三門故曰諸侯三門與但其餘諸侯有皐門應門及路門也引詩乃立皐門應門者證諸侯有皐門應門也○陳祥道曰諸侯門三庫雉路諸侯之外門庫門也魯以周公之故猶不可以稱皐門應門特為皐應之制度而已況非魯乎（臣召南）按古公之立皐應雖在為諸侯之日及周有天下遂尊以為天子之制而諸侯不得立焉雖以魯之僭踰亦不過擬其制而不敢用其名也其餘諸侯三門之無皐應曉然也孔疏此條全誤禮書說是

疏屏注刻之為雲氣盡獸○盡當作蟲各本並誤疏同

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也疏非實辭也○（臣召南）按此疏是武宮之立春秋明書於經後人誤名世室欲以比周文武豈不誣哉

有虞氏官五十注不得如此記也○按注云云亦未必然

是故天下資禮樂焉注亦近誣矣○按誣字足以括明堂位

禮記注疏卷三十一考證

禮記注疏卷三十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

喪服小記

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布注母服輕至免可以布代麻也為母又哭而免音義（衰七雷反下竝同括古活反為于偽反注及下注同免音汶篇內同）齊衰惡笄以終喪注笄所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變音義（齊音咨又作齋笄古兮反卷俱免反下皆同）男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義為男子則免為婦人則髽注別男女也音義（冠古亂反下同髽側巴反別彼列反下文有別注不服別畢別皆同）疏正義曰此一節論斬衰齊衰之喪男女括髮免髽之異斬衰者主人為父之服也括髮者為父未成服之前所服也禮親始死子布深衣去冠而猶有笄纚徒跣扱上衽至將小斂去笄纚著素冠視斂斂訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉為母括髮以麻者為母初喪至小斂後括髮與父禮同故亦云括髮以麻也免而以布者此謂為母與父異者也亦自小斂後而括髮至尸出堂子拜賓事之時猶與為父不異至拜賓竟後子往即堂下之位時則異也若為父此時猶括髮而踊襲經帶以至大斂而成服若母喪於此時則

不復括髮乃著布免踊而襲經帶以至成服故云免而以布也齊衰惡笄以終喪者此明齊衰婦人笄帶終喪無變之制惡笄者榛木為笄也婦人質笄以卷髮帶以持身於其自卷持者有除無變故要經及笄不須更易至服竟一除故云惡笄以終喪男子冠而婦人笄者此明男子婦人冠笄髽免相對之節但吉時男子首有吉冠則女首有吉笄是明男女首飾之異故云男子冠而婦人笄若親始死男去冠女則去笄若成服為父男則六升布為冠女則箭篠為笄為母男則七升布為冠女則榛木為笄故云男子冠而婦人笄也男子免而婦人髽者吉時首飾既異今遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髽故云男子免而婦人髽免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也如著幓頭矣髽者形有多種有麻有布有露紒也其形有異同謂之髽也今辨男女並何時應著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三別其麻髽之形與括髮如一其著之以對男子括髮時也前云斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也何以知然案喪服女子子在室為父髽衰三年鄭玄云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉依如彼注既云猶男子括髮男子括髮先去冠纚用麻婦人亦去笄纚用麻故云猶也又同云用麻不辨括髮形異則知其形如一也以此證據則知有麻髽以對男括髮時也又知有布髽者案此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人髽不容用麻也是知男子為母免時則婦人布髽也又若成服後男或對賓必踊免則婦人理自布髽對之知有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年明知此服並以三年三年之內男不恒免則婦人不用布髽故知恒露紒也故鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以然喪服既不論男女之括免則不容說女子之未成義也既言

髽衰三年益知恒髽是露紒也又就齊衰輕期髽無麻布何以知然案檀弓南宫縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無總總爾無扈扈爾是但戒其高大不云有麻布別物是知露紒悉名髽也又案奔喪云婦人奔喪東髽鄭云謂姑姊妹女子子也去纚大紒曰髽若如鄭言既謂是姑姊妹女子子等還為本親父母等唯云去纚大紒不言布麻當知期以下無麻布也然露紒恒居之髽則有笄何以知之案笄以對冠男在喪恒冠婦則恒笄也故喪服婦為舅姑惡笄有首以髽鄭云言以髽則髽有著笄者明矣以兼此經注又知恒居笄而露紒髽也此三髽之殊是皇氏之說今考校以為正有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以喪服女子子在室為父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以為露紒明齊衰髽用布亦謂之露紒髽也其義為男子則免為婦人則髽者庾蔚云喪服往往寄異以明義或疑免髽亦有其旨故解之以其義以上於男子則免婦人則髽獨以別男女而已非別有義也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此無復別義故云其義也此經既論括髮免髽之異須顯所著之時崔氏云立義既識五服變除今要舉變除之旨凡親始死將三年而皆去冠笄纚如故十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽又鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽知不徒跣不扱衽者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者會子問云女改服布深衣縞總以趨喪鄭注云婦人始喪未成服之服其齊衰以下男子著素冠齊衰以下婦人骨笄而纚知者鄭注士喪禮云男子婦人皆吉屨無約其服皆白布深衣知者鄭注喪服變除云至死之明日士則死日襲明日小斂故士喪禮云小斂主人髻髮若大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲去纚括髮在二日不斂之前是據大夫也

大夫與士括髮於死者俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁經又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環經故雜記云小斂環經君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也凡括髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注云士喪禮云自小斂以至大斂括髮不改但死之三日說髦之時以括髮因而壞損更正其括髮故士喪禮既殯說髦喪大記云小斂說髦括髮是正其故括髮也非更為之但士之既殯諸侯小斂於死者皆三日說髦同也其齊衰以下男子於主人括髮之時則著免故士喪禮小斂主人髻髮衆主人免是也而喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者誤也其婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻為髽故士喪禮云主人髻髮婦人髽于室其齊衰者於男子免時婦人則以布為髽故此經云男子免而婦人髽是也其大功以下無髽也其服斂畢至成服以來白布深衣不改士死後二日襲帶經故士喪禮小斂之前陳首經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經亦散垂斂訖主人拜賓乃襲經于東序既夕禮三日絞垂鄭注云成服日絞要經之散垂者是主人及衆主人皆絞散垂此襲帶經絞垂日數皆士之禮也其大夫以上成服與士不同其襲帶經之屬或與士同或與士異無文以言之其斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上亦素弁士加素冠皆於括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服服之精麤及日月多少及葬之時節皆具在喪服及禮文不能繁說其葬之時大夫及士男子散帶婦

人髽與未成服時同其服則如喪服故既夕禮云丈夫髽散帶垂鄭注云為將啓變也此互文以相見耳諸文言髽見婦人也若天子諸侯則首服素弁以葛為環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰是王侯與卿大夫士異也至既虞卒哭之時乃服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服其受服之時首絰要帶男子皆以葛易之齊斬之婦人則易首絰不易腰帶大功小功婦人則易要帶為葛雖受變麻為葛卒哭時亦未說麻至祔乃說麻服葛故士虞禮云婦人說首絰不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦人少變而重帶大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質也至祔葛帶以即位案文直云婦人不辨輕重故鄭為此解其斬衰至十三月練而除首絰練冠素纓中衣黃裏縓為領袖緣布帶繩屨無絇若母三年者小祥亦然斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云祥主人之除也於夕為期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素紕故間傳云大祥素縞麻衣二十七月而禫服玄冠玄衣黃裳而祭祭畢服朝服以黑經白緯為冠所謂纖冠而練纓吉屨踰月服吉間傳所謂禫而纖父沒為母與父同父在為母十一月而練十三月而大祥十五月而禫其服變除與父沒為母同其不杖齊衰及大功以下服畢皆初服朝服素冠踰月服吉也此皆崔氏準約禮經及記而為此說其有乖僻者今所不取注正義曰又哭是小斂拜賓竟後即堂下位哭踊時也故士喪禮云卒小斂主人髻髮袒此是初括髮哭踊之時也又云男女奉尸侇于堂說主人降自西階東即位主人拜賓即位踊襲絰于序東復位此是又哭之節若為父於此時猶括髮若為母於此時以免代括髮故云為母又哭而免

苴杖竹也削杖桐也音義（苴七余反削思略反）疏（正義曰此一經解喪服苴杖削）杖也然杖有苴削異者苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫破貌必蒼苴所以衰裳經杖俱備苴色也必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子為父禮中痛極自然圓足有終身之痛故也故斬而用之無所厭殺也削杖者削殺也削奪其貌不使苴也必用桐者明其外雖被削而心本同也且桐隨時凋落故謂母喪示外被削殺服從時除而終身之心當與父同也

祖父卒而后為祖母後者三年注祖父在則其服如父在為母也疏（正義曰此一經論適孫承重之服祖父卒者謂適孫無父而為祖後祖父已卒今又）遭祖母喪故云為祖母後也事事得申如父卒為母故三年若祖父卒時父已先亡亦為祖父三年若祖卒時父在已雖為祖期今父沒祖母亡時已亦為祖母三年也注正義曰言亦謂無父者若父在則不然也

為父母長子稽顙注喪尊者及正體不敢不盡禮音義（為于偽反下為大夫為無後並同長丁長反篇內並同稽音啓顙素黨反）大夫弔之雖緦必稽顙注尊大夫不敢以輕待之婦人為夫與長子稽顙其餘則否注恩殺於父母音義（殺所戒反徐所例反後文注同）疏（正義曰此）一節論喪合稽顙之事各依文解之為父母長子稽顙者謂重服先稽顙而後拜者也父母長子並重故也其餘期以下先拜後稽顙也大夫弔之雖緦必稽顙前文為父母長子稽顙謂平等來弔故先稽顙而後拜若為不杖齊衰以下則先拜賓後稽顙今大夫弔士雖是緦麻之親必亦先稽顙而後拜故皇氏載此稽顙為先拜

（而後稽顙若平等相弔小功以下皆不先拜後稽顙若大夫來弔雖緦麻必為之先拜而後稽顙今刪定云小功以下不稽顙文無所出又此稽顙與上文稽顙是一何得將此為先拜後稽顙其義非也婦人為夫與長子稽顙其餘則否亦先稽顙而後拜其餘否者謂父母也以受重他族其恩減殺於父母也）

男主必使同姓婦主必使異姓注謂為無主後者為主也異姓同宗之婦也婦人外成疏（正義曰此一經論婦人外成之事庾氏云喪有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪則適子為男主適婦為女主也今或無適子適婦為正主遣他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女注正義曰知謂為無主後者為主也者以經云必使同姓必使異姓故知先無主後云異姓同宗之婦也者同宗謂喪家同宗其婦必與喪家異姓

故云異姓同宗之婦云婦人外成者解婦主使異姓之意令與死者同姓婦人不得與喪家為喪主以其外成適於他族故不得自與己同宗為主此云異姓者與夫家為異姓）

為父後者為出母無服注不敢以己私廢父所傳重之祭祀音義（為出于偽反下注為其族人為其兄弟同傳丈專反下傳重皆同）疏（正義曰此一經論適子承重不得為出母著服之事出母謂母犯七出為父所遣而母子至親義不可絕父若猶在子皆為出母服若父沒後則適子一人不復為母服所以然者已係嗣烝嘗不敢以私親廢先祖之祀故無服）

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣注己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕音義（己音紀）疏（正義曰此一經廣明五服之輕重隨人之親疏著服之節親親以三者以上親父下親子并己為三故云親親以三為五也又以父上親祖以子下親孫并者三今加祖及孫故云五也以五為九者己上祖下孫則是五也又以曾孫故親高祖曾祖故親玄孫上加曾高二祖下加曾玄兩孫以四籠五故為九也然己上親父下親子合應云以一為三而云以三為五者父子一體無可分之義故祖親之說不須分矣而分祖孫非己一體故有可分之義而親名著也又以祖親曾祖以孫親曾孫應云以五為七而言九者曾祖曾孫為情已遠非己一體所親故略其相親之旨也庾氏云由祖以親曾高二祖由孫以親曾玄二孫服之所同義由於此也上殺者據己上服父祖而減殺故服父三年服祖減殺至期以次減之應曾祖大功高祖小功而俱

齊衰三月者但父祖及於己是同體之親故依次減殺曾祖高祖非己同體其恩已疏故略從齊衰三月曾高一等所以喪服注云重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也不可以大功小功旁親之服加至尊故皆服齊衰也下殺者謂下於子孫而減殺子服父三年父亦宜報服而父子首足不宜等衰故父服子期也若正適傳重便得遂情故喪服云不敢降是也父服子期孫卑理不得祖報故為九月若傳重者亦服期也為孫既大功則曾孫宜五月但曾孫服曾祖正三月故曾祖報亦一時也而曾祖是正尊自加齊衰服而曾孫正卑故正服緦麻曾孫既緦麻三月玄孫理不容異且曾孫非己同體故服不依次減殺略同三月旁殺者世叔之屬是也父是至尊故以三年若據祖期年則世叔宜九月而世叔是父一體故加至期也從世叔既疏加所不及據期而殺是以五月族世叔又疏一等故宜緦麻此外無服也此是發父而旁漸至輕也又祖是父一體故加至期而殺

之兄弟非己一體故加亦不及據於期之斷殺便宜五月族祖又疏一等故宜緦麻此外無服是發祖而旁漸殺也又曾祖據期本應五月曾祖之兄弟謂族曾祖既疏一等故宜三月也自此以外及高祖之兄弟悉無服矣又至親期斷兄弟至親一體相為而期同堂兄弟疏一等故九月從祖兄弟又疏一等故小功族之昆弟又殺一等故宜三月此外無服是發兄弟而旁殺也又父為子期而兄弟之子但宜九月而今亦期者父為其子本應報以三年特為首足故降至期而兄弟之子為世叔本應九月但言世叔與尊者一體而加至期世叔旁尊不得自比彼父祖之重無義相降故報兄弟子期且己與兄弟一體兄弟之子不宜隔異欲見猶子之義與己子等所以至期故檀弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之是也又同堂兄弟之子服從伯叔無加則從伯叔亦正報五月也族兄弟之子又疏故宜緦耳此發子而旁殺也又孫服祖期祖尊故為孫大功兄弟之孫服從

祖五月故從祖報之小功也同堂兄弟之孫既疏為之理自緦麻其外無服矣曾祖為曾孫三月為兄弟曾孫以無等降之故亦為三月而親畢矣者結親親之義也始自父母終於族人故云親畢矣且五屬之親若同父則期同祖則大功同曾祖則小功同高祖則緦麻高祖外無服亦是畢也

王者禘其祖之所自出以其祖配之注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則以祖配之自外至者無主不止音義（王如字又于況反下同禘大計反）而立四廟注高祖以下與始祖而五庶子王亦如之注世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也春秋時衛侯元有兄縶音義（兄縶知急反）疏正義曰此一節論王者庶子之郊天立廟與適子同之義各依文解之王者禘其祖之所自出者禘大祭也謂夏正郊天自從也王者夏正禘祭其先祖所從出之天若周之先祖出自靈威仰也以其祖配之者以其先祖配祭所出之天而立四廟者既有配天始祖之廟而更立高祖以下四廟與始祖而五也庶子王亦如之者天位尊重故雖庶子而為王者則郊日立祀五廟事事亦如適子為王也嫌其不得故特明之注正義曰禘大祭也爾雅釋天文云自外至者無主不止公羊宣三年傳文外至者大神也主者人祖也故祭以人祖配天神也世子有廢疾不可立而庶子立者以其庶子為王明知世子有廢疾不可立也云春秋時衛侯元有兄縶者案昭七年左傳稱長子孟縶之足不良而立次子元元即衛靈公也

別子為祖注諸侯之庶子別為後世為始祖也謂之別

子者公子不得禰先君繼別為宗注別子之世長子為其族人為宗所謂百世不遷之宗繼禰者為小宗注別子庶子之長子為其昆弟為宗也謂之小宗者以其將遷也音義（禰乃禮反）有五世而遷之宗其繼高祖者也注謂小宗也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也注宗者祖禰之正體庶子不祭祖者明其宗也注明其尊宗以為本也禰則不祭矣言不

祭祖者主謂宗子庶子俱為適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶為庶也音義（適丁歷反篇內同）疏正義曰此一節並論尊祖敬宗之義各依文解之別子為祖者謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子也為祖者別與後世為始祖謂此別子子孫為卿大夫立此別子為始祖繼別為宗者謂別子之世世長子恒繼別子與族人為百世不遷之大宗繼禰者為小宗者稱謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小故云小宗也五世者謂上從高祖下至玄孫之子此玄孫之子則合遷從不得與族人為宗故云有五世則遷之宗其繼高祖者此五世合遷之宗是繼高祖者之子以其繼高祖之身未滿五世而猶為宗其繼高祖者之子則已滿五世禮合遷從但記文要略唯云繼高祖其實是繼高祖者之子也四世之時尚事高祖至五世之時謂高祖之父不為加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近為宗是宗易於下宗是先祖正體所以尊祖或敬宗更覆說云敬宗所以尊祖禰覆結尊祖之文也庶子不祭祖者明其宗也者此猶尊宗之義也庶人適子俱是人子並宜供養而適子烝嘗庶子獨不祭者正是推本崇適明有所宗故云明其宗也注正義曰鄭云此者決上文庶子王令諸侯庶子乃謂之別子是別為始祖若稱庶子及公子若世子不立則庶子公子皆得有禰先君之義令言別子明適子在故云謂之別子者公子不得禰先君言或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰者以別子之後族人衆多或有繼高祖者與三從兄弟為宗或有繼曾祖者與再從兄弟為宗或有繼祖者與同堂兄弟為宗或有繼禰者與親兄弟為宗不廢族人一身凡事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從

兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也於族人唯一時俱事四小宗兼大宗為五也又云皆至五世則遷者繼高祖者至子五世繼曾祖者至孫五世繼祖者至曾孫五世繼禰者至玄孫五世也是皆五世不復與四從兄弟為宗故云皆至五世則遷各自隨近相宗然則小宗所繼非一前文獨云繼禰者為小宗雖四初皆繼禰為始據初為元故特云繼禰也禰則不祭矣者鄭據子名對父此言庶子則是父庶庶即不得祭父何假言祖故云禰則不祭也而記不應言不祭祖是對孫今既云庶子不祭祖故知是宗子庶子俱為適士得立二廟自禰及祖是適宗子得立祖廟祭之而已是祖庶雖俱為適士得自立祖廟而不得立祖廟祭之故云庶子不祭祖云凡正體在乎上者謂下正猶為庶也者解所以謂禰適為庶子之義也正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正為禰適而於祖猶為庶故禰適謂之為庶也五宗悉然

庶子不為長子斬不繼祖與禰故也注尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世音義（為于偽反下注為君曰自為己同）疏正義曰此亦尊宗之義也然此所明與喪服中義同而語異也喪服明父是適為長子斬此明父是庶子不得為長子斬者也是互相明也但經記文混正不知幾世之適得遂茲極服馬季長注喪服云此為五世之適父乃為之斬也而鄭注此云言不繼祖禰則長子不必五世矣庾氏云用恩則禰重用義則祖重父之與祖各有一重故至己承二重而為長子斬若不繼祖則不為長子斬也如庾氏此言則父適二世承重則得為長子三年也而鄭不明言世數者鄭是馬季長弟子不欲正言相非故依違而言曰不必也然孫系於祖乃為長子三年而此不云庶孫不得為長子必云庶子者孫語通遠嫌或多世令欲明此

祖非遠故言子以示近既義須繼禰言不繼祖自是又曰與禰者庾氏云若直云不繼祖恐人謂據庶子長子死者之身不繼祖故更言不繼祖與禰欲明死者之父不繼祖與禰非據死者之身鄭注喪服云此言為父後者然後為長子三年則是父之適子即得為長子三年此經云必為父適祖適乃得為長子斬者但禮有適子者無適孫雖已是祖正若父猶在則已未成適未成適則不得重長重長必是父沒後者故云為父後者然後為長子三年也然已身雖是祖庶而是父適則應立廟立廟則已長子傳重當祭而不為斬者以是祖庶厭降故不敢服斬且死者其父見在父自供祭然禮為後者有四條皆不為斬何者有體而不正有正而不體有傳重而非正體有正體而不傳重是也體而不正庶子為後是也正而不體適孫為後是也傳重非正體庶孫為後是也正體不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期悉不得斬也惟正體又傳重者乃極服耳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食（注不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為墠祭之）音義（殤音傷祔徐音附所食音嗣共音恭墠皇音善徐徒丹反）

疏正義曰此事與曾子問中義同而語異也曾子問中是明宗子所得祭就宗子之家宗子主其禮今此所言是庶子不得在當家祭者也庶子者謂父庶及祖庶也殤者未成人而死者也無後謂成人未婚或已娶無子而死者不得祭殤者謂父庶也不祭無後者謂祖庶也殤與無後者從祖附食者解庶所以不自祭義也已不得祭父祖而以此諸親皆各從其祖祔食祖廟在宗子之家故已不得自祭之也注正義曰云不祭殤者父之庶者謂已是父之庶子及餘兄弟亦是父之庶子庶子所生之適子為殤而死者不得自祭之以其已是父庶不合立父廟故不得自祭其子殤也殤尚不祭成人無後不祭可知云不祭無後者祖之庶也者已是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之已者是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者諸父無後當於曾祖之廟而祭已是曾祖庶不合立曾祖之廟故不祭之此直云祖之庶不云曾祖之庶者言祖兼曾祖也此無後者身並是庶若在殤而死則不合祭也云此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也者一是殤二是無後此二者當從死者之祖而祔食祖廟在宗子之家故已不得祭祖無所食以私家不合祭祖無處食之也云共其牲物而宗子主其禮焉者謂殤者之親共其牲物而宗子

直掌其禮庾氏云此殤與無後者所祭之時非唯一度四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得同於宗子祭享之禮故曾子問注云凡殤特豚其義具曾子問疏云祖庶之殤則自祭之者已於祖為庶故謂已子為祖庶之殤已是父適得立父廟故自祭子殤在於父廟也云無後者謂昆弟諸父也者昆弟謂已之昆弟已是祖庶祭無後昆弟當就祖廟已無祖廟故不祭無後昆弟云諸父也者已是曾祖之庶祭諸父當於曾祖之廟已無曾祖之廟故不祭無後諸父云宗子之諸父無後者為墠祭之者宗子合祭諸父諸父當於宗子曾祖之廟宗子是士唯有祖禰二廟無曾祖廟故諸父無後者為墠祭之若宗子為大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於墠也若宗子有太祖者不立曾祖廟亦祭之於墠案祭法云先壇後墠今祭之墠者皇氏云以其無後賤之故於墠也

庶子不祭禰者明其宗也注謂宗子庶子俱為下士得立禰廟也雖庶人亦然疏（正義曰解庶所以不祭殤義也禰適故得立禰廟故祭禰禰庶不得立禰廟故不得祭其禰明其有所宗既無禰廟故不得祭子殤也注正義曰前文云不祭祖以有祖廟故注云宗子庶子俱為適士此文云不祭禰唯有禰廟故注云宗子庶子俱為下士若庶子是下士宗子是庶人此下士立廟於宗子之家庶子共其牲物宗子主其禮雖庶人是有祭義若宗子為下士是宗子自祭之庶子不得祭也）

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注言服之所以隆殺疏（正義曰此一經論服之降殺之義親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知也男女之有別者若為父斬為母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功為夫斬為妻期之屬是男女之有別也人道之大者也言此親親尊尊長長男女有別人間道理最大者皇氏云親親結上以三為五尊尊結上王者禘其祖之所自出長長結上庶子不祭祖禰鄭注云言服之所以降殺為服發又記者別言其事非是結成上義上文自論尊祖敬宗不論服之降殺皇氏說非也）

從服者所從亡則已注謂若為君母之父母昆弟從母也音義（已音以）屬從者所從雖沒也服注謂若自為己之母黨妾從女君而出則不為女君之子服注妾為女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶為子期妾於義絕無施服音義（則不為于偽反注妻為猶為皆同期音碁下文及注不及期皆同施以豉反）疏（正義曰此一節論從服之事各依文解之從服者案服術有六其一是徒從者徒空也與彼非親屬空從此而服彼徒從有四一是妾為女君之黨二是子從母服於母之君母三是妾子為君母之黨四是臣從君而服君之黨就此四徒之中而一徒所從雖亡則猶服如女君雖沒妾猶服女君之黨其餘三徒則所從亡而已謂君母死則妾子不復服君母之黨及母亡則子不復服母之君母又君亡則自不服君黨親也其中又有妾攝女君為女君黨各有義故也今上云所從亡則已已止也止謂徒從亡則止而不服者屬從者所從雖沒也服者此明屬從也屬者骨血連續以為親也亦有三一是子從母服母之黨二是妾從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨此三從雖沒猶從之服其親也注特云謂若自為己之母黨者亦舉一隅也妾從女君而出則不

為女君之子服者妾服女君之子皆與女君同此云從而出謂姪娣也姪娣從女君而入若女君犯七出則姪娣亦從而出母自為子猶期姪娣不復服出女君之子已義絕故也注正義曰謂若為君母之父母昆弟從母也者鄭此謂略舉一隅也）

禮不王不禘注禘謂祭天疏（正義曰此一節論王者郊天之事王謂天子也禘謂郊天也禮唯天子得郊天諸侯以下否故云禮不王不禘此經上下皆論服制記者亂錄不禘之事廁在其間無義例也以承上文王者禘其祖之所自出故知謂郊天也非祭昊天之禘也）

世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同注世子天子諸侯之適子也不降妻之父母為妻故親之也

為妻亦齊衰不杖者君為之主子不得伸也主言與大夫之適子同據服之成文也本所以正見父在為妻不杖於大夫適子者明大夫以上雖尊猶為適婦為主音義（其為妻于偽反注為妻猶為皆同伸音申正見賢遍反以上時掌反凡以上皆同）疏（正義曰世子不）降妻之父母者世子謂天子諸侯之適子與君連體故不降妻之父母親親之故也其為妻也與大夫之適子同者世子既不降妻之父母其為妻也亦不降與大夫之適子為妻同也注正義曰知世子是天子諸侯之適子者以其春秋王與諸侯適子皆稱世子云為妻亦齊衰不杖者君為之主子不得伸也者言世子為妻亦齊衰不杖亦者亦如大夫之適子為妻知齊衰不杖者以喪服齊衰不杖章稱大夫適子為妻故知齊衰不杖所以不杖者父為主其子不得伸令世子為妻亦不杖故云君為主子不得伸也知主言與大夫之適子同據服之成文也者此解經所以言世子與大夫適子同齊衰以大夫適子喪服齊衰不杖有成文故云據服之成文也云本所以正見父在為妻不杖於大夫適子者明大夫以上雖尊猶為適婦為主者言本主謂喪服本文也喪服若舉世子為妻嫌大夫以下有降喪服若舉士子為妻其士既職卑本無降理大夫是尊降之首恐其為（適婦而降故特顯之）

父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服注祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以己爵加之嫌於卑之音義（養以尚反）父為天子諸

侯子為士祭以士其尸服以士服注謂父以罪誅尸服以士服不成為君也天子之子當封為王者後以祀其受命之祖云為士則擇其宗之賢者若微子者不必封其子為王者後及所立為諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢褻服尊者衣物疏（注正義曰云尸服士服者謂尸服玄端若君之先祖為士）大夫則[illegible]之服故曾子問云尸弁冕而出是為君尸有著[illegible]著冕者若為先君士尸則著爵弁若為先君大夫[illegible]著玄冕是也若大夫士之尸則服家祭之服故鄭[illegible]虞記尸服卒者之上服士玄端是也知謂父以罪誅者以其尸服士服故也以其當為天子諸侯不可以庶人之禮待之士是爵之最卑故服其士服云若微子者不必封其子者案尚書序云成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後是擇其賢者不立封紂子是也云祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服者案左傳云宋祖帝乙帝乙是以禮卒者而宋祀以為祖明其服天子之服推此則諸侯亦然

婦當喪而出則除之為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之注當喪當舅姑之喪也出除喪絕族也音義（為于偽反下文不為注不相為同）疏（正義曰此一經明婦人遭喪出入之節當喪而出者謂正當舅姑之服時被夫遣出者也恩情既離故出即除

服也為父母喪未練而出則三年者謂妻自有父母喪時也女出嫁為父母期若父母喪未小祥而妻被夫遣歸值兄弟之小祥則隨兄弟喪三年之受既已絕夫族故其情更隆於父母也故云則三年既練而出則已者已止也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除今歸雖在三年內則止不更反服也所以然者若反本服須隨兄弟之節兄弟小祥之後無服變節於女遂止也未練而反則期者此謂先有父母喪而為夫所出今喪猶未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣之還家已隨兄弟小祥服三年之受而夫反命之則猶遂三年乃除隨兄弟故也

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應歲時之氣音義（應應對之應） 故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也音義（衰衰並色追反下益衰同） 三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪注再祭練祥也間不同時者當異月也既祔明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也而除喪者祥則除不禫音義（禫大感反） 大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋

友虞祔而已注謂死者之從父昆弟來為喪主有三年者謂妻若子幼少大功為之再祭則小功緦麻為之再祭可也音義（必為于偽反注為之下注父為之下為君皆同少詩照反） 士妾有子而為之緦無子則已注士卑妾無男女則不服不別貴賤

疏正義曰此一節總明遭喪時節除降之義故期而祭禮也者孝子之喪親應歲時之氣歲序改易隨時傷感故一期而為練祭是孝子存親之心故云禮也言於禮當然期而除喪道也者言親終一期天道改變哀情益衰而除說其喪天道當然故云道也祭不為除喪也者言為此練祭自為存念其親不為除喪而設除喪祭自為天道減殺不為存親兩事雖同一時不相為也故云祭不為除喪也此除喪謂練時除喪也男子除首絰女子除要帶與小祥祭同時不相為也若至大祥除喪此除喪亦兼之也大祥祭除喪亦與大祥同日不相為者意各別也但祭為存親除喪為天道之變庾氏賀氏並云祭為存親幽隱難知除喪事顯其理易識恐人疑祭之為除喪而祭故記者特明之云祭不為除喪也然祭雖不為除喪除喪與祭同時總而言之練祭祥祭亦名除喪也故下文云三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪也又云除成喪者朝服縞冠是練祥之祭總名除喪三年而后葬者此謂身有事故不得及時而葬故三年而後始葬必再祭者謂練祥祭也既三年未葬尸柩尚存雖當練祥之月不可除親服故三年葬後必為此練祥其祭之間不同時者練之與祥本是別年別月今雖三年之後不可同一時而祭當前月練後月祥故云不同時於練祥之時而除喪謂練時男子除首絰婦人除要帶祥時除喪大功者此明為人主喪法也大功從父兄弟也主人之喪者謂死者無近親而從

父昆弟為之主喪故云主人喪也有三年者謂死者有妻若子妻不可為主而子猶幼少未能為主故大功者主之為之練祥再祭朋友虞祔而已者朋友疏於大功不能為練祥但為之虞祔而已然則大功尚為練祥則虞祔亦為之可知注正義曰案莊公元年三月夫人孫于齊公羊傳云其言孫于齊何念母也正月以存君念母以首事是也知再祭練祥者下云主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已再祭非虞祔又雜記云三年之喪則既顈其練祥皆行故知再祭謂練祥也云既祔明月練而祭又明月祥而祭者如鄭此言則虞祔依常禮也必知虞祔依常禮者以經云必再祭恐不為練祥故特云必再祭明虞祔依常禮可知云已祥則除不禫者以經直云必再祭故知不禫禫者本為思念情深不忍頓除故有禫也今既三年始葬哀情已極故不禫也親重者為之遠祭親輕者為之近祭故大功為之祥及練小功緦麻為之練朋友但為之虞祔也皇氏云死者有三年之親大功主者為之練祥若死者有期親則大功主者為之至練若死者但有大功則大功主者至期小功緦麻至祔若又無期則各依服月數而止故雜記云凡主兄弟之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也云不別貴賤者大夫貴妾雖無子猶服之故喪服云大夫為貴妾緦是別貴賤也士妾賤士妾無子則不服不殊別妾之貴賤

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否注謂子生於外者也父以他故居異邦而生己己不及此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父為之服己則否者不貴非時之恩於人所不能也當其時則服稅

讀如無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言音義（稅喪皇他活反徐他外反注及下同）為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅注臣之恩輕也謂卿大夫出聘問以他故久留降而在緦小功者則稅之注謂正親在齊衰大功者親緦小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句補脫誤在是宜承父稅喪已則否音義（補脫音奪）近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅注謂君出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘羣介行人宰史也音義（朝直遙反閽音昏界音介）君雖未知喪臣服已

注從服者所從雖在外自若服也注（正義曰此一節明稅服之禮生不及）祖父母諸父昆弟者鄭意云謂父先本國有此諸親後或隨宦出遊居於他國更取而生此子此子生則不及歸與本國祖父以下諸親相識故云不及謂不及歸見也而父稅喪已則否者若此謂親死道路既遠喪年限已竟而始方聞父則稅之稅之謂追服也父雖追服而此子否故云已則否也所以否者鄭言不貴非時之恩於人所不能也若時年未竟則稅服其全服然已在他國後生得本國有弟者謂假令父後又適他國更取所生之子則為己弟故有弟也王云以為計己之生不及此親之存則不稅若此親未亡之前而己生則稅之也又謂昆弟為諸父之昆弟也劉知蔡謨等解正義與王同而以弟為衍字庾氏以為己謂死者為昆則謂己為

弟已不能稅昆則昆亦不能稅已昆弟尚不能相稅則餘從者不稅可知也此等並非鄭義今所不取降而在緦小功者則稅之此句廣釋檀弓中曾子所說也曾子所云小功不稅是正小功耳若本大功以上降而若緦小功者則為稅之本情重故也為君至服已者此一節明臣為君親稅之與否今各依文解之為君之父母者此謂臣出聘不在而君諸親喪而臣後方聞其喪時若君未除則從為服之若君已除則臣不稅之所以然者恩輕故也近臣君服斯服矣者鄉明臣獨行不稅此明賤臣從君出朝覲在外或遇險阻不時反國比反而君有親喪君自稅之而臣之卑近者則從君服之非稅義也其餘為臣之貴者羣介行人宰史之屬若君親服限未除而君既服之則臣下亦從而服之也若限已竟而君稅之此臣不從君而稅君雖未知喪臣服已者此謂君出而臣不隨君而君之親於本國内喪君雖未知而在國之臣即服之也嫌從君之未服臣不先服故明得

先服也注正義曰知當其時則服者以稅是不相當之言若服未除則猶是服内服故知則服謂服其全服案禮論云存服其喪服者庾氏以為非也云稅讀如無禮則稅之稅者案左傳僖三十三年秦師襲鄭過周北門超乘者三百人王孫滿尚幼觀之言於王曰秦師輕而無禮必敗輕則寡謀無禮則脫今讀從之也云稅喪者喪與服不相當之言者稅是輕稅或前後不與正時相當故云稅也此句補脫誤在是宜承父稅喪已則否者鄭玄此云一則為此句至連親屬之下不應孫在君服中央也二則若此諸父昆弟在下殤死者則父亦稅之故知宜承父稅喪已則否之下也自若服也者若如也謂自如尋常依限著服也凡從服者悉然也

禮記注疏卷三十二

禮記注疏卷三十二考證

喪服小記免而以布疏至尸出堂子拜賓事之時猶與為父不異○臣召南按子拜賓事之時當作子拜賓竟之時事字誤也以下文推之可見

男子免而婦人髽疏喪服既不論男子之括免則不容說女子之未成義也○臣召南按當作未成服也各本俱誤又按疏論髽字意義委曲詳盡約其大意則後文所云二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名

露紒三句足以括之

又疏在二日不斂之前○不斂當作小斂

苴杖竹也削杖桐也疏○陳澔曰竹杖圓以象天削杖方以象地父母之別也臣召南按疏文牽强陳氏說似較直截然後文又曰母為長子削杖則似二杖所以分別重輕在乎自然與微加斲削耳且削杖亦未嘗不圓也

王者禘其祖之所自出以其祖配之注祭天則以祖配

之○趙匡曰禘王者之大祭也王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之也臣名南按禘與祭天無涉而鄭以配天解之非也祖所自出之帝即始祖之父若商周之於帝嚳非感生帝也禘之名義至趙伯循而始明與大傳及此文相合故程朱俱用其說

而立四廟○臣名南按此文即韋元成所據以為天子五廟之証而康成祖述其說者也但此文似有錯簡以禮不王不禘句尚脫在後可知

庶子王亦如之疏則郊日立祀五廟○郊日當作郊天别子為祖繼别為宗○程子曰言别則非一也如别子五人各為大宗所謂兄弟宗之者謂别子之子繼禰者之兄弟宗其小宗子也

注疏繼祖者至曾孫五世○曾孫舊本訛曾祖今改正

禮不王不禘疏此經上下皆論服制記者亂録不禘之事厠在其間無義例也以承上文禘其祖之所自出云云○臣名南按疏疑為錯簡是也但此文與大傳同則王氏謂此句當在王者禘其祖之所自出句上說尤有理

世子不降妻之父母注疏○按此自為一節注下疏舊本誤脫在後文下今移正

為父母喪未練而出則三年疏值兄弟之小祥則隨兄弟喪三年之受○按受字當作服

禮記注疏卷三十二考證

謹案卷三十一第一頁前八行注負之言偝也刊本監本毛本偝訛背據經典釋文改

第六頁前三行疏彼注云王功刊本王訛上據周禮司勲注文改

第十一頁前七行疏故謂之犧象諸本象訛尊據宋本改

後二行疏此處謂之壁角者諸本壁訛王據宋本改

第十六頁前一行疏宗廟謂之梁刊本宗訛宗今改

前二行疏塞向墐戶刊本墐訛瑾今改

第十八頁前二行注白馬黑鬣曰駱刊本曰訛白今改

第十九頁前七行注祼用雞彝刊本彝訛夷今改

卷三十二第三頁後七行疏男子婦人皆吉屨無約諸本吉訛去據宋本改

第四頁前二行疏舉者出尸諸本尸訛戶據宋本改

後五行疏此襲帶絰絞垂日數諸本日訛目據宋本改又其大夫以上刊本夫訛人今改

第五頁後四行疏及大功以下服畢刊本畢訛畢今改

後六行疏主人髺髮袒刊本髺訛髻據儀禮改

第十四頁後三行疏已是父適刊本已訛足今改

第二十頁前八行疏自為天道減殺諸本減訛感據宋本改

第二十一頁前七行疏故有禫也刊本禫訛禮今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録監生臣王文明

謄録貢生臣王嘉禝

欽定四庫全書薈要
經部
禮記注疏卷三十（三四）

詳校官編修臣程嘉謨
臣紀昀詳校

禮記注疏卷三十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

喪服小記

虞杖不入於室祔杖不升於堂注哀益衰敬彌多也虞於寢祔於祖廟疏（正義曰此論哀殺去杖之節也注正義曰案士虞禮虞於寢又案檀弓云明日祔於祖是祔於祖廟也）

為君母後者君母卒則不為君母之黨服注徒從也所從亡則已音義（不為于偽反下妾為君注大夫為庶子同）疏（正義曰此經論徒從所從亡則已之事為君母後者謂無適立庶為後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨今既君母沒為後者嫌同於適服君母之黨故特明之徒從也所從亡則已謂與不為後同也）

經殺五分而去一杖大如經注如要經也音義（去呂起反下去杖并注同經大結反要一遙反下文要經注上至要皆同）疏（正義曰此一節論杖大如要經之義經殺者案喪服傳云首經大搹左本在下去五分一以為帶是首尊而要卑卑宜小故五分而去一象服數有五也杖大如經者謂如要經也鄭所以知然者以其同在下之物故也）

妾為君之長子與女君同注不敢以恩輕輕服君之正

統疏（正義曰此一經論妾從女君服同女君為長子三年妾亦為女君長子三年故云與女君同也）

除喪者先重者注謂練男子除乎首婦人除乎要易服者易輕者注謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首疏（正義曰此一節論服之輕重相易及除脱之義重謂男首經女要經男重首女重要凡所重者有除無變所以卒哭不受以輕服至小祥各除其重也謂練男子除乎首婦人除乎帶是也易服者易輕者易謂先遭重喪後遭輕喪變先者輕則謂男子要婦人首也謂先遭斬服虞卒哭已變葛經大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不易要以其所重要也但以麻易男要女首是所輕故也男子易乎帶婦人易乎首若未虞卒哭則後喪不能變也）

無事不辟廟門注鬼神尚幽闇也廟殯宮音義（辟婢亦反徐扶亦反）哭皆於其次注無時哭也有事則入即位疏（正義曰此一經論在殯無事之時無事不辟廟門者辟開也廟門殯宮門也鬼神尚幽闇若朝夕入即位哭則暫開之若無事則不開也哭皆於其次者次謂倚廬唯朝夕哭入門內即位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也凡葬前哭晝夜無時若有事謂賓來弔之時則入即位若朝夕哭及適子受弔之事並入門即位而哭）

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰臯天子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同音義（如不知姓一本無知姓二字）疏（正義曰此一經論復與書銘男女名字之別也書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也達於士其辭一也者謂士與天子同也男子稱名者此並殷禮殷質不重名故復及銘皆書稱名也周世則尚文臣不名君天子復曰臯天子復矣諸侯復曰臯某甫復矣婦人書姓與伯仲者與及也復則婦人稱字此云書姓及伯仲是書銘也姓謂如魯姬齊姜也而伯仲隨其次也此亦殷禮也周之文未必有伯仲當云夫人也如不知姓則書氏者氏如孟孫三家之屬謂書銘亦殷禮也殷無世繫六世而婚故婦人有不知姓者周則不然有宗伯掌定繫世百世婚姻不通故必知姓也若妾有不知姓者常稱氏矣注正義曰若周天子諸侯復與殷異其餘謂卿大夫以下書銘則與殷同矣）

斬衰之葛與齊衰之麻同注經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分寸之十九齊衰之葛與大功之麻同注經之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六麻葛皆兼服之注皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也男子則經上服之葛帶下服之麻婦人則經下服之麻同自帶其故帶也所謂易服易輕者也兼服之文主於男子也疏（正義曰此一節明前遭重喪後

（遭輕喪麻葛兼服之義斬衰之葛與齊衰之麻同者斬衰既虞受服之葛首經要帶與齊衰初喪麻經帶同經則俱七寸五分寸之一帶俱五寸二十五分寸之十九齊衰之葛與大功之麻同者齊衰變服之葛與大功初死之麻同經俱五寸二十五分寸之十九帶俱四寸百二十五分寸之七十六麻葛皆兼服之者皆上斬衰齊衰大功麻葛之事也兼服謂服麻兼服葛也斬衰既虞遭齊衰新喪男子則要服齊衰之麻帶首服斬衰之葛經婦人則首服齊衰之麻經要仍服斬衰之麻帶婦人上下皆麻此云麻葛兼服之謂男子也注正義曰知經帶大小如此者案喪服傳云苴經大搹去五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之經齊衰之帶也去五分一以為帶喪服所云謂初喪麻之經帶也至既虞變葛之時經帶漸細降初喪一等斬衰葛經帶與齊衰初死麻之經帶同故云經俱七寸五分寸之一所以然者就苴經九寸之中五分去一以五分分之去一分故七寸五分寸之一其帶又五分去一又就葛經七寸五分寸之一之中五分去一故帶五寸二十五分寸之十九也此即齊衰初死之麻經帶矣齊衰既虞變葛之時又漸細降初喪一等與大功初死麻經帶同大功首經與齊衰初死麻帶同俱五寸二十五分寸之十九也其帶五分首經去一就五寸二十五分寸之十九之中去其一分故餘有四寸百二十五分寸之七十六也凡竿之法皆以五乘母乘母既訖約子餘分以為積數然後以寸法除之但其事繁碎故略舉大綱也皆者皆上二事也者二事謂斬衰葛與齊衰麻同齊衰葛與大功麻同故云皆上二事也云男子則經上服之葛帶下服之麻者以前文云易服者易輕者間傳篇云男子重首則要輕也是男子易要帶不易首經故云則經上服之葛帶下服之麻也云婦人則經下服之麻同自帶其故帶也者以下服初死故服下服之麻故檀弓篇云婦人不葛帶是也前服受服之時不變葛仍服

前麻帶故云帶其故帶也云兼服之文主於男子者言婦人經帶俱麻今經云麻葛兼服之故云主於男子也）

報葬者報虞三月而后卒哭注報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也音義（報依注音赴芳付反下同）疏（正義曰此一節論不得依常葬之禮也赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急虞謂亦葬竟而急設虞謂是安神故宜急也三月而后卒哭者雖急即虞而不即卒哭卒哭猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也）

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆哀宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重音義（偕音皆令力呈反）疏（正義曰此一節論並遭父母喪虞祔及衣服之制也父母之喪偕者偕謂同月若同日死也先葬者不虞祔者雖有同日月死而不得同月葬如曾子問篇中所云葬先輕而後重者謂先葬母也葬母既竟不即虞祔而更修葬父之禮也所以不即虞祔者虞祔稍飾父喪在殯故未忍為虞祔也待後事者後事謂葬父也葬母竟不即虞祔待葬父竟先虞父乃虞

（母所謂祭先重而後輕也其葬服斬衰者言父母俱喪而猶服斬者從重也雖葬母亦服斬衰葬之以其父未葬而不得變服也）注（正義曰謂同月若同日死者假令父死在前月而同月葬者前月謂母死前之月也或一月或二月三月但是未葬之間皆是前月未必唯母死前之一月也以其父死未葬不變服故也云及練祥皆然者以經云其葬服斬衰直以葬為文明為母虞祔練祥皆齊衰也云卒事反服重者卒事之後還服父服故云卒事反服重）

大夫降其庶子其孫不降其父注祖不厭孫也大夫為庶子大功音義（厭一妾反徐於豔反下文注皆同）

大夫不主士之喪注士之喪雖無主不敢攝大夫以為主疏（正義曰此一節論大夫尊降庶子一等兼不為主之事各依文解之大夫降其庶子故為其庶子不為大夫者服其大功也而喪服條例云父之所不服其子亦不敢服故大夫不服其妾故妾子為母大功也今嫡既降其子亦厭其孫故此明雖降庶子而不厭降其孫矣庶子之子不降其父猶為三年也大夫不主士之喪謂士死無主後其親屬有為大夫者尊不得主之）

為慈母之父母無服注恩不能及音義（為于偽反下其妻為母之為妻禫為庶母為祖庶母皆同）疏（正義曰此一節論慈母雖如母猶不為慈母之黨服此慈母即是喪服中慈母者父雖命為母子而本非骨肉故慈母之子不為慈母之父母有服者為恩所不及也）

夫為人後者其妻為舅姑大功注以不貳降音義（降一本作隆）疏（正義曰此一節論婦人不貳隆之義賀云此謂子出時已昏故此婦還則服本舅姑大功若子出時未昏至所為後家方昏者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君而服不從而稅人生不相及之徒而皆不責非時之恩也今案夫為本生父母期故其妻降一等服大功是從夫而服不論識前舅姑與否假令夫之伯叔在他國而死其婦雖不識豈不從夫服也熊氏云然恐賀義未盡善也）

士祔於大夫則易牲注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢也疏（正義曰謂祖為大夫孫為士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲士牲卑不可祭於尊者之前也祭殤與無後者不云易牲而此云易牲者前是宗子家為祭不得同如宗子之禮故殤及無後者依主人之貴賤禮供之此是士卑許進用大夫牲故曰易牲然又此下云賤不祔貴而此云士祔大夫者謂無士可祔則不得不祔於大夫猶如妾無妾祖姑易牲而祔於女君可也若有士則當祔於士故雜記云士不祔於大夫謂先祖兄弟有為士者當祔於士不得祔於大夫也）

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居注錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦為異居則三月未嘗同居則不服音義（見賢遍反）疏（正義曰此一經明繼父同居異居之禮此解喪服經中有繼父同居及不同居之文也繼父者謂母後嫁之夫也若母嫁而子不隨則此子與母繼夫固自路人無繼父之名故自無服也今此言謂夫死妻稚子幼子無大功之親隨母適後夫後夫亦無

（大功之親後以其貲財為此子同築宮廟四時使之祭祀同其財計如此則是繼父同居故為服期若經同居而今異居異居之道其理有三一者昔同今異二者今雖共居而財計各別三者繼父更有子便為異居異居則服齊衰三月而已今言有主後者為異居者謂繼父更有子也舉此一條餘亦可知矣然既云皆無主後為同居則有主後者為異居則此子有子亦為異居也）

哭朋友者於門外之右南面注變於有親者也門外寢門外疏（正義曰此一經論哭朋友之處也門外寢門外也右西邊也南面鄉南也鄉南為主以對荅弔賓注正義曰案檀弓云有殯聞遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門內之右今哭門外是變於有親也云門外寢門外者案檀弓云兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外是也）

祔葬者不筮宅注宅葬地也前人葬既筮之

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆注士大夫謂公子公孫為士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒哭各就其先君為祖者兄弟之廟而祔之中猶間也音義（亡如字又音無昭常遙反後昭穆皆放此間間廁之間）

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士注人莫敢卑其祖也疏（正義曰此一節論貴賤祔祭之義士大夫不得祔於諸侯者此謂祔祭也）

（禮孫死祔祖今祖為諸侯孫為士大夫而死則不得祔祖謂祖貴宜自卑遠之故也祔於諸祖父之為士大夫者諸祖祖之兄弟也既不得祔祖當祔祖之兄弟亦為大夫士者也其妻祔於諸祖姑者夫既不得祔祖故妻亦不得祔於祖姑而可以祔於諸祖姑也諸祖姑是夫之諸祖父兄弟為士大夫者之妻也若祖無兄弟可祔亦祔宗族之疏不為諸侯者也然上云士易牲祔於大夫而大夫不得易牲祔於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得輕親也妾祔於妾祖姑者言妾死亦祔夫祖之妾也亡則中一以上而祔者亡無也中間也若夫祖無妾則又間曾祖而祔高祖之妾也祔必以其昭穆者解所以祖無妾不祔曾祖而祔高祖之義也凡祔必使昭穆同曾祖非夫同列也然此下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今乃云祔及高祖者當為壇祔之耳後別釋諸侯不得祔於天子者亦謂祔祭卑孫不可祔於尊祖也天子諸侯大夫可以祔於士者祖雖賤而孫雖貴祔之不嫌也若不祔之則是自尊欲卑於祖也）

為母之君母母卒則不服注母之君母外祖適母徒從也所從亡則已疏（正義曰此一節論不責恩所不及之事母之君母者謂母之適母也此親於子為輕故徒從也已母若在母為之服已則服之已母若亡則已不服母之君母矣）

宗子母在為妻禫注宗子之妻尊也疏（正義曰此一節論宗子妻尊得為妻伸禫之事宗子為百世不遷之宗賀瑒云父在適子為妻不杖不杖則不禫若父沒母存則為妻得杖又得禫凡適子皆然嫌畏宗子尊厭其妻故特云宗子母在為妻禫宗子尚然則其餘適子母在為妻禫可知賀循云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明杖章尋常之禮謂杖章之內居廬必禫若別而言之則杖有不禫

禫有不杖者案小記篇云宗子母在為妻禫則其非宗子其餘適庶母在為妻並不得禫也小記又云父在為妻以杖即位鄭玄云庶子為妻然父在為妻猶有其杖則父沒母存有杖可知此是杖有不禫者也小記篇云庶子在父之室則為其母不禫若其不杖則喪服不杖之條應有庶子為母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不奪正服並厭其餘哀如賀循此論則母皆厭其適子庶子不得為妻杖也故宗子妻尊母所不厭故特明得禫也

為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也注謂父命之為子母者也即庶子為後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使為母子也緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子為後**疏**正義曰此一節論為庶母後之事喪服有慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命為子母而子服此慈母三年此即為慈母後之義也記者見喪服既有妾子為慈母後之例將欲觸類言之則妾子亦可為庶母後也為庶母後者謂妾經有子而子已死者餘他妾多子則父命他妾之子為無子之妾立後與為慈母後同也故云為庶母後可也為祖庶母可也者又觸類言之此既可為庶母後則亦可為祖庶母之後故云為祖庶母之後可也祖庶母者謂已父之妾亦經有子子死今無也父妾既無子故已命已之妾子與父妾為後故呼已父之妾為祖庶母既為後亦服之三年如已母矣必知妾經有子者若無子則不得立後故也賀瑒云雖有子道服於慈庶母三年而猶為已母不異異於後大宗而降本也注正義曰謂父命之為子母者也皇氏云此鄭註總解經慈母庶母祖庶母三條也

者是庶子父命之使事妾母也故云父命為子母也云即庶子為後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使為母子也者庾氏云鄭注此一經明庶子為適母後者故云即庶子為後謂為適母後此皆子者此庶子皆適母之子今命之為後但命之傳重而已母道舊定不須假父命之與適妻使為母子也云緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子為後者言緣喪服有妾子為慈母後義今起此妾為後之文也然緣喪服為母而起命二妾之後而注不云命後已妾唯言後父妾者緣已妾既可為慈亦可為庶母後易見不言自顯但以已子後父妾於文難明故特言之也

為父母妻長子禫注自所為禫者也**音義**（為父母于偽反注自所為）下文則為其母子為妻下注恩為已為之變為今死者皆同**疏**正義曰此一經鄭云自所為禫者此一人而已然慈母亦宜禫也而下有庶子在父之室為其母不禫則在父室為慈母亦不禫也故不言之妻為夫亦禫也但記文不具

慈母與妾母不世祭也注以其非正春秋傳曰於子祭於孫止**疏**正義曰此一經論禮有不合世祭之事慈母即所謂承庶母祖庶母後者也妾母謂庶子自為其母也既非其正故惟子祭之而孫則否注正義曰春秋傳於子祭於孫止者此穀梁傳隱公五年謂魯孝公之妾是惠公之母五年傳九月考仲子之宮考成也成之為夫人也注云仲子本孝公之妾以其子本孝公之妾子則惠公也惠公立為仲子之後故成之為夫人也傳又云禮庶子為君為其母築宮使公子主其祭注云公子者長子之弟及妾之子也傳又云於子祭於孫止者此經云妾母不世祭也故鄭引為注此明不

（得世祭也）丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同音義（冠古亂反）為殤後者以其服服之注言為後者據承之也殤無為人父之道以本親之服服之疏（正義曰此一節論宗子殤死族人不得以父道為後之事為殤後者謂大宗子在殤中而死族人為後大宗而不得後此殤者為子也以其父無殤義故也既不後殤而宗不可絕今來為後殤者之人而以殤者之為父而依兄弟之服服此殤也注正義曰言為後者據承之也者既不為殤為子則不應云為後今言為後是據已承其處為言也云以本親之服服之者謂既不以父服服殤而今來後其宗事事

如子為彼殤服依其班秩如本列也為人後者若子於無後之宗既為殤者父作子則應服以兄弟之服而云以本親之服服者當在未後之前不復追服不責人以非時之恩故據此時本親兄弟亡在未後之前者亦宜終其本服之日月唯為後及所後如有母亡而猶在三年之內則宜接其餘服不可以吉居凶若出三年則不追服矣）

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已注其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也疏（正義曰此一節論久而不葬不變服之事久而不葬者謂有事礙不得依月葬者則三年服身皆不得祥除也今云唯主喪者亦欲廣說子為父妻為夫臣為君孫為祖得為喪主四者悉不除也其餘以麻終月數者其餘謂期以下至緦也麻終月數者主人既未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各至服限竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也然此皆藏之至葬則反服之也故下云及其葬也反服其服是也然雖緦亦藏服以其未經葬故也盧曰其下子孫皆不除也以主喪為正耳餘親者以麻各終其月數除矣庾云謂昔主要記崇服問曰君所主夫人妻太子適婦故謂此在不除之例定更思詳以尊主卑不得同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者長服衰絰也且前儒說主喪不除無為下流之義是知主喪不除唯於承重之身為其祖曾若子之為父臣之為君妻之為夫此之不除也不俟言而明矣盧植云下子孫皆不除蕭望之又云獨謂子皆未善也謂庾言為是）

箭笄終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變疏

（正義曰此一經論婦人以箭笄終喪之事前云惡笄以終喪是女子為母也此云箭笄終喪三年謂女子在室為父也自卷持者有除無變也）

齊衰三月與大功同者繩屨注雖尊卑異於恩有可同也疏（正義曰此一經論尊卑屨同之事大功以下同名重服故大功與齊衰三月可同繩屨謂以麻繩為屨雖尊卑則異於恩有可同者齊衰為尊大功為卑而三月為恩輕九月恩稍重制之在尊卑深淺之間禮法有常秉權而降在尊既為深故宜有異也所以衰服殊而為恩情處為淺深矣故有可同也所以同其麻屨以表恩無不同也）

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖

筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓注臨事去杖敬也濯謂漑祭器也音義（濯大角反漑故代反）大祥吉服而筮尸注凡變除者必服其吉服以即祭事不以凶臨吉也閒傳曰大祥素縞麻衣音義（縞古老反）疏（正義曰此一經論練祥筮日筮尸之時所著衣服也練為小祥也筮日謂筮占小祥之日筮尸亦筮占小祥之尸視濯者謂視小祥之祭器祭器須潔而視其洗濯也皆要絰杖繩屨者為喪至小祥男子除首絰唯有要絰而病尚深故猶有杖屨是未服又變為繩麻將欲小祥前日豫筮其日而占於尸及視濯器則豫著小祥之服以臨此三事也所以然者此前三事悉是為祭祭欲吉故豫服也不言衰與冠者亦同小祥矣有司告具而后去杖者有司謂執事者鄉者變服猶杖今執事

之人既告三事辦具將欲臨事故孝子便去杖亦敬賓故也筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓者筮日與尸二事皆有賓來鄉當臨事時去杖今若執事之人告筮占之事已畢則孝子更執杖以拜送於賓矣不言視濯者視濯輕而無賓故不言也大祥吉服而筮尸者吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦於前日豫服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯今唯云尸不言日及濯者從服祥可知也大祥則并去絰杖繩屨故不云杖絰屨注正義曰凡變除者必服其吉服以即祭事不以凶臨吉也者下云大祥朝服縞冠是祥祭之時唯著朝服此筮尸又在祥祭前已著吉服不以凶臨吉故也引閒傳者以大祥之後著素縞麻衣此云吉服則非祥後之服是朝服也故引以證）

庶子在父之室則為其母不禫注妾子父在厭也庶子不以杖即位注下適子也位朝夕哭位也音義（下適戶嫁反下丁歷反）父不主庶子之喪則孫以杖即位可也注祖不厭孫孫得伸也音義（伸音申）父在庶子為妻以杖即位可也注舅不主妾之喪子得伸也疏（正義曰此一節論庶子父在應杖及不應杖之節庶子在父之室則為其母不禫者此謂不命之士父子同宮者也若異宮則禫之如下言則亦猶杖也禫為服外故微奪之耳庶子不以杖即位者謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外而去之以下於適子也然此承前而云杖則似庶子不禫亦不杖如賀言也父不主庶子之喪則孫以杖即位可也者父主適子喪而有杖故適子子不得以杖即位以辟祖故耳非厭也今此父不主庶子子喪故庶子子則得

杖即位也祖不厭孫孫得伸也父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服以服其母也至於祖雖尊貴而並不厭孫故大夫降庶子為其孫不降其父也庾云謂雜記上為長子杖則其子不以杖即位鄭注辟尊者於祖不厭孫而長子之子不以杖即位子以祖為其父主故辟尊不敢俱以杖即位耳猶如庶子之子亦非厭也父不為庶子主故其子以杖即位可也父在庶子為妻以杖即位可也者此謂庶子也父不主其妻故其子得為妻以杖即位也雜記云為妻父母在不杖亦是庶子而云不杖者亦謂同宮者也又喪服注云為其妻以杖即位謂庶子也舅主適婦則適子不得杖舅不主庶婦故庶子為妻可以杖即位謂父主妻喪故主適婦所以適子不杖也明主適婦猶於主妻故也父既不主妾喪故不主庶婦所以庶子得杖庶子得杖由於父不主妾故也若妻次子既非家嗣故亦同妾子之限也或問者云但以杖自足何須言即位

（言即位如依適婦之喪長子亦得有杖祇不得即位耳荅曰庶子為父母厭下於適子雖有杖不得持即位今姑為妻亦得杖而不即位故明之也）

諸侯弔於異國之臣則其君為主注君為之主弔臣恩無已也子不敢當主中庭北面哭不拜諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰注必免者尊人君為之變也未喪服未成服也既殯成服疏（正義曰此一節明諸侯弔喪衣服之節弔於異國之臣則其君為主者君無弔他臣之禮若來在此國遇主國之臣喪時為彼君之故而弔故主國君代其臣之子為主諸侯弔必皮弁錫衰者此有二種一

云此句因前而發弔必皮弁錫衰謂弔異國臣也若曰弔己臣則素弁環經錫衰也故鄭注國君於其臣弁經他國之臣皮弁一云此亦為自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳檀弓已論所弔雖已葬主人必免者此承上也謂諸侯來弔主人必為之重禮凡五服自大功以上為重重服為免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下為輕輕服為免之節自始死至殯殯後不復免至葬啓殯之後而免以至卒哭如始死今若人君來弔雖非服免時必為免以尊重人君故也而此云主人必免謂大功以上也小功以下則不然也何以知然下云親者皆免注云大功以上故知之注正義曰云子不敢當主中庭北面哭不拜者案士喪禮君弔主人出迎于門外見馬首入門右北面君升主人中庭拜稽顙成踊彼為主人為主故中庭拜今鄭國君弔君為之主拜賓則主人中庭北面哭不拜曾子問稱季桓子之喪衛君來弔魯君為主季康子立於門右北

面拜而後稽顙故識其喪有二主當唯哭踊而已是於禮不拜也未喪服未成服也者以純云未喪服嫌謂未括髮未散麻帶絰之屬故云未成服云既殯成服者士喪禮既殯三日成服是殯乃成服也）

養有疾者不喪服遂以主其喪注不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者有親也死則當為之主其為主之服如素無喪服音義（養羊尚反惡烏路反）非養者入主人之喪則不易己之喪服注入猶來也謂養者無親於死者不得為主其有親來為主者素有喪服而來為主與素無服者異素無服素有服為今死者當服則皆三日

成也養尊者必易服養卑者否注尊謂父兄卑謂子弟之屬疏（正義曰此一節論自有喪服親族有疾患者養之法各依文解之養有疾者謂養此親屬有疾者不喪服為己先有喪服養疾之時不著己之喪服求生主吉惡其凶故也遂以主其喪者疾者既死無生後此養者遂以主先來無服之法主其死者之喪也非養至喪服者此謂死者之親屬當死者病時不得來為養而死時來為主此主雖自有前喪之服今來為主則不易己喪服所以然者己既前不養不經變服故今為新死者不易己之喪服養尊者必易服養卑者否者此廣結前文養有疾者不喪服之文尊謂父兄也卑謂子弟也前雖云養有疾者不喪服不分明尊卑故此明之養尊者必易己之喪服也若養卑者不變也庾云前云去喪服而養之遂以主喪是必父兄之行也注正義曰云遂以主其喪謂養者有親也者養者若於病者無親疾

時雖養死不得為主今死得為主故知養者於死者有
親也云其為主之服如素無喪服者身雖先有服養時
既去其服今疾者身死已為之主還與素無服同也云
謂養者無親於死者不得為主其有親來為主者謂養
者無親者也病者若死而此養者不得為主既不得為
主故知死者之親來入主喪者也云素有喪服而來為
主者素猶本也本有喪服有前喪之服也已服前喪之
服而來主之不易服也云與素無服者異者本無服謂
若來為喪主者身本吉無喪服既來為主則為此死者
服始死之服若本有喪服今來為喪主仍以先喪之服
主之故云異也云素無服素有服為今死者當服則皆
三日成也者謂己身若本有服及本無服若與死者有
親則皆至三日成服皆為死者服其服也若本有服重
而新死者輕則為一成服而反前服也若新死重則仍
服死者新服也身本吉而來為主則計今親而依限服
之也庾云謂此無主後親族為其喪主者鄭云養者無
親於死者不得為主謂親族不得養其病朋友養之者
又云有其親來為主謂親族也前云喪服者及其主喪
則與素無服者同此明既死而往主即不
易已之喪服故鄭又云與素無服者異也

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也注女君適祖姑
也易牲而祔則凡妾下女君一等音義（適丁歷反下戶嫁反）疏正義
曰此一節明祔祭之法也云妾無妾祖姑者謂妾當祔
於妾祖姑若無妾祖姑當祔於高祖妾祖姑故前文云
士則中一以上今又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用
女君之牲祔於女君可也注正義曰鄭恐女君是見在
之女君故云女君適祖姑也妾與女君牲牢無文既云
易牲故云下女君一等下女君一等者若女君少牢妾
則特牲若女君特
牲妾則特豚也

婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之注婦謂凡
適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔於祖廟尊者宜
主焉士不攝大夫士攝大夫唯宗子注士之喪雖無主
不敢攝大夫以為主宗子尊可以攝之主人未除喪有
兄弟自他國至則主人不免而為主注親質不崇敬也
疏正義曰此一節論喪祭為主之事各依文解之婦之
喪虞卒哭其夫若子主之者虞與卒哭其在於寢故
其夫或子則得主之祔是祔於祖廟其事既重故舅主
之婦之所祔者則舅之母也士不攝大夫者此謂士喪
無主不敢使大夫兼攝為主也士攝大夫唯宗子者謂
若宗子為士而無主後者可使大夫攝主之也士之喪
雖無主不敢攝大夫為主士卑故也宗子尊則可以攝
之也主人未除喪者謂在國主人之喪服未除有兄弟
自他國至則主人不免而為主者謂五屬之親從遠歸
奔者也夫免必有時若葬後唯君來弔雖非時亦為之
免崇敬欲新其事故也若五屬之親非時而奔則主人
不須為之免也嫌親始奔亦應崇敬為免如君故明之
也

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可
也注多陳之謂賓客之就器也以多為榮省陳之謂主
人之明器也以節為禮音義（省所領反下及注同）疏正義曰此一節論以明器
送葬之事陳器之道多陳之者謂朋友賓客贈遺明器
多陳列之以為榮也而省納之可也者雖復多陳不可

（盡納入壙故省少納之可也以納有常數故也省陳之而盡納之可也者謂主人所作明器依禮有限故省陳之省陳既少而盡納之於壙可也注正義曰云謂賓客之就器也者而遺死者謂之就者以其可用故也故既夕禮注云就猶善也贈無常唯玩好所有也總而言之亦曰明器故宰夫云凡弔與其幣器注云器所致明器也是賓客致者亦曰明器也云省陳之謂主人之明器也者此正明器主人所作故上檀弓云旬而布材與明器又檀弓云竹不成用瓦不成味之屬是也）

奔兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓**注**兄弟先之墓骨肉之親不由主人也宮故殯宮也**疏**（正義曰此一節論奔兄弟之喪之事注正義曰言骨肉之親不由主人也者解兄弟之喪先之墓之意兄弟骨肉自然相親不由主人故先往之墓若所知之喪由主人乃致哀戚故先哭於宮而後至墓）

父不為衆子次於外**注**於庶子略自若居寢**音義**（為于偽反下注猶來為下文為出母為夫杖同）**疏**（正義曰衆子庶子次謂中門外次也庶子賤略之故父不為之次自若常居於寢也不為之處門外為喪次也長子則次於外為喪次也）

與諸侯為兄弟者服斬**注**謂卿大夫以下也與尊者為親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來為三年也**疏**（正義曰熊氏以為謂諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以諸侯體尊不可以本親輕服服之也注正義曰謂卿大夫以下也者

經云與諸侯為兄弟服斬恐彼此俱作諸侯為之服斬故云謂卿大夫以下若俱為諸侯則各依本服然卿大夫與君自應服斬而云兄弟者或服本義之服故明之云服斬也以與尊者為親不敢以輕服服之云言諸侯者明雖在異國猶來為三年也者鄭以經不云與君為兄弟而言與諸侯為兄弟故知客在異國也然既在異國仕於他君得反為舊君服斬者以其曾在本國作卿大夫今來他國未仕故得為舊君反服斬鄭言謂卿大夫者據本國經為卿大夫者也或可與諸侯為凡弟雖在他國仕為卿大夫得為舊君服斬異於尋常案下雜記云外宗為君大夫如內宗注云謂嫁於國中者此云異國二注不同者雜記據婦人故云嫁於國中此據男子故得云異國是以鄭注云謂卿大夫以下惟謂男子賀循云以鄭二注不同故着要記以為男子及婦人皆謂在國內者譙周亦以為然並非鄭義今所不取也）

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之**注**報猶合也下殤小功本齊衰之親其絰帶澡率治麻為絰帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂**音義**（澡麻本又作藻音早一本無麻字不絕本或作子絕本非也詘邱勿反澡率上音早下所律反又音律上時掌反糾居黝反徐居糾反散先但反下文注並同）**疏**（正義曰謂本期親在下殤降在小功者服澡麻為絰帶而斷麻根本示輕故也今若下殤在小功者則但首絰無根而要帶猶有根示其重故也故云帶澡麻不絕不絕謂不斷本也詘而反以報之者凡殤不糾要垂皆散其帶而此下殤則不散垂免麻嚮下又屈反嚮上故云屈而反也屈嚮上合而糾之故云報也注正義曰謂合糾為繩賀瑒云下殤小功男子絰牡麻而帶澡

婦人帶牡而絰澡故小功殤章云牡麻絰若依其次不應前帶故知前言男子之帶後言婦人之絰也云澡率治麻為之者謂戞率其麻使其潔白也云帶不絕其本屈而上至要者其帶本垂今乃屈上至要也云中合而糾之明親重也者謂屈所垂散麻上至於要然後中分麻為兩股合而糾之以垂纓下也所以然者明親重也云凡殤散帶垂者謂成人大功以下之殤其殤既輕唯散麻帶垂而下不屈而上糾之異於下殤小功故也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者注謂舅姑母死而又有繼母二人也親者謂舅所生其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲注妻為大夫夫為大夫時卒不易牲以士牲也此謂始來仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從音義（從才用反）疏（正義曰此一節明婦人祔）祭之事各依文解之祖姑有三人則祔於親者謂舅之母有三人親者謂舅之所生者言婦祔祖姑則祔於舅之所生者也其妻為大夫而卒者謂夫為大夫時而妻死者也而后其夫不為大夫者謂妻死後夫或黜退不復為大夫而死也而祔於其妻則不易牲者謂夫既不為大夫死若祔祭此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲者此謂妻死時夫未得為大夫也妻死後夫乃得為大夫今既祔祭其妻則得用大夫牲妻從夫之禮故也注正義曰此謂始來仕無廟者若其有廟則死者當祔於祖不得祔於其妻今夫死祔於其妻故知是無廟者若其宗子去他國乃以廟從則祔於祖矣

為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於上當祭禮也

婦人不為主而杖者姑在為夫杖注姑不厭婦母為長子削杖注嫌服男子當杖竹也母為長子服不可以重於子為己也女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄為成人成人正杖也疏（正義曰此一節論婦人應杖之節各隨文解之姑在為夫杖者）鄭義唯謂出嫁婦人禮也若成人婦人在家為父母雖不為主亦杖若在夫家唯為主乃杖故為夫與長子雖不為主亦杖若餘非為主則不為杖但夫是移天之重婦雖不為主而杖而云姑在者舅主適婦喪則厭適子使不杖今有姑在姑主子喪恐姑既為主則亦厭婦明今姑雖為主不厭婦也所以知鄭意然者注下經一人杖云女子子在室亦童子也成人則正杖又喪大記云主之喪三日婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾為君女子子在室者也故喪服傳云婦人何以不杖亦不能病也是為鄭學者則謂為童子婦人不能為父母杖也而難鄭者云鄭以婦人不杖唯謂童子婦人然童女未嫁何以得稱婦人又喪服傳云童子何以不杖不能病乃云婦人何以不杖亦不能病明知婦人非童子也故賀循等以為婦人不杖謂出嫁之婦人不為主則不杖其不為主而杖者唯姑在為夫杖故此記特明之鄭必以為童子婦人乃不杖者鄭以此下經云女子子在

（室為父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是童女可知云主喪者不杖若主喪者杖則此童女不杖今由主喪者不杖則此童女一人杖鄭據此文故知婦人謂童子之婦人也若其成人出嫁婦人為主皆杖故喪大記云三日子夫人杖五日授大夫世婦杖喪服傳妻為夫杖小記云母為長子杖是成人婦人皆杖也童子得稱婦人者喪服小功章云為姪庶孫丈夫婦人之長殤是殤之童得稱婦人未嫁而稱婦人者以其將有適人之端故得稱婦人也注正義曰知許嫁及二十而笄為成人正杖者以其許嫁則已有出適人之理非復在室其雖未許嫁已在二十而笄猶男子之冠非復童子故知成人則正杖也）

緦小功虞卒哭則免注棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之間雖有事不免既葬而不報

虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻音義（報音赴下同冠如字又古亂反下及注皆同）為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之注小功以下音義（為于偽反下注為人君為母下文為之小功皆同）遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免反哭注墓在西郊之外音義（比必利反）君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓

之後也親者大功以上也異國之君免或為弔音義（絞古卯反）疏（正義曰此一節論著免之節各隨文解之緦小功虞卒哭則免者言遭緦小功之喪棺柩在時則當著免今至虞卒哭之時棺柩雖藏已久至虞卒哭之時亦著免也遠葬者謂葬在四郊外遠處比反哭者皆冠者既葬在遠處郊野之外不可無飾故至葬訖臨欲反哭之時乃皆著冠及郊而后免反哭者謂著冠至郊而后去冠著免反哭於廟君弔雖不當免時也主人必免者凡大斂之前著免大功以上散麻大斂以後著冠不散麻糾其垂也至將葬啓殯之後已葬之前亦免大功以上亦散麻若君弔雖不當免時必為之著免不散麻帶貶於大斂之前及既啓之後雖異國之君免也親者皆免者已君之來皆免如此雖他國君來與己國君同主人為之著免主人既免大功以上親者皆從主人之免敬異國君也異國之君尚然已君來弔主人著免則親者亦免可知也注正義曰言則免者則既殯先啓之間雖有事不免者以經云虞卒哭則免明未虞之前則不免也虞前有葬葬是喪之大事棺柩既啓著免可知嫌虞與卒哭棺柩既掩不復著免故特言虞卒哭以明之也有故不得疾虞者前云赴葬者赴虞於疾葬者矣今依時而葬不依時而虞主人以下則皆冠不可久無飾也經云及虞則皆免承上文緦小功之下故知主人及緦麻皆免也不散麻者自若絞垂者若如也大斂以前散麻帶垂大斂畢後絞其垂者今人君來弔自如尋常絞垂不散麻也所以然者為人君變貶於大斂之前及既啓之後也云親者大功以上也者以經云不散麻謂大功以上今云親者皆免明據應合散麻之人故云大功以上也云異國之君免或為弔者以經中既免字非一恐皆或為弔故云異國之君免一字或為弔也）

除殤之喪者其祭也必玄注殤無變文不縟冠玄端黃

裳而祭不朝服未純吉也於成人為釋禫之服音義（朝直遙反下文同）除成喪者其祭也朝服縞冠注成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭乃素縞麻衣疏（正義曰此一節明除殤及成人之喪各依文解之除殤之喪者謂除長殤中殤下殤之喪其祭也必玄者其除喪祭服必玄冠玄端黃裳異於成人之喪也除成喪者其祭也朝服縞冠者成喪謂成人之喪其祥祭也衣朝服而縞冠所以朝服縞冠者未純吉也注正義曰殤無變者無虞卒哭及練之變服所以然者文不縟本服既重者意在於質不在繁縟若成人喪服初除着朝服禫祭始從玄端今除殤之喪即從禫服是文不繁縟也故鄭注喪服云縟數也玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也者以經云必玄故知玄冠玄端也知黃裳者若其素裳則與朝服純吉同故知黃裳也知不玄裳者以玄黃相對之色故知釋禫之服若云玄裳即與上士吉服玄端同文非釋禫服也未純吉祭服也者大夫朝服而祭朝服者玄冠緇衣素裳是純吉之祭服也今用縞冠是未純吉之祭服也）

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒注凡奔喪謂道遠已殯乃來也為母不括髮以至成服一而已貶於父也即位以下於父母同也三日五哭者始至訖夕反位哭乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒與明日又明日之朝而三也疏（正義曰此一節論奔喪之法奔父之喪括髮於堂上者於殯宮堂上不笄纚者奔喪異於初死也袒降踊襲經於東方者袒謂堂上去衣降堂阼階東而踊為踊故袒既畢襲絰於東方襲謂掩所袒之衣帶絰東方謂東方既踊畢升堂襲帶絰於東序東奔母之喪不括髮者初時括髮至又哭以後至於成服不括髮袒於堂上降踊者與父同襲免於東方者東方亦東序東父則括髮而加絰母則不括髮而加免此是異於父也此東方奔喪禮皆為東序東絰即位成踊者著免加絰已後即位於阼階之東而更踊故云成踊其即位成踊父母同於此之時賓來弔者則拜之奔喪禮所謂反位拜賓成踊是也出門哭止者出殯宮之門就於廬故哭者止初來一哭與明日又明日朝夕之哭為五哭也三袒者初至袒明日朝袒又明日朝袒故為三袒雖其初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異於

在家也注正義曰凡奔喪者此謂已殯而來者若未殯之前而來當與在家同不得減殺也云即位以下為父母同也者約奔喪禮文故知同也三日五哭三袒鄭約初來及明日又明日朝夕之節而知也）

適婦不為舅後者則姑為之小功注謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也疏（正義曰適子之婦不為舅後者則姑為之服庶婦小功而已注正義曰夫有廢疾他故若死而無子不受重者鄭知此者以其經稱適婦明是適子之婦今云不為舅後明知是夫有廢疾及他故死而無子者也云小功庶婦之服也者以父母於子適者正服期則適婦宜大功庶婦故小功也云

（將不傳重於適者如上所云癈疾他故死而無子之屬是也云及將所傳重非適者為無適子以庶子傳重及養他子為後者也）

禮記注疏卷三十三

禮記注疏卷三十三考證

杖大如絰注如要經也○臣召南按有首絰有要絰鄭恐人認為如首經故明之

除喪者先重者疏所以卒哭不受以輕服○按文義祇當云不受輕服以字衍

復與書銘自天子達於士其辭一也注其餘及書銘則同○臣召南按士喪禮為銘各以其物賈疏云士長三尺諸侯七尺天子九尺若不命之士以緇長半幅長一尺赬末長終幅長二尺總長三尺檀弓孔疏引之則周制銘之尺度不同以復辭不同例之則其書銘亦應不同也

夫為人後者其妻為舅姑大功○臣召南按舅姑即夫之所生父母也仍稱舅姑者其辭窮也猶為人後者為其本生父母期亦仍稱父母也

疏若子出時未昏至所為後家方昏者○按子出時謂子出繼時也

為慈母後者○王氏曰為庶母為祖庶母後皆可謂既是妾子此三母皆妾皆可以妾生之子為後

為殤後者以其服服之注殤無為人父之道以本親之服服之○顧炎武曰殤無為人父之道而有為殤後者此禮之變也謂大宗之子未及成人而殤取殤者之兄弟若兄之子以為後則以為人後之服而服之如父不以其殤而殺重大宗也若魯之閔公八歲而薨僖為之後是已夫禮之制殤所以示長幼之節而殺其恩也大宗重則長幼之節輕故殤之服而有時不異乎成人不以宜殺之恩而虧尊祖之義此所謂權也若曰服其本服云爾記何必言之而亦烏有為殤後者哉　臣召南按鄭此注非是當云為殤後者即以為人後之服服之此指天子諸侯及世卿大夫承幼主而為之後者不可以尋常之殤例之不然既名為殤必無有為之後者也顧說可謂確當

久而不葬者惟主喪者不除疏庾云謂昔主要記○臣召南按庾云之下似有脫文以下文推之則解主喪者以子為父臣為君妻為夫孫承重為祖即庾蔚之說也盧植謂其子孫皆不除則失之過蕭望之獨謂子則失之不及故皆不如庾說也昔主要記四字亦必有誤

庶子不以杖即位注下適子也○顧炎武曰古之為杖但以輔病而已其後以杖為主喪者之用喪無二主則無二杖故庶子不以杖即位又曰夫為妻杖則其子不杖矣父為長子杖則其孫不杖矣雜記曰為長子杖則其子不以杖即位

父不主庶子之喪疏故大夫降庶子為其孫不降其父也○臣召南按當作而孫不降其父也而字譌為字又衍其字

陳器之道多陳之注疏而遺死者謂之就者○按當作凡遺死者謂之就器此文而字者字並誤

姑在為夫杖母為長子削杖○顧炎武曰姑在為夫杖

必其無子也母為長子削杖必其無父也此二者皆無主之喪故婦人杖

女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖○顧炎武曰無主則不成喪故女子子在室父母死而無男昆弟則女子杖其曰一人杖明無二杖也

禮記注疏卷三十三考證

禮記注疏卷三十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

大傳

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之注凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黄則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天

配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配五帝也音義（不王如字又于況反下同禘徒細反下同大微音泰下文注大祖大王皆同熛必遙反樞昌朱反紐女九反拒俱甫反汁本又作叶戶牒反汎配芳劒反）諸侯及其太祖注太祖受封君也大夫士有大事省於其君干祫及其高祖注大事寇戎之事也省善也善於其君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之於壇墠音義（省舊仙善反案爾雅云省即訓善息靖反無煩改字祫徐音洽難乃旦反壇大丹反墠音善）疏（正義曰此一節論王及諸侯大夫士祭先祖之

義各隨文解之此禘謂郊祭天也然郊天之祭唯王者得行故云不王不禘也王者禘其祖之所自出以其祖配之者此文具於小記於彼已釋之諸侯及其太祖者太祖始封君也諸侯非王不得郊天配祖於廟及祭太祖耳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖者省善也干空也空祫謂無廟也大夫士知識劣於諸侯故無始封之祖若此大夫士有勲勞大事為君所善者則此是識深故君許其祫祭至於高祖但無始祖廟雖得行祫唯至於高祖並在於壇空而祫之故云空祫及其高祖也祭法云大夫三廟二壇顯考無廟雖是無廟而有壇為祈禱而祭之今唯云及高祖是祫不及始祖以卑故也然此對諸侯為言言支庶為大夫士者耳若適為大夫亦有太祖故王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三是也師說云大夫有始祖者鬼六百世若有善於君得祫則亦祫於太祖廟中徧祫太祖以下也注正義曰案爾雅釋天云禘大祭也此禘謂祭天云王者

之先祖皆感太微五帝之精以生者案師說引河圖云慶都感赤龍而生堯又云堯赤精舜黄禹白湯黑文王蒼又元命包云夏白帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感太微五帝之精而生云蒼則靈威仰至汁光紀者春秋緯文耀鉤文云皆用正歲之正月郊祭之者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正云盖特尊焉者就五帝之中特祭所感生之帝是特尊焉注引孝經云郊祀后稷以配天者證禘其祖之所自出以其祖配之又引宗祀文王於明堂以配上帝者證文王不特配感生之帝而汎配五帝矣案祭法大夫二壇則大夫無墠而此言墠者通言耳或通云上士二廟一墠下士一廟無壇若有功當為墠而祫祭之也

牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室注柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊關皆有館焉先祖者行主也遂率天下諸侯執豆籩逡奔走注逡疾也疾奔走言勸事也周頌曰逡奔走在廟音義（逡息俊反注同）追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也注不用諸侯之號臨天子也文王稱王早矣於殷猶為諸侯於是著焉音義（追王于況反亶丁但反父音甫著知慮反）

疏正義曰此一節論武王伐紂率領諸侯以祭祖廟追王大王王季上尊祖禰之事與前相接也牧之野武王之大事也者言牧野之戰是武王事之大者也既事而退者既戰罷而退也柴於上帝者謂燔柴以告天祈於社者陳祭以告社也設奠於牧室者設此奠祭於牧野之館室以告行主也遂率天下諸侯者上言告

祭既訖遂率領天下諸侯執豆籩疾奔走而往在廟祭先祖於此之時乃追王大王名亶父者又追王王季歷及文王昌等為王所以然者不以諸侯之卑號臨天子之尊也注正義曰知郊關有館者遺人云凡國野十里廬二十里有宿五十里有市道路尚然明郊關亦有館舍鄭言此者證牧野有室云先祖者行主也者案曾子問篇云古者師行必以遷廟主行故甘誓云用命賞于祖此武王所載行主者也案周本記云載文王木主以其成文王之業故不載遷廟主其社則在野外祭之故不在牧室此社是土地之神故鄭云柴祈告天地也周頌所云謂周公攝政之年祭清廟此經逡奔走謂武王伐紂而還告廟其事不同引之者證奔走不異故引之知執豆籩行還告廟者以此經上云柴祈設奠下云遂率天下諸侯是柴祈禮畢故武成云丁未祀于周廟駿奔走執豆籩而皇氏云為柴祈奠于牧室之時諸侯執豆籩非此經文之次又與武成異其義非也案此武王

（追王大王亶父王季歷文王昌業合符后云文王立后稷配天追王大王亶父王季歷與此不同者文王暫追王耳號謚未定至武王時乃定之矣中庸云周公追王大王王季者謂以王禮改葬耳不改葬文王者先以王禮葬故也此大王王季追王者王迹所由興故追王也所以追王者以子為天子而不以卑臨尊若非王迹所由不必追王也故小記云父為士子為天子諸侯祭以天子諸侯其尸服以士服是也周語云先王不窋武成云先王建邦啟土謂后稷皆稱先王者以王者之先祖故通稱先王也契稱玄王與此同矣文王稱王早矣者土無二王殷紂尚存即為早所以早稱王者案中候我應云我稱非早一民固下注云一民心固臣下雖於時為早於年為晚矣故周本記云文王受命六年立靈臺布王號於時稱王九十六也故文王世子云君王其終撫諸是也文王既稱王文王生雖稱王號稱猶未定故武王追王乃定之耳）

上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣注治猶正也繆讀為穆聲之誤也竭盡也音義（禰本或作祢年禮反繆音木別彼列反下至其庶姓別文注並同繆讀莫候反又音謬）疏（正義曰此一節論武王伐紂之後因治親屬合族之禮叙昭穆之事上治祖禰尊尊也者治猶正也上正治祖是尊其尊也下治子孫親親也者下正於子孫是親其親也上主尊敬故云尊尊下主恩愛故云親親旁治昆弟者謂旁正昆弟迩遠疏也合族以食者言旁治昆弟之時合會族人以食之禮又次序族人以昭穆之事所謂旁治昆弟也別之以禮義人道竭矣者總結上治祖禰下治子孫旁治昆弟言此三事皆分別之以禮義使人道義之理竭盡於此矣）

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉注且先言未遑餘事音義（聽體寧反與音預）一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛注功功臣也存察也察存仁愛也五者一得於天下民無不足無不贍者五者一物紕繆民莫得其死注物猶事也紕繆猶錯也五事得則民足一事失則民不得其死明政之難音義（贍本又作贍食艷反紕匹彌反徐孚夷反又方齊反繆音謬本或作謬）聖人南面而治天下必自人道始矣注人道謂此五事立權度量考文章改正朔易服

色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者也注權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也衣服吉凶之制也徽或作褘音義（量音亮注同正音征徽諱韋反械尸戒反別彼列反稱尺證反褘許韋反）其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也注四者人道之常音義（長長並丁丈反後除注建者長並同別彼列反）疏（正義曰此一節廣明聖人受命以臨天下有不可變革及有可變革之事各隨文解之云所且先者五謂聖人即位未遑餘事所且欲先行者而有五種）

之事也即下文一曰治親之屬是也民不與焉者言此五事皆王者所急行民不得干與焉言民未行也以治親報功之事皆非民所行故不得干與焉一曰治親者此治親即鄉者三事三事若正則於家國皆正故急在前二曰報功者既已正親故下又報於有所功勞者使為諸侯之屬是也緩於親親故次治親三曰舉賢者雖已報於有功若巖穴有賢德之士未有功者舉而用之報功宜急此又次也四曰使能者能謂有道藝既無功德又非賢能而有道藝亦祿之使各當其職也輕於賢德故次之五曰存愛者存察也愛仁也治親報功舉賢使能為政既足又宜察於民下側陋之中者若有雖非賢能而有仁愛之心亦賞異之五者一得於天下者謂上五事一皆得行於天下則民無有不足無有不贍者贍是優足之餘也五者一物紕繆者謂此五事之中但有一事紕繆則民莫得其死莫無也言無得以理壽終而死也聖人南面而治天下必自人道始矣者人道即治親報功舉賢使能存愛是以理相承順之道聖人先以此為始故云必自人道始矣立權度量者此一經至與民變革者也廣明損益之事並輕故可隨民與變改革也權謂稱錘度謂丈尺量謂斗斛也言始有天下必宜造此物也考文章者考校也文章國之禮法也改正朔者正謂年始朔謂月初言王者得政示從我始改故用新隨寅丑子所損也周子殷丑夏寅是改正也周夜半殷雞鳴夏平旦是易朔也易服色者服色車馬也易之謂各隨所尚赤白黑也殊徽號者殊別也徽號旌旗也周大赤殷大白夏大麾各有別也異器械者器謂輵豆房俎禮樂之器也械謂戎路革路兵甲之屬也別衣服者周吉服九章虞以十二章殷凶不厭賤周貴則降卑也此其所得與民變革者也結權度量以下諸事是末故可變革與民為新亦示禮從我始也注正義曰禮法謂夏殷周損益之禮是也云服色車馬也者謂夏尚黑殷尚白周尚赤車之與馬各用從所尚之正色

也云徽號旌旗之名也者謂周禮九旗是也然九旗之外又有小旌旗故司常云官府各象其事州里各象其名家各象其號與此同也鄭引士喪禮云為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸是徽號與此同矣

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別

注合合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會昏禮交接之會也著明也母婦之名不明則人倫亂也亂者若衛宣公楚平王為子取而自納焉音義（際音祭著知慮反為于偽反下相為同）疏（正義曰此一節論同姓從宗異姓主）名明男女有別之事各隨文解之同姓從宗者同姓父族也從宗謂從大小宗也合族屬者謂合聚族人親疏使昭為一行穆為一行同時食故曰合族屬也異姓主名治際會者異姓謂他姓之女來為己姓之妻繫夫之親主為母婦之名夫若為父行則主母名夫若子行則主婦名治正也際會所以主此母婦之名正昏姻交接會合之事名著而男女有別者若母婦之名著則男女尊卑異等各有分別不相溷亂凡姓族異者所以別異人也猶萬物皆各有名以相分別天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓降於天子也故隱八年左傳云無駭卒公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族官有世功則有官族邑亦如之以此言之天子因諸侯先祖所生賜之曰姓杜預云若舜生嬀汭賜姓曰嬀封舜之後於陳以所封之土命為氏舜後姓嬀而氏曰陳故鄭駁異義云炎帝姓姜太皥之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也

故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳如鄭此言是天子賜姓也諸侯賜卿大夫以氏若同姓公之子曰公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得上連於公故以王父字為氏若適夫人之子則以五十字伯仲為氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字為氏則展氏臧氏是也若異姓則以父祖官及所食之邑為氏以官為氏者則司馬司城是也以邑為氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者此為卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以為族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫不為卿其君不賜族子孫自以王父字為族也氏族對文為別散則通也故左傳云問族於衆仲下云公命以字為展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有姜氏子氏姜子皆姓而云氏是也注正義曰案春秋左氏傳桓十六年初衛宣公烝於夷姜生急子娶於齊而美公取之生壽及朔又昭十九年左傳楚平王即陽封人之女奔之生太子建為太子建取秦女而美平王自納之是其淫亂之事也

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也注言母婦無昭穆於此統於夫耳母焉則尊之婦焉則卑之尊之卑之明非己倫以厚別也音義（屬音燭）謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎注言不可也謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳復謂嫂為母則令昭穆不明昆弟之妻夫之昆弟不相為服不成其親也男女無親則遠於相見音義（嫂本又作㛮悉早反遠于萬反下同復扶又反令力呈反）

名者人治之大者也可無慎乎注人治所以正人音義（治直吏反注同）疏正義曰此一經言他姓婦人來嫁己族本無昭穆於己親唯繫夫尊卑而定母婦之號也其夫屬乎父道者道由行列也若其夫隨屬於己之父行者其妻皆即己之母行也故云妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也者謂其夫隨屬於己之子行者其妻皆婦行也故婦人來嫁己伯叔之列即謂之為母也來嫁於己之子姪之行即謂之為婦也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎者此一經論兄弟之妻相稱謂之義凡子行之妻乃謂之為婦弟非子行其妻亦謂之婦者以兄弟同倫嫌相褻瀆弟雖非子行其妻同子行之妻謂之為婦欲卑遠之弟妻既得為婦號記者恐兄妻得為母號故記者明之云是嫂亦可謂之母乎言嫂不可亦謂之為母也然弟妻既得為婦兄妻不可亦得為母者然弟小於己妻必幼稚故可得謂之婦而嫂不可借子妻之名謂之為母嫂雖是兄妻年必與己相類既不甚懸絕何得謂之為母且弟妻既為婦兄妻又為母便是昆弟之倫翻為父子之例故嫂不可謂之為母而借嫂老之名以為兄妻之號也名謂母婦之名言得之則昭穆明失之則上下亂是人治之大者也可得不慎之乎言須慎名也注正義曰云母婦無昭穆於此者此謂己之族也言他姓之女或為婦或為母先無昭穆於己之親族云統於夫耳者言所以有母婦名者謂繫統於夫始有母婦之名也云尊之卑之明非己倫以厚別也者謂之為母者則尊敬之謂之為婦者即卑遠之既尊卑懸絕明知非己之倫位所以厚重相分別之義也凡男女若無尊卑倫類相聚既淫亂易生為無相分別也言不可者謂嫂不可為母也云謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳者謂之婦者弟妻

謂之嫂者兄妻在己之列謂兄弟之妻在己之倫列恐相褻瀆故弟妻假以同子婦之名兄妻假以嫂老之名殊遠之也云復謂嫂為母則令昭穆不明者既以子妻之名名弟妻為婦若又以諸父之妻名名兄妻為母則上下全亂昭穆不明故不可也鄭注喪服亦云弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之是嫂亦可謂之母乎言其不可也故言乎以疑之是弟妻可借婦名是兄妻不可借母名與此注正合無相違也而皇氏引諸儒異同煩而不當無所用也云昆弟之妻夫之昆弟不相為服不成其親也者若男女尊卑隔絶相服成親義無混雜此兄弟之妻己之倫列若其成親為服則數相聚見姦亂易生故令之無服所以疎遠之云男女無親則遠於相見者以其全同路人恩親不接故云遠於相見

四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭

矣注四世共高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名音義（免音問殺色界反徐所例反）其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎注問之也玄孫之子姓別於高祖五世而無服姓氏所由生音義（戚千歷反單音丹昏姻如字）繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也注周之禮所建者長也姓正姓也始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆音義（繫音計又户計反別皇如字舊彼列反注及下同綴丁衛反連合也食音嗣定繫戸計反一音計）疏正義曰此一節論殷周統叙宗族之異各依文解之四世而緦服之窮也者四世謂上至高祖以下至己兄弟同承高祖之後為族兄弟相報緦麻是服盡於此故緦麻服窮是四世也為親兄弟期一從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻共承高祖為四世而緦服盡也五世袒免殺同姓也者謂共承高祖之父者也言服袒免而無正服減殺同姓也六世親屬竭矣者謂共承高祖之祖者也言不服袒免同姓而已故云親屬竭矣其庶姓別於上者此作記之人以殷人五世以後可以通婚故將殷法以問於周云周家五世以後庶姓別異於上與高祖不同各為氏族不共高祖別自為宗是別於上也而戚單於下者戚親也單盡也謂四從兄弟恩親盡於下各自為宗不相尊敬庶衆也高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓也高祖以上復為五宗也婚姻可以通乎者問者既見姓別親盡雖是周家婚姻無可以通乎問其可通與否前文

記者以殷法而問周此經記者以周法而答問言周法婚姻不可通也繫之以姓而弗別者周法雖庶姓別於上而有世繫連繫之以本姓而不分別若姬氏姜氏太宗百世不改也綴之以食而弗殊者連綴族人以飲食之禮而不殊異也雖百世婚姻不通者言雖相去百世而婚姻不得通周道然也者言周道如此異於殷也是不許問者之辭也注正義曰問之者是記者以殷法而問周五世後昏姻可以通否云玄孫之子姓別於高祖者玄孫與高祖服屬仍同其姓與高祖不異玄孫之子則四從兄弟承高祖父之後至己五世而無服各事小宗因字因官為氏不同高祖之父是庶姓別於上庶為衆姓也則氏族之謂也云姓氏所由生者據五世無服不相稟承各為氏姓故云姓氏所由生姓正姓者對氏族為正姓也云始祖為正姓者若炎帝姓姜黄帝姓姬周姓姬本於黄帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契是始祖為正姓也云高祖為庶姓者若魯之三桓慶父

（叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後為游氏國氏之等云若今宗室屬籍也者以漢之同宗有屬籍則周家繫之以姓是也云小史掌定繫世者周禮小史之官掌定帝繫世本知世代昭穆故云定繫世辨昭穆也）

服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注術猶道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者長幼成人及殤也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服音義（夫為妻于偽反下至其義然也注皆同）疏（正義曰此經明服術之制也一曰親親者父母為首次以妻子伯叔二曰尊尊者君為首次以公卿大夫三曰名者若伯叔母及子婦并弟婦兄嫂之屬也四曰出入者若女子子在室為入適人為出及出繼為人後者也五曰長幼者長謂成人幼為諸殤六曰從服者即下從服有六等是也注正義曰案從服有六略舉夫妻相為而言之也）

從服有六有屬從注子為母之黨有徒從注臣為君之黨有從有服而無服注公子為其妻之父母有從無服而有服注公子之妻為公子之外兄弟有從重而輕注夫為妻之父母有從輕而重注公子之妻為其皇姑疏（正義曰從服有六者從術之中別有六種有屬從一也屬謂親屬以其親屬為其支黨鄭云子為母之黨是也鄭舉一條耳妻從夫夫從妻並是也有徒從二也徒空也與彼無親空服彼之支黨鄭云臣為君之黨鄭亦畧舉一條妻為夫之君妾為女君之黨庶子為君母之親子為母之君母並是也有從有服而無服三也鄭引服問篇云公子為其妻之父母其妻為本生父母期而公子為君所厭不得服從是妻有服而公子無服是從有服而無服嫂叔無服亦是也有從無服而有服四也鄭亦引服問篇云公子之妻為公子之外兄弟也公子被君厭為己外親無服而妻猶服之是從無服而有服娣姒亦是也有從重而輕五也鄭引服問篇云夫為妻之父母妻自為其父母期為重夫從妻服之三月為輕是從重而輕也舅之子亦是也有從輕而重六也鄭引服問云公子之妻為其皇姑公子為君所厭自為其母練冠是輕其妻猶為服期是從輕而重也）

自仁率親等而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至於禰名曰重一輕一重其義然也注自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者為之三年義重者為之齊衰然如是也音義（上時掌反）疏（正義曰此一經論祖禰仁義之事也自用也仁恩也率循也親謂父母也等差也子孫若用恩愛依循於親節級而上至於祖遠者恩愛漸輕故云名曰輕也自義率祖順而下之至於禰名曰重者義主斷割用義循祖順而下之至於禰其義漸輕祖則義重故云名曰重也一輕一重其義然也者言恩之與義於祖與父母互有輕重若義則祖重而父母輕若仁則父母重而祖輕一輕一重義宜也然如是也言人情道理宜合如是祖是尊嚴以上漸宜合輕父為恩愛漸近宜合重故云其義然也故鄭云恩重者為之三年義重者為之齊衰言其事合宜如此矣案喪服條例衰服表恩若高曾之服本應緦麻小功而進以齊衰踰數等之服豈非為尊重）

（而然也至親以期斷而父母加三年寧不為恩深故亦然矣）君有合族之道族人不得以其戚戚君位也注君恩可以下施而族人皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所以尊君別嫌也音義（別彼列反）疏（正義曰此一經明人君既尊族人不以戚戚君明君有絕宗之道也合族者言設族食燕飲有合會族人之道既管領族人族人不得以其戚屬上戚於君位皆不得以父兄子弟之親上親君位也注正義曰不敢計己親戚與君齒列是尊君也兄弟親屬多有纂代之嫌令遠自卑退是殊別嫌疑也）庶子不祭明其宗也庶子不得為長子三年不繼祖也

注明猶尊也一統焉族人上不戚君下又辟宗乃後能相序音義（為于偽反下為其士注死為之為其妻為之大功不相為皆同辟音避）別子為祖注別子謂公子若始來在此國者後世以為祖也繼別為宗注別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也音義（適丁歷反下文及注皆同）繼禰者為小宗注父之適也兄弟尊之謂之小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗

敬宗尊祖之義也注遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五疏（正義曰上經論人君絕宗此一節論卿大夫以下繼屬小宗大宗之義各依文解之庶子不祭明其宗也者案小記云庶子不祭祖下文云不祭禰此直云不祭者嫌祖禰俱不祭但小記辨明上士下士故有不祭祖不祭禰之文此則總而言之故直云不祭庶子不得為長子三年不祭祖也者案小記云庶子不為長子斬不繼祖與禰斬則三年與此一也小記文詳故云不繼祖與禰此文簡畧故直云不繼祖也其義具在小記已備釋之別子為祖者前既云明其宗故此以下廣陳五宗義也別子謂諸侯之庶子也諸侯之適子適孫繼世為君而第二子以下悉不得禰先君故云別子並為其後世之始祖故云為祖也繼別為宗者謂別子之適子世繼別子為大宗也族人與之為絕族者五世外皆為之齊衰三月母妻亦然繼禰者為小宗者謂父之適子上繼於禰諸兄弟宗之謂之小宗以本親之服服之有百至義也者此一經覆說大宗小宗之義并明敬宗所以尊祖也云有百世不遷之宗者謂大宗也云有五世則遷之宗者謂小宗也云百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也此覆明大宗子百世不遷之義也云宗其繼高祖者五世則遷者也此覆明小宗五世則遷之義云尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也者此總結大宗小宗以大宗是遠祖之正體小宗是高祖之正體尊崇其祖故敬宗子所以敬宗子者尊崇先祖之義也注正義曰別子謂公子者諸侯適子繼世為君其適子之弟別於正適是諸侯之子故謂之別子也云若始來在此國者此謂非君

（之親或是異姓始來在此國者故亦謂之別子以其別於在本國不來者繼別子別子之世適也者解經宗其繼別子之文以是別子適子適孫世世繼別子故云別子之世適經云別子之所自出者自由也謂別子所自出或由此君而出或由他國而來後世子孫恒繼此別子故云繼別子之所自出云繼高祖者亦小宗也者以前文云繼禰者為小宗是小宗定稱在於繼禰今此經云宗其繼高祖者緣無小宗之文故云繼高祖者亦小宗也云先言繼禰者據別子子弟之子也者鄭以經繼高祖為小宗何以前文先云繼禰者為小宗鄭釋此意先云繼禰者又承上繼別為大宗之下則從別子言之別子子者別子之適子弟之子為別子適子之弟所生子也弟則是禰其長子則是小宗故云繼禰為小宗因別子而言也云以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也者鄭以此經文宗其繼高祖者上文云繼禰為小宗是高祖與禰皆有繼文唯曾祖及祖無繼文故云明曾祖亦有也云小宗四與大宗凡五者小宗四謂一是繼禰與親兄弟為宗二是繼祖與同堂兄弟為宗三是繼曾祖與再從兄弟為宗四是繼高祖與三從兄弟為宗是小宗四并繼別子之大宗凡五宗也）

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也注公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟疏（正義曰以前經明卿大夫士有大宗有小宗以相繼屬此經明諸侯之子身是公子上不得宗君下未為後世之宗不可無人主領之義各依文解之有小宗而無大宗者謂君無適昆弟遣庶兄弟一人為宗領公子禮如小宗是有小宗而無大宗有大宗而無小宗者君有適昆弟使之為宗以領公子更不得立庶昆弟為宗是有大宗而無小宗也有無宗亦莫之宗者公子唯一無他公子可為宗是有無宗）

（亦無他公子來宗於己是亦莫之宗也公子是也言公子有此三事他人無唯公子也）

公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也注公子不得宗君君命適昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服公子唯己而已則無所宗亦莫之宗音義（唯己音紀）疏（正義曰此一節覆說上公子宗道之意也公子有宗道一句為下起文言公子有族人來與之為宗敬之道公子之公者公君也謂公子之君是適兄弟為君者為其士大夫之庶者則君之庶兄弟為士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者言君為此公子士大夫庶者宗其士大夫適者謂立公子適者士大夫之兄與庶公子為宗故云宗其士大夫之適也此適者即君之同母弟適夫人所生之子也公子之宗道也者言此適公子為庶公子宗是公子宗道結上公子有宗道文也注正義曰云公子不得宗君君尊族人不敢以戚君故不得宗君也云君命適昆弟為之宗使之宗之者公子既不得宗君其公子宗親之事無人主領故君命適兄弟為之宗使宗領之也云所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也者以經文公子既有小宗大宗故知適者如大宗庶者如小宗云則如大宗者大宗之正本是別子之適今公子為大宗謂禮如之耳非正大宗故云如也死為齊衰九月者以君在厭降兄弟降一等故九月以其為大宗故齊衰與君同母故云其母則小君也云）

（為其妻齊衰三月者同喪宗子之妻也既立適為大宗則不復立庶為小宗前經所謂有大宗而無小宗是也云無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服者此則庶子為宗禮如小宗與尋常兄弟相為君在厭降一等故死為之大功九月母則庶母妻則兄弟之妻故無服也既無適子可立但立庶子為小宗前文所謂有小宗而無大宗者也云公子唯己而已則無所宗亦莫之宗者無所宗則前經云有無宗也亦莫之宗者則前經云亦莫之宗鄭於此注遥釋前耳）

絕族無移服注族昆弟之子不相為服音義（移本或作施同以豉反移猶旁也）親者屬也注有親者服各以其屬親疏疏（正義曰此一節論親盡則無服有親則有服絕族者謂三從兄弟同高祖者族兄弟緦麻族兄弟之子及四從兄弟為族屬既絕者無移服在旁而及曰移言不延移及之親者屬也者謂有親者各以屬而為之服故云親者屬也）

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至於禰是故人道親親也注言先有恩親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂注收族序以昭穆也嚴猶尊也孝經曰孝莫大於嚴父百志人之志意所欲也刑猶成也音義（罰中

丁仲反）詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也注斁厭也言文王之德不顯乎不承乎成先人之業乎言其顯且承之人樂之無厭也音義（斁音亦厭於豔反下同）疏（正義曰此一節論人道親親從親親以至尊祖由尊祖故敬宗以收族人故宗廟嚴社稷重乃至禮俗成天下顯樂而無厭倦各依文解之自仁率親等而上之至于祖自義率祖順而下之至於禰者前文已具此重說之者前文論服之輕重故云一輕一重此論親親之道故先親親而後尊祖故云親親不言輕重也親親故尊祖者以已上親於親親亦上親于祖以次祖親去已高遠故云尊祖尊祖故敬宗者祖既高遠無由可尊宗是祖之正胤故敬宗敬宗故收族者族人既敬宗子宗子故收族人故喪服傳云大宗收族者也是其事收族故宗廟嚴者若族人散亂骨肉乖離則宗廟祭享不嚴肅也若收之則親族不散昭穆有倫則宗廟之所以尊嚴也宗廟嚴故重社稷者此以下並立宗之功也始周家邦終於四海若能先嚴宗廟則後於社稷保重也重社稷故愛百姓者百姓百官也既有社稷可重故有百官可愛也愛百姓故刑罰中者百官當職更相匡輔則無淫刑濫罰刑罰所以皆得中也刑罰中故庶民安者上無淫刑濫罰故庶民安也庶民安故財用足者民皆手足有所措各安其業故財用得足也財用足故百志成者百姓足君孰與不足既天下皆足所以君及民人百志悉成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱也百志成故禮俗刑者刑亦成也天下既足百志又成則禮節風俗於是而成所以太平告功成也禮俗刑然後樂者樂謂不厭也禮俗既成所以長為民庶所樂而不厭也詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也者此周頌清廟之篇祀文王之廟美文王之功言文王之德豈不光顯乎言光顯矣文王豈不承先父之業

乎言承之矣無斁於人斯斁厭也文王之德既能如此無見厭於人謂人無厭倦之者斯語辭也今尊祖敬宗人皆願樂亦無厭倦故云此之謂也謂與文王相似矣詩箋云周公祭清廟是不光明文王之德與言其光明之也是不承順文王志意與言其承順之也與此注不同者禮注在前詩箋在後故詩有與禮注不同故鄭答炅模云

然也

禮記注疏卷三十四

禮記注疏卷三十四考證

大傳追王太王亶父王季歷文王昌注文王稱王早矣云云○臣召南按謂文王及身受命稱王者漢儒之誣也此文明言追王足以正之但與中庸亦微有異據中庸則追王文王者武王之事追王太王王季者周公之事非同在一時也據此經則並在武王克商時矣孔疏謂周公追王太王王季者謂以王禮改葬耳不改葬文王者先以王禮葬故也此說尤為無謂蓋此經順便總言中庸又分叙次第耳

改正朔疏隨寅丑子所損也○損字當作建

異器械疏器謂輯豆房俎○輯字當作楬

同姓從宗合族屬疏凡賜氏族者此為卿乃賜○此字當作必

又疏若子孫若為卿其君不賜族○按當作若子孫雖為卿刊本誤耳

五曰長幼疏幼為諸殤○為當作謂

族人不得以其戚戚君位也注疏○王氏曰詳注意以十一字為句然位也當自為句蓋族人不敢戚君者限於位也（臣召南）按後文公子有宗道疏云公子不得宗君者君尊族人不敢以戚君故不得宗君也是疏讀亦從君字絶句詳味注意不得以父兄子弟之親（句）自戚於君（句）位謂齒列也（句）亦自可讀但本疏意自連十一字為句耳

愛百姓故刑罰中云云○（臣召南）按此下極言宗法之

善足以化民成俗而登至治非泛言政教也孔疏太迂

詩云不顯不承無斁於人斯注言文王之德不顯乎不承成先人之業乎云云疏詩箋云云○（臣召南）按清廟之詩周公所作以歌詠文王之德也此注言文王之德甚顯甚承於義甚確詩箋乃云周公祭清廟是光明文王之德承順文王之志則周公作詩乃以自贊有是理乎鄭箋詩雖在注禮之後然其說不及此注遠矣

禮記注疏卷三十四考證

謹案第二頁前四行疏及除脫之義刊本監本毛

本除訛餘據宋本改

第四頁前六行疏苴經刊本苴訛首前七行同今

並改

後六行注皆上二事也下脫兼服之謂服麻又服

葛也十字又七行其故帶也下脫所謂易服易

輕者八字字據毛本補

第五頁前六行疏而待哀殺也刊本待字下行齊

字哀訛衰今刪改

第九頁前二行疏祖之兄弟也刊本祖訛祔今改

前五行疏若夫祖無妾刊本夫訛太今改

第十頁後八行疏三條也者刊本三條訛云即據

宋本改

第十二頁前六行疏而宗不可絕刊本不訛大今

改

第十六頁前一行疏不得持即位刊本持訛特據

毛本改

第十六頁後一行疏國君於其臣弁經刊本弁訛

皮今改

第十九頁後八行疏而省納之可也者刊本納訛

約今改

卷三十四第三頁後一行疏乃追王大王名亶父

者刊本父訛交今改

第四頁前四行疏父為士刊本士訛上今改

第八頁前六行疏若子孫不為卿刊本不訛若今

改

第十四頁前五行疏有合會族人之道諸本會訛

食據宋本改

第十六頁後五行疏以前經明卿大夫士有大宗

諸本士有訛小宗據宋本改

第十八頁前五行疏鄭於此注遂釋前耳諸本遂

訛宗據宋本改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣許兆椿
謄錄貢生臣王嘉稷
謄錄監生臣徐繩玉

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三十五

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

少儀

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者 注 君子卿大夫若有異德者固如故也將猶奉也即君子之門而云願以名聞於奉命者讓遠之也重則云固奉命傳辭出入 音義（始見賢遍反下文注除注二相見並同聞名如字徐音問注皆同謙音嗛本又作嗛遠于萬反重直用反傳文專反下傳辭同） 疏（正義曰此一經論見君子之法但此一篇雜明細小威儀不復局以科段各隨文解之聞始見君子者謂作記之人心自謙退不敢自專制其儀而傳聞舊說故云聞始見君子者謂始欲見君子貴勝之人辭曰某固願聞名於將命者辭客之辭也某客名也再辭曰固固如故也聞名謂名得通達也將命謂傳辭出入通客主之言語者也客云願以己名使通聞於將命之人也然客實願見君子而云願聞名於傳命者不敢必斥見於君子但願將命者聞之而已不云初辭而云固者欲明主人不即見己己乃再辭故云固也若初辭則不云固當惟云某願聞名於將命者耳）

不得階主 注 階上進者言賔之辭不得指斥主人 音義（上時掌反） 疏（正義曰辭上經文云聞名之義也階進也主謂主人也客宜卑退故其辭不得斥進主人也注正義曰階是等級人升階必上進故以階）

（為上進隱義曰階可升上故云上進也）敵者曰某固願見注敵當也願見願見於將命者謙也疏（正義曰此明敵體始相見言敵體不謙故云願見也雖云願見亦應云願見於將命者因上已有故此畧之又云固者義亦如前）罕見曰聞名注罕希也希相見雖於敵者猶為尊主之辭如於君子音義（罕見賢遍反）疏（正義曰前三條明始相見此明已經相見而疏者罕少也若少見尊者猶云願聞名於將命者若少見敵者亦云願聞名於將命者然敵者始來曰願見重來而疏數曰聞名者亦獎之使不疏也或云始來禮隆故尊卑宜異重來禮殺故宜同也注正義曰案爾雅釋詁文罕希也是罕得為希云希相見雖於敵者猶為尊主之辭如於君子者尊而希者故宜同於始來相見敵而希者其辭重於始來故鄭偏解之也）亟見曰朝夕注亟數也於君子則曰某願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者音義（亟去冀反注及下同數色角反）瞽曰聞名注瞽無目也以無目辭不稱見疏（正義曰此謂數相見者也亟數也若數見尊者則其辭云某願朝夕聞名於將命者若數見敵者則云某願朝夕見於將命者瞽曰聞名者瞽無目也其來不問見貴賤則並通云願聞名於將命者其目無所見故不云願見注正義曰亟數也爾雅釋詁文）適有喪者曰比注適之也曰某願比於將命者比猶比方俱給事疏（正義曰前明吉禮相見此以下明凶事相見者也適往也此謂往敵者喪家也比比

方也喪不主相見凡往者皆是助事故云比謂比方其年力以給喪事也若五十從反哭四十待盈坎皆是比方其事故鄭云比謂比方俱給事故辭云願比於將命者也）童子曰聽事注曰某願聽事於將命者童子未成人不敢當相見之禮疏（正義曰童子未成人雖往適他喪不敢與成人為比方但來聽主人以事見使故云願聽事於將命者也）適公卿之喪則曰聽役於司徒注喪憂慼無賓主之禮皆為執事來也音義（為于偽反下文為君喪注雖為並同）疏（正義曰前往敵喪此適貴者喪也不敢云相比方而使但聽主人之見役輕重唯命不敢辭也不直云聽役於將命而云於司徒者司徒主國之事故國有大喪謂公卿之喪則司徒皆率其屬掌之故司徒職云大喪帥六卿之衆庶屬其六引而治其政令鄭云衆庶所致役也又禮弓云孟獻子喪司徒旅歸四布是也隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也）君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵者曰贈從者注適他行朝會也資猶用也贈送也音義（適他音夫從才用反朝直遙反）疏（正義曰此一經論臣致物於君及敵者之辭前明吉凶相見之禮此以下明吉凶相送遺之禮也此明送吉也君謂己君也適他謂朝會出往他國也臣如致金玉貨貝於君者如若也君欲往他國而臣若奉獻財物以充君路之資乘也金玉貨貝畧舉其梗槩耳則曰致馬資於有司者臣雖以物贈君君體尊備物不有乏少故臣不敢言將物與君但恐君行有車馬路中或須資給故云此物以充馬資物不可付馬故云致馬資於有司有司謂主典君物者也敵者曰贈從者若物送敵者亦不云贈送敵者

（當言贈於左右從行者也）

臣致襚於君則曰致廢衣於賈人敵者曰襚注言廢衣不必以其斂也賈人知物善惡也周禮玉府掌凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之有賈八人音義（襚音遂賈音嫁徐音估注同斂力豔反織音志鄭注周禮云畫繡之屬）疏（正義曰此因前送吉此明送凶襚者以衣送死人之稱禮以衣送敵者死曰襚襚者遂彼生時之意也若臣以衣送君死不得曰襚但云致廢衣廢衣者不敢言必充君斂但充以廢致不用之例故云致廢衣也賈人者識物貴賤而主君之衣物者也又不敢云與君故云致賈人也然喪大記云君無襚注云無襚者不陳不以斂敵者曰襚者衣送敵者死既無譏故云襚也注正義曰引周禮證君有賈人藏獻物也鄭注周禮云物謂文織畫繡之屬也）

親者兄弟不以襚進注不執將命者以即陳而已疏（正義曰此明親者相襚之法進謂執之將命也若非親者相襚則擯者傳辭將進以為禮節若有親者相襚但直將進即陳之不須執以將命也案士喪禮大功以上同體之親襚不將命即陳於房中小功以下及同姓等皆將命）

臣為君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注甸謂田野之物音義（甸大見反）疏（正義曰言臣為君喪而臣進物納為獻也納入也甸田也言入此物是自田野之所出合獻入之於君有司也必云田所出者臣皆受君地明地物本由君出也衣是送君故與賈人貨貝但供喪用故付有司也）

賵馬入廟門注以其主於死者音義（賵芳仲反）賻馬與其幣大白兵車不入廟門注以其主於生人也兵車革路也雖為死者來陳之於外戰伐田獵之服非盛者也周禮革路建大白以即戎音義（賻音附）疏（正義曰此一節論賻賵之異賵馬入廟門者以馬送死曰賵賵副亡者之意也既送亡者故將入廟門也庾云禮既祖訖而後賵馬入設於廟庭而入門者欲以供駕魂車也故鄭云主於死者賻馬與其幣大白兵車不入廟門者以馬助生營喪曰賻馬幣謂以財貨賻助主人喪用並助主人之物故不將入廟也故鄭云以其主於生人也大白兵車革路之旗周路建大白以即戎也兵車即革路也雖並為送喪之從車而其本是田戰之具故不可入廟門故鄭云雖為死者來陳之於外戰伐田獵之服非盛者也然所以得有大白兵車來助主人者此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而賵之者或家國自有也）

賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也注喪者非尸柩之事則不親也舉之舉以東音義（柩音舊）疏（正義曰此一經明賻者授物及主人受之禮賻者既致命坐委之者此明來賻者之法坐猶跪也謂賻者跪委物於地擯者舉之者謂主人擯者舉而取之主人無親受也者吉時若人饋物主人皆自拜受之若有喪主於哀戚凡有四方使者以物賻已悉不得拜受故使擯者受舉之而已注正義曰知舉以東者雜記云含者入升堂致命坐）

委于擯東南宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東後襚者賻者並然而升堂致命是告殯之辭也若賻生人則致命擯者不告擯而不升堂然車馬不舉以東而鄭云舉以東者謂幣之屬也

受立授立不坐注由便音義（便婢面反）性之直者則有之矣注有之有跪者也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之音義（跪其委反　長直良反）疏正義曰此一節明相授受之禮前明吉凶相見及送贈之禮禮有擯相授受之法故此明之坐亦跪也凡尊卑相授乃以跪為敬也受立謂尊者立以物與卑者卑者受此尊者之物授立謂尊者立已以物授尊者之立此二事皆不坐以尊者立故也若坐則尊者屈而低身煩尊者故也性之直者則有之矣者性謂天性言尊者天性直自如此短小尊者雖立若授受尊者之物則有坐而受授所以然者以尊者短小若立對之則以長臨尊故有坐也

始入而辭曰辭矣即席曰可矣注可猶止也謂擯者為賓主之節也始入則告之辭至就席則止其辭排闥說屨於戶內者一人而已矣注雖衆敵猶有所尊也音義（排薄皆反闥初獵反又音合　說吐活反本又作脫下注同）有尊長在則否注在在內也後來之衆皆說屨於戶外音義（長丁丈反下文注尊長皆同）疏正義曰此一節明賓主之入擯者告之辭讓之節及說屨之儀始入而辭者謂始入門主人辭謝賓之節曰辭矣者當此之時擯者告主人曰辭謝賓矣謂辭讓賓令賓先入至階之時擯者亦應告主人曰辭讓賓先登矣此不言者始入之文包入門登階矣即席曰可矣者謂賓主升堂各自就席而立擯者恐賓主辭謝即席故擯者告之曰可矣可猶止也言既即席之時止此辭讓不須辭矣排闥說屨於戶內者一人而已矣者謂賓主登席其衆須入戶內者如尊卑相敵猶推一人為尊闥謂門扇謂排推門扇說屨於戶內者一人而已矣言止許一人不得並皆如此也有尊長在則否者謂先有尊長已在於堂或室衆人後入不得一人說屨於戶內也

問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎注不斥人謙也道三德三行也藝六藝音義（某音母　行下孟反）疏正義曰此一經明賓主相問飲食及道藝之事也問品味曰子亟食於某乎者謂客來賓主相問禮也品味者餚饌也亟數也凡問人若欲問彼人已嘗食某餚饌與否者則不可斥問嘗食否但當問

其數食某食乎如言彼已嘗經數食也然彼若不嘗食則自當依事而荅之也問道藝者亦謂賓主先已明知所習道藝及其問之亦不敢指斥故云子習於某道乎子善於某藝乎道難故稱習藝易故稱善也注正義曰不斥人謙也者雖先知其所食所習所善及其問之猶疑而稱乎乎者謙退之辭是以不正指斥人所能此人無賓主也南本云不斥主人非也云道三德三行也者案師氏教國子三德三行者一曰至德二曰敏德三曰孝德三行者一曰孝行二曰友行三曰順行也皆國子所習故知道是三德三行也云藝六藝者案保氏教六藝禮樂射御與書數也

不疑在躬注躬身也不服行所不知使身疑也不度民械注械兵器也不計度民家之器物使己亦有音義（度大

（洛反計也注同械戶戒反）不顧於大家注大謂富之廣也不訾重器注訾思重猶寶也音義（訾子斯反）疏（正義曰此一節承上賓主相問之事因明賓主之禮賓不得顧主人所有之物不疑在躬者既問主人之道藝則已亦當習學明了不得使疑事在其躬則為賓為主皆然也不度民械者謂為客至主人之家不得計度民家所有器械使己亦有也不顧於大家者大家謂富貴廣大之家謂大夫之家也謂士往於卿大夫之家見彼富大不可顧效之也非分而顧必有亂心也不訾重器者訾思也重器珍寶之物言謂客至主人之家見有珍物重器不可思玩之若思玩之則憎疾己貧賤生滋亂濫惡也）

汜埽曰埽埽席前曰拚拚席不以鬣執箕膺擖注鬣謂帚也帚恒埽地不潔清也膺親也擖舌也持箕將去糞者以舌自鄉音義（汜埽上芳劒反下悉報反拚弗運反又作擸鬣力輒反膺於陵反胷前也擖以涉反舌也徐音葉渚徐寸反又如字去起呂反下推去同鄉息亮反）疏（正義曰此一經明主人與賓洒埽之事汜埽者汜廣也若遠路大賓來主人宜廣埽之謂外內俱埽謂之埽埽席前曰拚者若近路小賓來則止埽席前不得名埽則但曰拚也所以然者拚是除穢埽是滌蕩拚席不以鬣者鬣謂掃地帚也若埽席上不得用掃地帚也執箕膺擖者膺人之胷前擖箕之舌也箕是去物之具賤者執之不可持擖尊者當持箕舌自鄉胷前）

不貳問注當正己之心以問吉凶於蓍龜不得於正凶則卜筮其權也音義（著音尸）問卜筮曰義與志與義則可問志則否注大卜問來卜筮者也義正事也志私意也音義（與音餘下同大音泰）疏（正義曰此一節明卜筮之法不貳問者凡卜筮之法當正己心志而來問於蓍龜則得吉兆不得二心不正若二心不正必凶則卜筮權時妄告問卜筮曰義與志與者謂大卜問來卜筮者為是道理正義與為是私意志與義則可問志則否者若卜筮者是公義則可為卜筮若所問是私心志意則不為之卜筮）

尊長於己踰等不敢問其年注踰等父兄黨也問年則已恭孫之心不全音義（孫音遜本亦作遜同）燕見不將命注自不

用賓主之正來則若子弟然音義（見賢遍反下請見同）遇於道見則面注可以隱則隱不敢煩動也不請所之注尊長所之或卑褻音義（褻息列反）喪俟事不特弔注亦不敢故煩動也事朝夕哭時音義（特本亦作犆音特）侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣也注端慤所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可音義（畫胡麥反翣本亦作萋所角反盧云扇也慤苦角反）寢則坐而將命注命有所傳辭也坐者不敢臨之侍射則約矢注不敢與之拾取也音義（射食夜反下注射同拾其劫反客）侍投則擁

矢注不敢釋於地也投投壺也投壺坐勝則洗而以請注洗爵請行觴不敢直飲之音義（飲音蔭）客亦如之注客射若投壺不勝主人亦洗而請之音義（勝詩證反）不角注角謂觥罰爵也於尊長與客如獻酬之爵音義（觥古橫反）不擢馬注擢去也謂徹也已徹馬嫌勝故專之音義（擢直角反）疏（正義曰此一節謂卑幼奉侍於尊長諸雜之儀燕見不將命者謂卑幼私燕而見不使擯者將傳於命無賓主之禮遇於道見則面者若於道路遇逢尊者尊者若見已已則面見若尊者不見已已則隱也不請所之者雖面自見而不得問尊者何處往也喪俟事不犆弔者謂弔於尊長喪法也俟事謂侍主人朝夕哭時也不犆弔謂不非時而獨弔也侍坐弗使不執琴瑟者卑侍尊者之法也侍坐於尊尊者若不使已已則不得執琴瑟而鼓之若使已則得執之也不畫地者盧云不敢無故畫地也手無容者盧云不美手也不翣也者盧云翣扇也雖熱亦不敢搖扇也此皆端慤所以為敬寢則坐而將命者寢臥也坐跪也若尊者服臥而侍者若傳辭當跪前不可以立恐臨尊者侍射則約矢者矢箭也凡射必計耦先設楅在中庭楅者兩頭為龍頭中央共一身而倚箭於楅身上上耦前取一矢下耦又進取一如是更進各得四箭而升堂揷三於要而手執一隻若卑者侍射則不敢更拾進取但一時并取四矢故云則約矢也侍投則擁矢者投投壺也擁抱也矢謂投壺箭也若柘若棘為之投壺禮亦賓主各四矢從委於身前坐一一取之若卑者侍投則不敢釋置於地但手并抱投之也故鄭云不敢釋於地庾云擁抱已所當投矢也隱義云尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之也勝則洗而以請者若敵射及投壺竟司射命酌而勝者當應曰諾而勝者弟子酌酒南面以置豐上豐在西階上兩楹之西而不勝者下堂揖讓升堂就西階上立北面就豐上取爵將飲之而跪之曰賜灌灌猶飲也而勝者立於不勝者東亦北面跪而曰敬養若卑者得勝則不敢直酌當前洗爵而請行觴然後乃行也客亦如之者客若不勝則主人亦洗而請如卑侍之法所以優賓也不角者角謂行罰爵用角酌之也詩云酌彼兕觥是也今飲尊者及客則不敢用角但如常獻酬之爵也不擢馬者擢去也徹也投壺立籌為馬馬有威武射者所尚也凡投壺每一勝輒立一馬至三馬而成勝但頻勝馬三難得若一朋得二馬一朋得一馬於是二馬之朋徹取一馬者足以為三馬以成已勝也今若卑者朋雖得二馬亦不敢徹尊者馬足成已勝也）

執君之乘車則坐注執執轡謂守之也君不在中坐示不行也音義（乘繩證反　轡冰媚反）僕者右帶劒負良綏申之面拖諸幦注面前也幦覆苓也良綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也音義（拖徒可反引也又他佐反　幦徐音覓　苓力丁反　腋音亦）以散綏升執轡然後步注步行也音義（散悉旦反）疏（正義曰此一節明為君僕御之法執君之乘車則坐者執執轡也謂不在車而僕執轡守君車時也凡御則立今守空車則坐示君不在車車不行也僕者右帶劒者謂初御法也僕即御者也右帶劒者帶之於腰右邊也帶劒之法在左以右手抽之便也今御者劒右帶者御人在中君在左若左帶劒則妨於君故右帶也負良綏申之面者良善也善綏君綏也君由後升僕者在車背君面面前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右

脕下申綏之末於面前拖諸轑者拖猶擲也亦引也轑車覆闌也綏申於面前而擲末於車前轑上也亦云引之可置車轑上也以散綏升者謂初升時也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也執轡然後步者步猶行也既升車執策分轡而後行車也行車五步而立待君君出上則授良綏而升君也注正義曰苓車前闌也亦名為式故詩傳云幭覆式與此同知良綏君綏者以下云散綏既有二種明良綏君綏其散綏則本繫於車僕者擧之而登車也

請見不請退注去止不敢自由音義（見賢遍反）朝廷曰退注近君為進音義（朝直遙反後朝廷皆同近附近之近）燕遊曰歸注禮褻主於家也師役曰罷注罷之言罷勞也春秋傳曰師還曰

疲音義（罷音皮注同還音旋下文注皆同）疏（正義曰此一節明卑者見尊及朝廷退歸之辭請見不請退者謂卑者於尊所有請見之理既見去必由於尊者故不敢請退朝廷曰退者謂於朝廷之中若欲散還則稱曰退以近君為進還私遠君故稱退論語子退朝又云冉子退朝並是對進為言也燕遊曰歸者若在燕及遊退還稱曰歸以燕遊禮褻主於歸家師役曰罷者謂於師役之中欲散退之時稱曰罷勞注正義曰案莊八年夏魯師及齊師圍郕郕降于齊師秋師還公羊傳曰還者何善辭也此滅同姓何善爾病之也何休云慰勞其罷病也是鄭用公羊為注也）

侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也注以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤皆玩美也金器美之易以汗澤音義（欠起劍反伸音申笏音忽還音旋蚤音早莫音暮解古賣反頻本又作嚬音頻玩五亂反易以豉反汗戶旦反一音烏）疏（正義曰此明侍坐法也志倦則欠體疲則伸為君子久坐而自為之也運笏者運動也謂君子搖動於笏澤劍首者澤謂光澤玩美劍首則生光澤還屨者還轉也謂君子自轉屨也尊者說屨於戶內是屨恒在側故得自還轉之也問日之蚤莫者尊者忽問日之蚤莫雖請退可也者雖假令也前言侍者不得請退今若見君子有欠伸以下諸事皆是坐久體倦欲起或欲卧息之意故侍者當此時假令請退則可也）

事君者量而后入不入而后量凡乞假於人為人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也注量量其事意合成

否音義（量音亮乞如字又音氣為于偽反遠于萬反）疏（正義曰此一節明臣事君之法事君者量而后入者凡臣之事君者欲請為其事先商量事意堪合成否然後入而請之不入而后量者不得先入請見君然後始商量成否凡乞假於人為人從事者亦然者非直事君如此凡乞貸假借於人謂就人乞貸假借為人從事謂求請事人如此之屬亦須先商量事意成否不可不先商量即當其事故云亦然然故上無怨而下遠罪也者然猶如此事君若能如此下不忤上故上無怨上不責下故下遠罪然唯解上下不結乞假從事者略可知）

不窺密注嫌伺人之私也密隱曲處也音義（窺苦規反伺音司處昌慮反）不旁狎注妄相服習終或爭訟音義（爭爭鬬之爭）不道

舊故注言知識之過失損友也孔子曰故舊不遺則民不偷音義（偷他侯反）不戲色注暫變傾顔色為非常則人不長失敬也音義（不長丁丈反絶句）疏（正義曰此一節明在於僚類當自矜持之事不窺密者人當正視不得窺覘隱密之處鄭云嫌伺人之私也不旁狎者旁猶妄也不得妄與人狎習或致忿爭言因狎而致訟也不道舊故者不道說故舊之罪過不戲色者不戲美其顔色注正義曰自當恒自矜持尊其瞻視若暫傾變顔色為非常褻慢則人不復長久失他人所敬故云則人不長失敬也）

為人臣下者有諫而無訕有亡而無疾注亡去也疾惡也音義（訕所諫反徐所姦反惡烏路反）頌而無諂諫而無驕注頌謂將順其美也驕謂言行謀從恃知而慢也音義（諂勑檢反）怠則張而相之注怠惰也相助也音義（相息亮反注同惰徒卧反）廢則埽而更之注廢政教壞亂不可因也音義（更音庚）謂之社稷之役注役為也疏（正義曰此明臣事君之道有諫而無訕者訕謂道說君之過惡及謗毀也君若惡臣當諫之不得向人道說謗毀故論語云惡居下流而訕上者有亡而無疾者亡猶去也疾謂憎惡也君若有過三諫不從乃出境而去不得強留而憎惡君也頌而無諂者頌美盛德之形容也諂謂横求見容若君有盛德臣當美而頌之也君苟無德則匡而救之不得虛妄以惡為美横求見容故孝經云將順其美匡救其惡諫而無驕者君若從己諫則己不得藉己言行謀用恃知而生驕慢怠則張而相之者怠惰也相助也若

君政怠惰則臣當為張起而助成之也隱義云君怠惰當張設法而助之或張強具志以廣大之也廢則埽而更之者君政若已廢壞無可復張助者則當埽蕩而更創立為新政也謂之社稷之役者役為謂事君如上者是可謂為社稷之臣也故衛君云柳莊者是社稷之臣也注正義曰為謂助為也社稷之臣謂為助社稷之臣也）

毋拔來毋報往注報讀為赴疾之赴拔赴皆疾也人來往所之當有宿漸不可卒也音義（拔蒲末反注同急疾也王本作校古孝反報音赴卒才忽反）毋瀆神注瀆謂數而不敬音義（數色角反）毋循枉注前日之不正不可復遵行以自伸音義（循枉上音旬下紆往反邪曲也復扶又反）毋測未至注測意度也音義（意度如字本又作億音抑下大各反）士依於德游於藝注德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數工依於法游於說注法謂規矩尺寸之數也說謂鴻殺之意所宜也考工記曰薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說說或為申音義（於說如字注同又始鋭反鴻又作洪殺色戒反侈昌氏反弇於檢反）毋訾衣服成器注訾思也成猶善也思此則疾貧也音義（訾子斯反）毋身

質言語注質成也聞疑則傳疑若成之或有所誤也音義（傳文尊反）疏（正義曰此一節廣明為人之法毋拔來毋報往者報為赴也拔赴皆速疾之意凡人所之適必有宿漸毋得疾來毋得疾往毋瀆神者謂瀆慢也神明正直敬而遠之不可慢毋循枉者循猶追述也枉邪曲也人非圓炤不免時或邪曲若前已行之今當改正不得猶追述已之邪事也毋測未至者未至之事聖人難之凡人故不可豫欲測量之也若終不知則傷知也士依於德者士謂進士有德行者當依附於三德游於藝者謂教游於六藝工依於法者謂規矩尺寸之法或言工巧皆當依附於法式游於說者說謂論說規矩法式之辭言游息於規矩法式之文書毋訾衣服成器者訾思也成善也無得思念衣服善器毋身質言語者凡言語有疑則稱疑無得以身質成言語之疑者具言既疑若必成之或有所誤也注正義曰案周禮師氏以）

（三德教國子一曰至德二曰敏德三曰孝德彼注云至德中和之德覆燾持載含容者也敏德仁義順時者也孝德尊祖愛親案大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和知此依於德非六德者六德所以教萬民而云三德所以教國子此經云士故知是三德也云一曰五禮至九數者是周禮保氏職文案彼注云五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也五射白矢參連剡注襄尺井儀也五御鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注指事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差句股然五禮六樂之等皆鄭康成所注其五射以下鄭司農所解但九數之名書本多誤僞者所解方田一粟米二差分三少廣四商功五均輸六方程七贏不足八旁要九云今有重差句股者鄭司農指漢時云今世於九數之內有重差句股二篇其重差即與舊數差分一也去舊數旁要而以句股替之

為漢之九數即今之九章也先師馬融于寶等更云今有夕桀各為二篇未知所出今依司農所注周禮之數餘並不取說謂鴻殺之意所宜也者此經云依於法游於說法既是規矩法式法外又云說是說與法不同謂說此法式文書論其法式大小鴻殺之意與法大同小異法式據其體論說據其文引考工記者證說是說法度之意彼說鑄鍾形狀言鍾或薄或厚聲之振動其聲清濁由薄厚而出云侈弇之所由興者侈謂鍾口寬大弇謂鍾口內小從此法式所由興有說或大或小或侈或弇皆有所宜之意鍾厚則聲不散薄則聲散大短則聲疾易傷小長聲緩深遠弇則聲不舒揚故云有說）

言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍注匪

讀如四牡騑騑齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當為儀字之誤也周禮教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容音義（美音儀出注下同濟子禮反齊齊皇皇齊如字皇音往徐于況反匪讀為騑芳非反牡音毋）疏（正義曰此一節明諸事之宜此美皆當為儀言語之美者謂與賓客言語故鄭注保氏云賓客之美穆穆皇皇者謂言語形狀穆穆皇皇然其天子諸侯行容亦穆穆皇皇故曲禮云天子穆穆諸侯皇皇鄭云皆行容止之貌穆穆皇皇皆美大之狀濟濟翔翔者據在朝威儀濟濟翔翔然謂威儀厚重寬舒之貌言語則穆穆皇皇威儀則濟濟翔翔齊齊皇皇者皇讀為歸往之往皇氏云謂心所繫往孝子祭祀威儀

（嚴正心有繼屬故齊齊皇皇然具言語及威儀皆當如此匪匪翼翼者匪讀曰騑騑騑翼翼者皆是車馬之形狀故詩云四牡騑騑下又云四牡翼翼皆是馬之行容貌翼翼騑騑皆是馬之嚴正肅肅雍雍者鸞和聲之形狀肅肅然雍雍然肅肅是敬貌雍雍是和貌注正義曰詩小雅云四牡騑騑周道倭遲述文王聘臣之勞云美皆當為儀者以保氏云教國子六儀一曰祭祀之容容即儀也故知美皆當為儀鄭彼注祭祀之容朝廷之容車馬之容皆引此文具賓客之容則此言語穆穆皇皇也彼注喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻是玉藻文也）

問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御注御謂御事音義（長丁丈反下及注同）問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人注正樂政也周禮大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武音義（樂人音岳興如字又許證反道音導諷福鳳反卷音權濩戸故反）問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪注士祿薄子以農事為業執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨注於重器於近尊於迫狹無容也步張足曰趨音義（筴音策近附近之近狹音洽）

武車不式介者不拜注兵車不以容禮下人也車中之拜肅拜音義（下戸嫁反）疏（正義曰此一節明問國君及大夫士之子長幼之稱長則曰能從社稷之事矣者謂彼人所問君之子長幼若長則答之云能從君供社稷之事若幼則曰能御御治也謂已能治事若大夫幼則曰未能治事此治事謂尋常細小事也小於社稷事問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣者以大夫之子恒習學於樂長則已能習樂故曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人者正謂政令以幼者習樂未成但聽政令於樂人受樂人所教幼則云已能受命令於樂人若大幼則云未能受政令於樂人注正義曰鄭恐經正是樂正之官故讀為政令之政謂年幼受政於樂人也引大司樂者證卿大夫之子習樂之事云以樂德教國子中和祗庸孝友者彼注云中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友云以樂語教國子興道諷誦言語者彼注云興謂以善物喻善事道者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言荅述曰語云教國子舞雲門以下者彼注云黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類如鄭此言如雲之所出解雲門也民得以有族類解大卷也言有族類而集聚也彼注大咸咸池堯樂也言其德無所不施大韶舜樂也言其德能紹堯之道大夏禹樂也禹治水言其德能大中國大濩湯樂也言其德能使天下得其所大武武王樂也言其德能成武功也曲禮問其父身此問其子者皇氏云記人之意異耳）

婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜注肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以

肅拜為正凶事乃手拜耳為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸為喪主不手拜者為夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或為唯或曰喪為主則不手拜肅拜也音義（低丁兮反為夫于偽反）疏（正義曰此一節論婦人拜儀婦人吉禮不手拜但肅拜如令婦人拜也言事及君賜悉然也為尸坐者謂虞祭婦人為祖姑作尸也周禮坐尸嫌婦人或異故明之也若平常祭無婦人之尸示主於夫故設同几而已則不手拜肅拜者手拜手至地婦人為尸或荅拜時但肅拜而不手拜也為喪主則不手拜者婦人若有喪而不為主則手拜也若為夫及長子喪主則稽顙不手拜注正義曰手拜手至地者解手拜之義言手拜之拜但以手至地則周禮空首鄭注周禮空首拜頭至手此云手至地也云者此手拜之法先以手至地而頭來至手故兩注不同其實一也云婦人以肅拜為正者言肅拜是婦人之常而昏禮拜扱地以其新來為婦盡禮于舅姑故也左傳穆嬴頓首於宣子之門者有求於宣子非禮之正也云凶事乃手拜耳者言婦人除為喪主其餘輕喪凶事乃有手拜鄭知然者以經云為喪主則不手拜明不為喪主則手拜故云凶事乃有手拜耳云為尸為祖姑之尸也者以士虞禮男男尸女女尸故也若平常吉祭則共以男子一人為尸故祭統云設同几是也云為夫與長子當稽顙也者小記文以其稽顙故不手拜云其餘亦手拜而已者除夫與長子之外則上云凶事乃手拜是也云或曰喪為主則不手拜肅拜也者鄭更引或解之辭云為喪主不作手拜但為肅拜與前為稽顙異違小記正文其義非也）苴絰而麻帶注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人

質少變於喪之帶有除而無變疏（正義曰此謂婦人既虞卒哭其絰以葛易麻故云葛絰婦人尚質所貴在要帶有除無變終始是麻故云麻帶也）取俎進俎不坐注以其有足亦柄尺之類音義（柄兵命反）執虛如執盈入虛如有人注重慎疏（正義曰取俎謂就俎上取肉進俎謂進肉於俎俎既有足立而進取便故不坐注正義曰案管子書弟子職云進柄尺謂爵豆之屬是也）凡祭於室中堂上無跣燕則有之注祭不跣者主敬也燕則有跣為歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將燕降說屨乃升堂音義（跣悉典反為于偽反說屨本又作脫又作稅吐活反）疏（正義曰此一經論堂上有跣無跣之事凡祭於室中堂上無跣者凡祭謂天子至士悉然也跣說屨也下大夫及士陰陽二厭及燕尸皆於室中上大夫陰厭及祭在室若儐尸則于堂天子諸侯則有室有堂祭禮主敬故凡祭在室中者非唯室中不說屨堂上亦不敢說屨故云凡祭於室中堂上無跣燕則有之者有之謂堂上有跣也燕禮主歡故得說屨而升堂坐也燕禮云賓及卿大夫皆說屨升就席注云凡燕坐必說屨屨賤不在堂也禮者尚敬敬多則不親燕安坐相親之心注正義曰云祭不跣者主敬也者跣謂說屨坐而相親祭禮主敬不敢私自相親故云祭不跣者主敬也云天子諸侯祭有坐尸於堂之禮者朝事延尸於戶外故坐尸於堂若卿大夫以下祭禮於室無坐尸於堂也云祭所尊在室者以經云凡祭於室中堂上無跣故擧之也此則貴賤通故卿大夫士正祭饋食並在室中而天子諸侯雖朝事延尸於戶

（外非禮之盛其初入室灌及饋熟之時事神大禮並在室中故云發所尊在室云燕所尊在堂者於燕禮文無在室唯在堂行禮初時立而致敬故云燕所尊在堂云將燕降說屨乃升堂者燕禮文也）

未嘗不食新注嘗謂薦新物於寢廟疏（正義曰嘗謂薦新物於寢廟也未嘗則人子不忍前食新也）

僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立注還車而立以俟其去音義（還音旋注同）疏（正義曰此一經論僕御之禮必授人綏故君子升及下僕者皆授綏也始乘則式者謂是僕者始乘君子未至御者則式以待君子升也君子下行然後還立者僕人之禮若君子將升則僕先升君子下行則僕後下更還車而立待君子去後乃敢自安故云君車將駕則僕執策立於馬前故君子將下車則僕亦下車立於馬前待君子下行乃更還車立以俟君去）

乘貳車則式佐車則否注貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗于乾時公喪戎路傳乘而歸音義（朝直遙反喪息浪反傳乘上丈專反又陟戀反下繩證反下文除乘車同）

貳車者諸侯七乘上大夫五乘下大夫三乘注此蓋殷制也周禮貳車公九乘侯伯七乘子男五乘卿大夫各如其命之數疏（正義曰謂僕乘副車法也朝祀副車曰貳戎獵副車曰佐朝祀尚敬乘副車者式戎獵尚

武乘副車者不式也注正義曰云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐者以此經佐車貳車相對車云式主敬故謂朝祀之副曰貳佐車不式主武故云戎獵之副曰佐若戎獵自相對則戎車之副曰倅田車之副曰佐故周禮戎僕馭倅車田僕馭佐車熊氏云此云戎獵之副曰佐者據諸侯禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路佐車授綏是也案周禮大行人云貳車公九乘侯伯七乘又典命云卿六命其大夫四命車服各如其命數並與此經不同故疑為殷制）

有貳車者之乘馬服車不齒注尊有爵之物廣敬也服車所乘車也車有新舊觀君子之衣服服劒乘馬弗賈注平尊者之物非敬也音義（賈音嫁）疏（正義曰此一節明廣敬之義有貳車者之乘馬服車不齒者有貳車則謂下大夫貳車之乘以下者謂其所乘之馬所服之車不敢齒次論其年歲評其價數高下車所以不得齒者以車有新舊則年歲有多少價數有貴賤以尊者之物故不敢齒也觀君子之衣服服劒乘馬弗賈者觀視也亦不得輕平尊者物堪直多少之價亦為不敬故觀而不平）

其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬注陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂清也糟也不言陳犬或無脩者牽犬以致命也於卑者曰賜於尊者曰獻音義（便婢面反下同糟早勞反）

其以鼎肉則執以將命注鼎肉謂牲體已解可升於鼎音義

（已如字又音異觧庚買反）其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘注加猶多也犬則執緤守犬田犬則授擯者既受乃問犬名牛則執紖馬則執靮皆右之注緤紖靮皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂若韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也音義（緤息列反守手又反又如字注同紖丈引反靮丁歷反畜許六反鵲七畧反）臣則左之注異於衆物臣謂囚俘音義（俘音孚）車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無以前之則袒櫜奉冑注甲鎧也有以前之謂他

摯幣也櫜弢鎧衣也冑兜鍪也袒其衣出兜鍪以致命音義（說本又作脫又作稅同吐活反袒音但櫜音羔甲衣也奉芳勇反冑直又反鎧苦代反弢吐刀反兜丁侯反鍪亡侯反）器則執蓋注謂有表裏弓則以左手屈韣執拊注韣弓衣也左手屈衣并於拊執之而右手執簫音義（韣音獨拊芳武反并必政反）劍則啟櫝蓋襲之加夫襓與劍焉注櫝謂劍函也襲卻合之夫襓劍衣也加劍於衣上夫或為煩皆發聲音義（櫝音獨夫襓上音扶注同下如遥反函音咸卻去畧反下文同）笏書脩苞苴弓茵席枕几穎杖琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手注苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也茵著蓐也穎警枕也筴蓍也籥如笛三孔皆十六物也左手執上上陽也右手執下下陰也音義（苴子余反茵音因穎京領反注同警枕也又烱迥反編必綿反萑音丸葦于鬼反裹音果著蓐上音佇下音辱）刀卻刃授穎削授拊注辟用時穎鐶也拊謂把音義（穎役煩反削音笑辟音避把音霸）凡有刺刃者以授人則辟刃注辟刃不以正鄉人也音義（刺七智反又七亦反辟匹亦反注同鄉息亮反下鄉國同）疏（正義曰此一節廣明以物獻遺人法各隨文解之其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人者四馬曰乘故知四壺酒亦曰乘壺束脩十脡脯也酒脯及犬皆可為禮也

與卑者曰賜奉尊者曰獻隨其所與故云賜人若獻人也則陳酒執脩以將命者陳列也酒重脯輕故陳列重者於門外而執輕者進以奉命也亦曰乘壺酒束脩一犬者謂將命之時辭也雖陳酒犬而單執脯致命而其辭亦猶曰有酒脯犬也若二犬亦當言二也其以鼎肉則執以將命者謂無脯犬而有酒肉者也則亦陳酒而執肉以將命也云鼎肉者謂肉已解剔可升於鼎者解剔則易執也其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘者謂以禽獸賜也二隻曰雙加於一雙謂或十或百雙也假令多雙則唯執一雙將命也委其餘者所餘多雙則委陳門外也犬則執緤者緤牽犬繩若牽犬將命則執繫犬繩也守犬田犬則授擯者既受乃問犬名者犬有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食犬充君子庖厨庶羞用也田犬守犬有名食犬無名獻田犬守犬則主人擯者既受之乃問犬名牛則執紖馬則執靮者紖靮俱牽牛馬之物故執之皆右

之者謂以右手牽之由便故也此謂田犬守犬畜養馴善無可防禦若充食之犬則左手牽之右手防禦故曲禮云效犬者左牽之是也臣則左之者謂征伐所獲民虜者也左之謂左手操其右袂也以其異於衆物衆物犬馬之屬犬馬不生變異故皆右之民虜或起恐慮故以左手操右袂右手當制之是與衆物異也車則說綏執以將命者獻車馬者執策綏故知陳車馬而說綏執以將命甲若有以前之則執以將命者甲鎧也有以前之謂他物也謂獻鎧若復有他物與鎧同獻則陳鎧而執他物輕者以將命也無以前之則袒櫜奉胄者袒開也櫜弢鎧衣也胄兜鍪也若無他物唯獻甲而已則開甲出櫜胄奉之將命也曲禮云獻甲者執胄是也器則執蓋器凡器若獻則陳底執蓋以將命蓋輕便也弓則以左手屈韣執拊者韣弓衣拊弓把也獻弓則左手屈弓衣并於把而執之以其右手執簫以將命曲禮云右手執簫左手承拊是也劒則啟櫝者啟開也櫝劒函也獻劒則先開函也蓋襲之者蓋劒函之蓋也襲謂卻合也開函而以蓋卻合于函下加函底于蓋上加夫襓者襓劒衣也先卻合蓋于函下又加劒衣函中也與劒焉者加衣於函中竟而以劒置衣上也笏書至左手者笏也書也脩脯也苞苴也弓也茵也席也枕也几也頴警枕也杖也琴也瑟也戈有刃者櫝也謂戈之有刃者以櫝韜之筴著也籥笛也其執之皆尚左手者言執此諸物皆尊尚左手左手在上而執之右手在下而承之刀卻刃授頴者言授人以刀卻仰其刀授之以頴頴謂刀鐶也言以刀鐶授之削授拊者削謂曲刃拊謂削把言以削授人則以把授之凡有刺刃者以授人則辟刃者謂不以刃正向人也注正義曰案內則酒醴有清有糟泲者曰清不泲者曰糟故知此酒或清或糟云不言陳犬或無脩者牽犬以致命也者鄭釋初云有酒脯犬而後唯云陳酒執脯不言陳犬故明之也若言陳犬則嫌無脯時亦猶陳之今欲明若無脯者則陳酒牽犬以將

命故不言陳犬也犬馬不上於堂牽之當在下耳戰國策云韓子盧者天下之壯犬也桓譚新論云夫畜生賤也然其尤善者皆見記識故犬道韓盧宋捉又魏文帝說諸方物亦云狗於古則韓盧宋鵲則捉鵲音同字異耳故鄭亦為鵲字皇氏云卻仰也謂仰蓋于函底之下加函底於上重合之故云襲云夫襓劒衣也者熊氏云依廣雅夫襓木劒衣謂以木為劒衣者若今刀榼云夫或為煩皆發聲者以禮記本夫或作煩字者故云夫作為煩俱是發聲故云皆發聲然則襓之一字是衣之正名襓字從衣當以繒綿為之熊氏用廣雅以木為之具義未善也苞苴謂編束萑葦以裹魚肉者案既夕禮云葦苞長三尺內則云炮取豚編萑以苴之是編萑葦以裹魚及肉也亦兼容他物故禹貢云厥包橘柚孔叢子云吾於木瓜之惠見苞苴之禮行是也茵著蓐也者謂茵是以物所著之蓐言有著者謂之曰茵故既夕云茵著用茶謂茅莠也用茶以著茵也云頴警枕也者以經枕外別言頴頴是頴發之義故為警枕云筴著也者曲禮云筴為筮故筴為著也云籥如笛三孔者案漢禮器知之詩注或云籥六孔兩不同者蓋籥有大小詩箋或云管如篴併而吹之云皆十六物也者前解經即是其數也頴是頴發之義刃之在手謂之為頴禾之秀穗亦謂之為頴枕之警動亦謂之頴其事雖異大意同也

乘兵車出先刃入後刃注不以刃鄉國也軍尚左注左陽也陽主生將軍有廟勝之筴左將軍為上貴不敗績卒尚右注右陰也陰主殺卒之行伍以右為上示有死志音義（卒子忽反注同行伍戶剛反下音五）疏（正義曰此一節論兵車出入及將士所處之宜出先刃入後刃者不欲以刃向國軍尚左者軍謂將軍行伍尊尚左方左是陽陽主生欲其生不敗績也卒尚右者）

（言士卒行伍貴尚於右右為陰示其有必死之心）

賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡注恭在貌也而敬又在心詡謂敏而有勇若齊國佐音義（詡況矩反）疏（正義曰恭在貌敬在心賓客輕故主恭祭祀重故主敬會同主詡者詡謂敏大言語會同之時貴在敏捷勇武自光大注正義曰成二年左傳齊晉戰於鞌齊國佐陳辭以拒晉師是敏而有勇也）

軍旅思險隱情以虞注險阻出奇覆諼之處也隱意也思也虞度也當思念己情之所能以度彼之將然否音義（阻則呂反覆芳富反謂伏兵也徐音赴諼況煩反諼詐也或云諼譁處昌慮反度大洛反下同）疏（正義曰軍旅思險者言軍旅行處思其險阻之地出奇設謀以覆取前敵隱情以虞者隱意也思也虞度也謂以意思念彼情豫測度前敵知其所欲為事記者明軍旅之中當須如此注正義曰險阻出奇覆諼之處也者鄭解經中險字險是地形險阻諼詐也地形既險得出奇謀覆詐敵云險阻出奇覆諼之處若其平地則不得設奇謀設詐也虞度也釋言文云當思念己情之所能以度彼之將然否者言在軍旅先須思念己國之情所堪能以測度彼軍將欲如此以否）

燕侍食於君子則先飯而後已注所以勸也音義（飯煩晚反下小飯同）

毋放飯毋流歠小飯而亟之注亟疾也備噦噎若見問也音義（歠昌悅反亟紀力反注同噦噎上於月反下伊結反）

數噍毋為口容注口容美口音義（數色角反噍字又作嚼子笑反又在笑反）

客自徹辭焉則止注主人辭其徹疏（正義曰此一節明侍食之法先飯而後已者先飯先君子之飯若嘗食然君子食罷而後已若勸食然小飯而亟之者小飯謂小口而飯亟謂疾速而咽小飯而備噦噎也速咽之備見問也數噍毋為口容者數噍謂數數嚼之無為口容者無得美口以為容也客自徹辭焉則止者謂食訖客欲自徹其俎主人辭其徹俎客則止而不徹）

客爵居左其飲居右注客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠于薦東介爵酢爵僎爵皆居右注三爵皆飲爵也介賓之輔也酢所以酢主人也古文禮僎作遵遵謂鄉人為鄉大夫來觀禮者酢或為作僎或為騶音義（介音界注同僎音遵騶責留反本又作馴音芻）疏（正義曰此一節明客爵所在客爵依鄉飲酒禮主人酬賓之爵賓受奠觶于薦東是客爵居左也其飲居右者鄉飲酒禮旅酬之時一人舉觶于賓賓奠觶于薦西至旅酬賓取薦西之觶以酬主人是其飲居右也介爵酢爵僎爵皆居右者介賓副也酢謂客酌還荅主人也僎謂鄉人來觀禮副主人者也此三人既不被優故爵並居右示為飲之案鄉飲酒介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故記者於此明之注正義曰案鄉飲酒禮主人酬賓賓奠觶于薦東所以不奠薦西者欲優饒其客且令閑裕故不奠于薦西賓又不盡主人之歡還奠薦東示不敢飲也案鄉飲酒禮主人獻介介飲獻賓賓酢主人主人飲主人獻僎僎飲是三爵皆飲爵云遵謂鄉人為鄉大夫來觀禮者案鄉射禮

（若有遵者則入門左注云此謂鄉之人為大夫者也謂之為遵者方以禮樂化民欲其遵法之也今云遵或為僎云酢或為作僎或為馴者謂他本書或有作此字者故云或他皆倣此）

羞濡魚者進尾注擩之由後鯁肉易離也乾魚進首擩之由前理易析也音義（濡音儒擩補麥反下同鯁格猛反易以豉反下同析星歷反）冬右腴注氣在下腴腹下也音義（腴以朱反）夏右鰭注氣在上鰭脊也音義（鰭音祈脊子昔反）祭膴注膴大臠謂刳魚腹也膴讀如冔音義（膴舊火吳反依注音冔況甫反徐况紆反臠力轉反刳口胡反又苦侯反）疏（正義曰此一節明進魚之禮羞濡魚者進尾濡謂膳羞有溼魚也進尾者擩溼魚從後來則脇肉易離也冬右腴者腴謂魚腹冬時陽氣下在魚腹故右腴夏右鰭者鰭謂魚脊夏時陽氣上在魚脊故右鰭凡陽氣所在之處肥美故進魚使向右以右手取之便也此濡魚進尾乾魚進首及右腴右鰭之屬皆為尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀魚在於俎皆縮載俎既橫設魚則隨俎而從於人為橫無進首進尾之理故少牢魚用鮒而俎縮載其主人正饗亦然公食大夫禮魚七縮俎是也正祭魚既縮載少牢主人獻俎佐食三魚一橫之彼是正祭魚橫者以魚與牲體共俎故特橫之殊於牲體也若天子諸侯繹祭及卿大夫儐尸魚則橫載之於俎俎在人前而橫魚則於人為從得有進首尾也故有司徹云尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之彼注云橫載之者異於牲體如鄭此言正祭之時牲體橫而魚縮載儐尸之時牲體縮而魚橫載之故云橫載之者異於牲體也正祭則右首進腴故少牢魚右首進腴變於生人若生人右首進鰭故公食大夫

云寢右注云右首也寢右進鰭也乾魚近腴多骨鯁案特牲少牢魚皆有十五鄭云從陰類昏禮魚有十四減一從偶數士喪禮大飲及士虞禮及公食禮魚皆七其天子諸侯魚數未聞祭膴者膴謂刳魚腹下為大臠此處肥美故食魚則刳取以祭先也）

凡齊執之以右居之於左注齊謂食羹醬飲有齊和者也居於左手之上右手執而正之由便也音義（齊才細反注及下以齊並同食音嗣和戶卧反下齊和同便婢面反）疏（正義曰此一經明齊和之宜凡齊者謂以鹽梅齊和之法執之以右者謂執此鹽梅以右手居之於左者謂居處羹食於左手之上以右手所執鹽梅調和正之於事便也）

贊幣自左詔辭自右注自由也謂為君受幣為君出命也立者尊右音義（為于偽反下為君同）疏（正義曰此一經論贊幣贊辭之異自由也贊助也謂為君受幣之時由君左詔辭自右者詔辭謂為君傳辭也君辭貴重若傳與人時則由君之右也）

酌尸之僕如君之僕注當其為尸則尊其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轊頭也軌與范聲同謂軾前也音義（軌媿美反范音犯軹音旨轊音衛軾音式）疏（正義曰此一節明為尸之僕祖道祭軷之宜酌尸之僕者僕為尸御車之人將欲祭軷酌酒與尸之僕今為軷祭如似酌酒與君之僕以其為尸則尊之似君也其

（在車則左執爵右受爵者尸僕受酒法也其在車謂僕在車中時也僕既所主尸車故於車執爵而受爵也尸位在左僕立於右故左執爵右受爵祭酒也君僕亦然祭左右軌范者軌謂轂末范謂式前僕受爵將飲則祭之酒於車左右軌及前范也所以祭者謂其神助已不使傾危故也乃飲者祭畢乃自飲也注正義曰案周禮大馭祭兩軹祭軓此云祭左右軌范兩文不同則左右軌與兩軹是一故云軌與軹於車同謂轊頭謂車轂小頭也此云范大馭云軓兩事是一聲同字異故云聲同謂式前之範與此范俱是式前也但式前之軓車旁著凡或作範字雖作範字聲同而字異即詩邶風濟盈不濡軌亦車旁凡與此同也若轂末之軌則車旁著九此經左右軌是也其車轍亦謂之軌亦車旁著九則考工記經涂九軌是與此字同而事異也）凡羞有俎者則於俎內祭注俎於人為橫不得祭於間也君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人濊音義（圂與豢同音患濊本又作穢紆廢反一音烏外反）小子走而不趨舉爵則坐祭立飲注小子弟子也卑不得與賓介具備禮容也凡洗必盥注洗盥乃洗爵先自潔也盥有不洗也音義（盥音管又古亂反）牛羊之肺離而不提心注提猶絕也刲離之不絕中央少者使易絕以祭耳音義（不提心丁禮反注同絕句刲苦圭反犁本又作離同力兮反又力知反）凡羞有湆者不以齊注齊和也音義（湆起及反）為君子擇葱薤則絕其本末注

為有萎乾音義（為于偽反注同薤戶戒反萎乾上於危反又於偽反下音竿）羞首者進喙祭耳注耳出見也音義（喙許穢反見賢遍反）尊者以酳者之左為上尊注尊者設尊者也酳者鄉尊其左則上尊也音義（尊本又作遵注下皆同鄉息亮反下鄉人同）尊壺者面其鼻注鼻在面中言鄉人也飲酒者機者醮者有折俎不坐注折俎尊徹之乃坐也已沐飲曰機酌始冠曰醮音義（機其記反醮子笑反折之設反下及注皆同冠古亂反）未步爵不嘗羞注步行也牛與羊魚之腥聶而切之為膾注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾音義（聶之涉反注及下皆同膾古外反牒直輒反復扶又反）麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之殺肉及腥氣也音義（麋音眉軒音獻注同俱倫反辟音壁又補麥反徐扶益反注同兔他故反宛脾上於阮反下毗支反切葱若薤實之絕句菹莊居反葷許云反淹於廉反又於劫反）其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之注亦為尺柄之類也燔炙也鄉射曰賓奠爵于薦西興取肺坐絕祭左手嚌之興加于俎坐帨手音

義（燔音煩炳其命反齊之才細反悅本亦作挩始銳反）尸則坐注尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取肝肺擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆音義（食音嗣擩本又作懦而專反又而悅反徐耳誰反）疏（正義曰此一節廣明祭俎）及羞膳之事凡羞有俎者則於俎內祭者若羞在豆則祭於豆間若羞在俎則於俎內而祭俎在人前橫設俎內近人之處以俎於人為橫不得祭於俎間也俎橫在人前故不得祭於俎外及兩俎間也君子不食圂腴者圂豬犬也腴豬犬腸也言豬犬亦食米穀其腹與人相似故君子俱食他處辟其腴謂腸胃也故爲闕一也小子走而不趨者小子弟子也趨徐趨也弟子不得與賓主參預禮但給役使故宜驅走不得趨翔為容也舉爵則坐祭立飲者謂弟子若得酒舉爵時則先以坐祭祭竟而立飲之也凡洗必盥者洗洗爵也盥洗手也言凡飲酒必洗爵洗爵必宜先洗手也牛羊之肺離而不提心者謂祭肺法也提猶絕也取肺刲離之不絕心心謂肺中央少許耳凡羞有湆者不以齊者庾云湆汁也若羞有汁則有鹽梅齊和若食者更調和之則嫌薄主人味故不以齊也賀瑒云凡湆皆有大羹大羹不和也絕其本末者本根也葱薤根不淨末萎乾故擇者必絕其二處為君子如此則非君子不然羞首者進喙祭耳羞亦膳羞也首頭也喙口也若膳羞有牲頭者則進口以向尊者尊者若祭先取牲耳祭之也尊者至嘗羞此一節論設尊及折俎行爵嘗羞之儀尊者謂設尊人也人君陳尊在東楹之西於南北列之設尊之人在尊西向東以右為上則尊以南為上也酌謂酌酒人也酌人在尊東西面以左為上亦上南也二人俱以南為上也故云以酌者之左為上尊尊壺者面其鼻者尊與壺悉有面面有鼻鼻宜向於尊者故言面其鼻也飲酒者則下文禨者醮者是也總以飲酒目之禨者謂沐而飲酒醮

者謂冠而飲酒者有折俎不坐者折謂折骨體於俎者禨醮者若折俎為尊禨醮小事為卑故不得坐也折俎所以為尊者賀云折俎則殽饌尊故冠禮庶子冠于房户之前而冠者受醮不敢坐及禨者並不敢坐也案鄉飲酒燕禮有折俎者皆不坐獨云禨者醮者不坐者以禨者醮者無酒俎之時則得坐嫌畏有折俎亦坐故特明之云有折俎不坐未步爵不嘗羞者步行也羞殽羞也殽羞本為酒設若爵未行而先嘗羞是貪食失故不先爵嘗之也此謂無筭爵之時羞庶羞行爵之後始嘗之若正羞脯醢折俎謂飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後乃薦賓皆先祭脯醢嚌肺乃飲卒爵牛與至以柔之此一節明膾及韲菹麁細之異聶而切之者謂先牒為大臠而後細切之為膾也麇鹿為菹以下已於內則具釋之其有至則坐此一節明祭俎之儀折俎謂折骨於俎俎既有足柄尺之類故就俎取所祭肺立而取之升席坐祭祭訖反此所祭之物加之於俎皆立而為之故云取祭反之不坐唯祭時坐耳燔亦如之者燔謂燔肉雖非折骨其肉在俎其取及祭反時皆亦不坐故云燔亦如之尸則坐者前云不坐者是賓客耳若為尸尸尊雖折俎初取祭反之皆坐也注正義曰庾云燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上注玉藻云唯君面尊玄酒在南順君之面也下云公席阼階上西鄉下又云執幕者升自西階立于尊南北面東上案左玄酒南上之言是設尊者東鄉酌者西鄉設者之右則酌者之左也引少牢饋食禮者證尸坐之義前注引鄉射禮云賓奠爵于薦西興取肺云興則立也此引少牢禮云尸左執爵右兼取肝肺不云興故知尸則坐菹豆盛菹之豆也

衣服在躬而不知其名為罔注罔猶罔罔無知貌音義（罔本亦作冈又作網亡兩反）疏（正義曰衣服文章所以表人之德亦勸人慕德若著之而不識知其名義

（者則是罔罔無知之人也）

其未有燭而後至者則以在者告道瞽亦然注為其不見意欲知之也師見見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯音義（道音導為于偽反下為宵下文為人為已同見見賢遍反）

凡飲酒為獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人注為宵言也主人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未爇曰燋音義（燋則角反又子約反又音在遥反爇人悅反）

執燭不讓不辭不歌注以燭繼晝禮殺音義（殺色戒反）

疏（正義曰此一節明有燭無燭之儀為主人法也在者謂已在於坐者若日已闇而坐中未有燭繼新有人後來至者則主人以在坐中者而告之云某人在此某人在此使後來人知之也道瞽亦然者瞽無目恒如日闇故亦道之亦如無燭時也凡飲酒為獻主者獻主主人也謂為飲酒主人法也凡飲酒主人自獻賓若尊卑不敵則使宰夫與主人以獻賓故為獻主也執燭者謂夜闇執燭抱燋者燋謂未爇之炬既欲留客又取未然之炬抱之也客作而辭者作起也客既見主人執燭抱燋故自起辭之也然後以授人者主人見客起辭故從辭而止乃以燭授已執燭之人執燭不讓不辭不歌者執燭夜時也禮賓主有讓及更相辭謝又各歌詩相顯今既夜莫所以殺於三事）

洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟咡而對注示不敢歆臭也口旁曰咡音義（辟匹亦反徐孚益反咡而志反歆許金反臭許又反）疏（正義曰洗謂與尊長洗足也盥謂與尊長洗手也若為尊長洗盥及執尊長飲食則勿氣謂不臭臭尊長飲食也有問焉則辟咡而對者咡口旁也當為尊者洗盥及執飲食之時而尊者有事問已已則辟口而對不使口氣及尊者）

為人祭曰致福為已祭而致膳於君子曰膳祔練曰告注此皆致祭祀之餘於君子攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首注展省具也音義（使色吏反）

其禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇犆豕則以豕左肩五箇注折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知音義（臂本亦作辟必致反注同臑奴報反又奴到反說文云臂羊矢讀若儒字林人於反箇古賀反下同犆大得反斷丁管反又大喚反分方云反又扶問反本又作箇古賀反）疏（正義曰此一節明致福及膳於君子及所膳牲體之數謂為人攝祭而致飲胙於君子也其致胙將命之辭則曰致福也謂致彼祭祀之福於君子也為已祭而致膳於君子曰膳者若已自祭而致胙於君子則不敢云福而言致膳膳善也言致善味耳祔練曰告者若已祔祥而致胙又不敢云福膳但云告言以祭胙告君子使知已祔祥而已故顏回之喪饋孔子祥肉是也凡膳告於君子者結上也膳）

（自祭及告祥也主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送者謂初遣使膳告君子之去時也展省視敬君子故主人自省視飲食多少備具而阼階南稽首拜送使者反命主人又再拜稽首者使從君子處還反則主人亦再拜稽首受命也亦當在阼階南南面也曲禮云使者反必下堂而受命是也其禮太牢則以牛左肩臂臑折九箇者明所膳數也若得太牢祭者則用牛膳也周人牲體尚右右邊已祭所以獻左也周貴肩故用左肩也九箇者取肩自上斷折之至蹄為九段以獻之也臂臑謂肩脚也少牢則以羊左肩七箇者若禮得少牢者則膳羊左肩折為七箇不云臂臑從上可知也然並用上牲不并備餘故大牢者唯牛少牢者唯羊也植豕則以豕左肩五箇者若祭唯特豕亦用豕左肩以用五箇以為膳也）

國家靡敝則車不雕幾甲不組滕食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣注靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏為沂鄂也組滕以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝冑朱綅亦鎧飾也音義（靡亡皮反注同幾其衣反注同組音祖滕大登反常如字恒也本亦作嘗秣音末敎馬亟本又作極紀力反急也一音其力反沂魚巾反鄂五合反紟其蔭反結也綅息廉反又音浸鎧苦代反）疏（正義曰此一節明國家靡敝減省之禮靡謂侈靡敝謂凋敝由君造作侈靡賦稅煩急則物凋敝則改往脩來或可靡為麋謂財物麋散凋敝古字通用車不雕幾者幾謂沂鄂不雕畫漆飾以為沂鄂甲不組滕者滕謂紟帶其甲不用組以為飾及紟帶君子不履絲屨者絲屨謂絢繶純之屬不以絲飾之故云不履絲屨注正義曰云以組飾者謂以組飾甲也云及紟帶也者謂以組連甲及為甲帶言紟帶解經滕字滕是縛約之名故秦詩云竹閉緄滕注云滕約也引詩公徒三萬者魯頌閟宮文引之者貝冑朱綅貝冑謂以貝飾冑朱綅綴之也謂以朱綫綴甲故鄭云亦鎧飾也）

禮記注疏卷三十五

禮記注疏卷三十五考證

少儀敵者曰某固願見注敵當也○敵者集說本作適者音注曰適音敵　臣召南按此句無釋文以鄭注推之古本是作敵者玩下文敵者曰贈從者敵者曰襚可例集說本作適者非也

君將適他疏此一經論臣致物於君及適者之辭○適者當作敵者

問道藝注道三德三行也藝六藝○臣召南按藝指六藝是也所謂道者安知非司徒之六德六行而必師氏之三德三行乎又下云子習於其乎習傳習也則又安知非樂正之四術所謂禮樂詩書者乎

師役曰罷音義罷音皮○陳澔曰當讀如欲罷不能之罷

然故上無怨而下遠罪也○臣召南按然字須畧讀猶言能若是也

士依於德游於藝注德三德也○臣召南按六德三德皆德也疏謂六德教萬民三德教國子此經言士故以三德解之拘泥極矣世豈有能全知仁聖義中和而不稱為賢士者乎

祭祀之美齊齊皇皇注讀如歸往之往○方慤謂當讀如字

又注美皆當為儀字之誤也○陳澔曰讀如本字亦可

幼則曰能負薪未能負薪注○臣召南按注下應接疏二段下節執玉執龜筴不趨又自為一節不相連也

乘貳車則式佐車則否注疏以此經佐車貳車相對車云式主敬○臣召南按當作貳車云式主敬刊本相沿車上誤脫貳字耳

乃問犬名注疏戰國策云韓子盧者○按當作韓之盧者之字誤作子

祭左右軓范乃飲注軓與范聲同謂軾前也○臣召南按此條孔疏甚明軾前之軓車旁著凡亦作軋范周

禮及此文是也轂末之軌車旁著九詩邶風及考工記中庸之文是也疏謂濟盈不濡軓軓字與此范字音同則非矣刊本於注祭軓乃飲及軓與范聲同並誤作軌字

凡飲酒為獻主者疏若尊卑不敵則使宰夫與主人以獻賓○按與主人當作為主人

禮記注疏卷三十五考證

謹按第二頁前三行疏因上已有刊本監本毛本因訛固據宋本改

第三頁後五行疏臣如致金玉貨貝於君者諸本致訛置據經文改

第四頁後一行疏物謂文織畫繡之屬也諸本物文互訛據宋本及周禮注改

第六頁前八行疏煩尊者故也諸本煩訛類據宋本改

第七頁後六行疏禮樂射御與書數也刊本御訛馭今改

第十頁前五行注故專之諸本專訛簿據宋本改

第十四頁後二行注怠惰也刊本惰訛墮今改

第十七頁前二行疏餘並不取刊本取訛敢今改

第二十六頁前三行疏故以左手操右袂刊本手訛乎今改

第二十七頁前二行疏故犬道韓盧宋浞又浞鵲

音同字異諸本捉並訛促據宋本改

第二十九頁後五行疏三人既不被優諸本三訛主據宋本改

第三十八頁後二行注貝冑朱綅刊本貝訛具後八行疏三十九頁一行疏並同今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣許兆椿
謄録監生臣徐繩玉

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三十（六七）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

學記

發慮憲求善良足以謏聞不足以動衆**注**憲法也言發計慮當擬度於法式也求謂招來也謏之言小也動衆謂師役之事**音義**（憲音獻謏思了反徐所穆反聞音問聲聞度大各反）就賢體遠足以動衆未足以化民**注**就謂躬下之體猶親也**音義**（下戶嫁反）君子如欲化民成俗其必由學乎**注**所學者聖人之道在方策**音義**（策初革反）**疏**（正義曰此一節明雖有餘善欲化民成俗不如學之為重發慮憲者發謂起發慮謂謀慮憲謂法式也言有人不學而起發謀慮終不動衆舉動必能擬度於法式故云發慮憲求善良者良亦善也又能招求善良之士足以謏聞謏之言小也聞聲聞也言不學之人能有片識謀慮法式求善以自輔此是人身上小善故小有聲聞也不足以動衆者衆謂師役也雖有以小善恩未被物若御軍動衆則不能故云不足以動衆也就賢體遠者賢為德行賢良屈下就從之遠謂才藝廣遠心意能親愛之也足以動衆者以恩被於外故足以動衆也未足以化民者雖復恩能動衆識見猶淺仁義未備故未足以化民也君子如欲化民成俗者君謂君於上位子謂子愛下民謂天子諸侯及卿大夫欲教化其民成其美俗）

（非學不可故云其必由學乎學則博識多聞知古知今既身有善行示民軌儀故可以化民成俗也注正義曰憲法釋詁文謏之言小也言謏音近小故云謏之言小也云動衆謂師役之事者動衆以與化民相對化民事難動衆稍易故知是師役之事所學者聖人之道在方策者鄭恐所學唯小小才藝之事故云所學者聖人之道以其化民成俗非聖人之道不可云在方策者下篇文武之道布在方策是也）

玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國君民教學為先注為內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官音義（琢丁角反治玉曰琢大音泰後大學皆同）兌命曰念終始典于學其此之謂乎注典經也言學之不舍業也兌當為説字之誤也高宗夢傳説求而得之作説命三篇在尚書今亡音義（兌依注作説音悅下兌命放此舍音捨兌當徒外反）疏（正義曰此一節論喻學之為美故先立學之事王者建國君民教學為先者建國謂建立其國君民謂君長其民內則設師保外則設庠序以教之故云教學為先兌命曰念終始典于學者記者明教學事重不可暫廢故引兌命以證之言殷相傳説告高宗云意恒思念從始至終習經典于學也其此之謂乎者言此經所謂教學為先則兌命念終始典于學也注正義曰典經也釋言文學不舍業即經云終始思念經典是不舍業也言高宗夢傳説者書序云高宗夢傳説作説命三篇高宗殷王武丁其德高可尊故號高宗其事具尚書篇見在鄭云今亡者鄭不見古文尚書故也）

雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也注旨美也音義（肴戶交反）是故學然後知不足教然後知困注學則睹己行之所短教則見己道之所未達音義（睹丁古反行下孟反下注德行同）知不足然後能自反也知困然後能自強也故曰教學相長也注自反求諸己也自強脩業不敢倦音義（強其丈反又其良反下注同長丁兩反下注長群長者皆同）兌命曰學學半其此之謂乎注言學人乃益己之學半音義（學學上胡孝反下如字學人胡孝反又音教）疏（正義曰此一節明教學相益雖有嘉肴弗食不知其旨也者嘉善也雖有嘉美之肴兼陳列於前若不食即不知其旨美也雖有至道弗學不知其善也者至謂至極雖有至極大道若不學則不知大道之善是故學然後知不足也者若不學之時諸事蕩然不知己身何長何短若學則知己之所短有不足之處也教然後知困者不教之時謂己諸事皆通若其教人則知己有不通而事有困蔽困則甚於不足矣知不足然後能自反也者凡人皆欲勝前相進既知不足然後能自反鞫身而求諸己之困故反學矣知困然後能自強也者凡人多有解怠既知困蔽然後能自強學其身不復解怠也故曰教學相長也者謂教能長益於善教學之時然後知己困而乃強學之是教能長學善也學則道業成就於教益善是學能相長也但此禮本明教之長學兌命曰學學半者上學為教音斆下學者謂習也謂學習也言教人乃是益己學之半也説命所云其此之謂乎言學習不可暫廢故引説命以證之言恒思念從始至終習禮典）

（于學也）古之教者家有塾黨有庠術有序國有學注術當為遂聲之誤也古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之堂謂之塾周禮五百家為黨萬二千五百家為遂黨屬於鄉遂在遠郊之外音義（塾音熟又音育術音遂出注）比年入學注學者每歲來入也中年考校注中猶閒也鄉遂大夫間歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉音義（中徐丁仲反注同閒間側之間下同比毗志反）一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成注離經斷句絶也辨志謂別其心意所趣鄉也知類知事義之比也強立臨事不惑也不反不違失師道音義（樂五孝反又音嶽下不能樂學同斷句丁亂反別彼列反趣七住反鄉許亮反比必履反一音必利反）夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也注懷來也安也音義（說音悅）記曰蛾子時術之其此之謂乎注蛾蚍蜉也蚍蜉之子微蟲耳時術蚍蜉之所為其功乃

復成大垤音義（蛾魚起反注同本或作蟻蚍音毗蜉音孚爾雅云蚍蜉大蟻復扶又反垤大結反毛詩傳云蟻冢也）疏（正義曰此一節明國家立庠序上下之殊並明入學年歲之差古之教者謂上代也家有塾者此明學之所在周禮百里之內二十五家為閭同共一巷巷首有門門邊有塾謂民在家之時朝夕出入恒就教於塾故云家有塾白虎通云古之教民百里皆有師里中之老有道德者為里右師其次為左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義也黨有庠者黨謂周禮五百家也庠學名也於黨中立學教閭中所升者也術有序者術遂也周禮萬二千五百家為遂遂有序亦學名於遂中立學教黨學所升者也國有學者國謂天子所都及諸侯國中也周禮天子立四代學以教世子及羣后之子及鄉中俊選所升之士也而尊魯亦立四代學餘諸侯於國但立時王之學故云國有學也比年入學者比年謂每年也謂年年恒入學也中年考校者中猶閒也謂每閒一歲鄉遂大夫考校其藝也一年視離經辨志者謂學者初入學一年鄉遂大夫於年終之時考視其業離經謂離析經理使章句斷絶也辨志謂辨其志意趣鄉習學何經矣三年視敬業樂羣者謂學者入學三年考校之時視此學者敬業謂藝業長者敬而親之樂羣謂羣居朋友善者願而樂之五年視博習親師者言五年考校之時視此學者博習謂廣博學習也親師謂親愛其師七年視論學取友者言七年考校之時視此學者論學謂學問嚮成論說學之是非取友謂選擇好人取之為友謂之小成者比六年已前其業稍成比九年之學其業小故曰小成九年知類通達強立而不反者謂九年考校之時視此學者言知義理事類通達無疑強立謂專強獨立不有疑滯而不反謂不違失師教之道謂之大成此大學之道也者言如此所論是大學聖賢之道理非小學技藝耳記曰蛾子時術之者謂舊人之記先有此語記禮者引舊記之言故云）

蛾子時術之蛾子（小蟲）蚍蜉之子時時術學銜土之事而成大垤猶如學者時時學問而成大道矣記之所云其此學問之謂乎注正義曰此云術周禮作遂者此記與黨連文故知術當為遂以聲相近而錯誤也云古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門者已猶退也謂仕年老而退歸者案書傳說云大夫七十而致仕而退老歸其鄉里大夫為父師士為小師新穀已入餘子皆入學距冬至四十五日始出學上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之云門側之堂謂之塾者爾雅釋宮文引周禮者證黨遂之異案周禮六鄉之內五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉六遂之內五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五縣為遂今此經六鄉舉黨六遂舉遂則餘閭里以上皆有學可知故此注云歸教於閭里其比與鄰近止五家而已不必皆有學云遂在遠郊之外者案周禮遂人掌野之官百里之外故知遂在遠郊之外鄭注州長職云序州黨之學則黨學曰序此云黨有庠者鄉學曰庠故鄉飲酒之義云主人拜迎賓于庠門之外注云庠鄉學也州黨曰序此云黨有庠者是鄉之所居黨為鄉學之庠不別立序凡六鄉之內州學以下皆為庠六遂之內縣學以下皆為序也皇氏云遂學曰庠與此文違其義非也庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法義或然也間年謂下一年三年五年七年之類是也云鄉遂大夫間歲則考學者計學者入學多少之間歲非是鄉遂大夫間歲三年入學也云周禮三歲大比乃考焉者鄭引周禮三年大比考校則此中年考校非周禮也故周禮鄉大夫職云三年大比而興賢者能者皇氏云此中年考校亦周法非也皇氏又以此中年考校謂鄉遂學也下文云一年視離經辨志以下皆為國學亦非也但應入大學者自國家考校之耳其未入大學者鄉遂大夫考校也案釋蟲云蚍蜉大螘小者螘是蛾為蚍蜉大者又云蛾子故云蚍蜉之子也

大學始教皮弁祭菜示敬道也注皮弁天子之朝朝服也祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬音義（朝朝並直遥反芹音勤藻音早）宵雅肄三官其始也注宵之言小也肄習也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩為始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚音義（宵音消肄本又作肆同以二反注同樂音洛勞力告反又如字為于偽反）入學鼓篋孫其業也注鼓篋擊鼓警衆乃發篋出所治經業也孫猶恭順也音義（篋古協反孫音遜注及下皆同警京領反）夏楚二物收其威也注夏稻也楚荊也二者所以撲撻犯禮者收謂收斂整齊之威威儀也音義（夏古雅反注同稻吐刀反爾雅云稻山榎撲普卜反尚書云作教刑撻他達反）未卜禘不視學游其志也注禘大祭也天子諸侯既祭乃視學考校以游暇學者之志意音義（禘大計反游音由本亦作遊暇戶嫁反舊古雅反）時觀而弗語存其心也注使之悱悱憤憤然後啟發也音義（語魚庶反悱芳鬼反憤扶粉反一本直作悱憤）幼者聽而弗問學不躐等也注學教也教之長稺音義（學胡孝反注同躐音里輒反稺直吏反）此七者教之大倫也注倫理也自大學始教

至此其義七也記曰凡學官先事士先志其此之謂乎注官居官者也士學士也疏（正義曰此一節明天子諸侯教學大理凡有七種各依文解之大學始教者大學謂天子諸侯使學者入大學習先王之道矣熊氏云始教謂始立學教皮弁祭菜者謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜也示敬道也者崔氏云著皮弁祭菜疏並是質素示學者以謙敬之道矣宵雅肄三官其始也者宵小也肄習也當祭菜之時使歌小雅習其三篇鹿鳴四牡皇皇者華取其上下之官勸其始學之人使上下順序也故云官其始也亦謂以官勸其始也入學鼓篋孫其業也者入學謂學士入學之時大胥之官先擊鼓以名之學者既至發其篋篋以出其書故云鼓篋也所以然者欲使學者孫其業謂恭順其所持經業夏楚二物收其威也者學者不勤其業師則以夏楚二物以笞撻之所以然者欲令學者畏之收斂其威儀也未卜禘不視學游其志也者皇氏云禘大祭在於夏天子諸侯視學之時必在禘祭之後未卜禘謂未為禘也禘是大祭必先卜故連言之是未為禘祭不視學所以然者欲游其學者之志謂優游縱暇學者之志不欲急切之故禘祭之後乃視學考校優劣焉時觀而弗語存其心也者時觀謂教者時時觀之而不丁寧告語所以然者欲使學者存其心也既不告語學者則心憤憤口悱悱然後啟之學者則存其心也幼者聽而弗問者教學之法若有疑滯未曉必須問師則幼者但聽長者解說不得輒問推長者諮問幼者但聽之耳學不躐等也者學教也躐踰越也言教此學者令其謙退不敢踰越等差若其幼者輒問不推長者則與長者抗行意有驕矜今唯使聽而不問故云學不躐等也此七者教之大倫也者倫理也言前七等之事是教學大理也記曰者引舊記結上七事凡學謂學為官學為士者官先事士先志者若學為官則先教以居官之事若學為士則先喻教以學士之志故先七事皆先教學居官及學士者其此之謂乎者記者所云其此在上七事之謂乎注正義曰熊氏云以注禮先聖先師之義解經始教謂始立學也若學士春始入學唯得祭先師故文王世子云春官釋奠于其先師秋冬唯祭先師而已不祭先聖故大胥春釋菜合舞鄭云釋菜禮先師是春始入學不祭先聖也皇氏云以為始教謂春時學士始入學也其義恐非宵音近小故讀從小案鄉飲酒禮燕禮皆歌鹿鳴四牡皇皇者華又襄四年穆叔如晉歌小雅三篇故知鹿鳴四牡皇皇者華也云為始學者習之所以勸之以官者小雅三篇皆君臣燕樂及相勞苦今為學者歌之欲使學者得為官與君臣相燕樂各自勸勵故云所以勸之以官也此云始者謂學者始來入學教云始入學習之也鼓謂擊鼓故大胥云用樂者以鼓徵學士文王世子云大昕鼓徵所以警衆也文王世子云謂天子視學之時擊鼓警衆也若是凡常入學用樂及為祭祀用樂者以鼓徵學士是也爾雅釋木云槄山榎郭景純云今之山楸盧氏云扑作教刑是撲撻犯禮者禘大祭爾雅釋天文云天子諸侯既祭乃視學者謂於夏祭之時既為禘祭之後乃視學考校當祭之年故云未卜禘不視學若不當禘祭之年亦待時祭之後乃視學也此視學謂考試學者經業或君親往或使有司為之非天子大禮視學也若大禮視學在仲春仲秋及季春故文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉月令季春大合樂天子率三公九卿而視學焉與此別也視學既在夏祭之後則天子春秋視學亦應在春秋時祭之後此舉未卜禘不視學則餘可知也熊氏云此禘謂夏正郊天視學謂仲春視學若郊天則不視學若如熊氏義禮不王不禘鄭注何得云天子諸侯既祭乃視學既連諸侯言之則此禘非祭天熊說非也）

大學之教也時教必有正業退息必有居注有居有常居也學不學操縵不能安弦注操縵雜弄音義（操七刀反注同縵末但反雜徂合反）不學博依不能安詩注博依廣譬喻也依或為衣音義（依於豈反注皆同）不學雜服不能安禮注雜服冕服皮弁之屬雜或為雅不興其藝不能樂學注興之言喜也歆也藝謂禮樂射御書數音義（興虛應反歆許金反）故君子之於學也藏焉脩焉息焉遊焉注藏謂懷抱之脩習也息謂作勞休止謂之息遊謂閒暇無事謂之遊音義（閒音閑）

夫然故安其學而親其師樂其友而信其道是以雖離師輔而不反也兌命曰敬孫務時敏厥脩乃來其此之謂乎注敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所脩之業乃來音義（樂其音嶽又音洛又五孝反離力智反）疏正義曰此一節論教學之道必當優柔寬緩不假急速遊息孫順其學乃成大學之教也時者言教學之道當以時習之教必有正業者正業謂先王正典非諸子百家是教必用正典教之也退息必有居者退息謂學者疲倦而暫休息有居謂學者退息必有常居之處各與其友同居得相諮決不可雜濫也學不學操縵不能安弦者此以下並正業積漸之事也此教樂也樂主和故在前然後須以積漸故操縵為前也操縵者雜弄也弦琴瑟之屬學之須漸言人將學琴瑟若不先學調弦雜弄則手指不便手指不便則不能安正其弦先學雜弄然後音曲乃成也不學博依不能安詩者此教詩法者詩是樂歌故次樂也博廣也依謂依倚也謂依倚譬喻也若欲學詩先依倚廣博譬喻若不學廣博譬喻則不能安善其詩以詩譬喻故也不學雜服不能安禮者此教禮法也前詩後禮亦其次也雜服自袞而下至皮弁朝服玄端之屬禮謂禮之經也禮經正體在於服章以表貴賤今若欲學禮而不能明雜衣服則心不能安善於禮也不興其藝不能樂學者此總結上三事並先從小起義也興謂歆喜也故爾雅云歆喜興也藝謂操縵博依六藝之等若欲學詩書正典意不歆喜其雜藝則不能耽翫樂於所學之正道故君子之於學也藏焉脩焉息焉游焉者故謂因上起下之辭學雖積漸故君子之人為學之法恒使業不離身藏謂心常懷抱學業也脩謂脩習不廢也息謂作事倦息之時而亦存學也游謂閒暇無事游行之時亦在於學言君子於學無時暫替也夫然故安其學而親其師者此明親師愛友也然如此者若能藏脩息游無時暫替能如此者乃能安其所學業言安學業既深必知此深由本師故至於親愛師也樂其友者師既獲親而同志之友亦被於樂重然前三年樂羣五年親師親師在樂羣之後而此前親師後樂友者羣即友也為義然也前明始學故樂友在前此明學業已成故親師為首矣而信其道者其道已道也既親師樂友已道深明身自說信不復虛妄一云信師友之道前安學故乃親師樂友後乃信道也是以雖離師輔而不反也者輔即友也友主切磋是輔已之道深遠也離猶違也已道深明不復虛妄心自信之若假令違離師友獨在一處而講說不違反於師友昔日之意言此則強立不反也兌命曰者引尚書合結之敬孫務時敏者此句結積習也常能敬重其道孫順學業而務習其時疾速行之故云敬孫務時敏敏猶疾速也厥脩乃

（來者此句結親師敬道也厥其也若敬孫以時疾行不癈則其所脩之業乃來謂所學得成也所以尊師樂友其此之謂乎者兌命所云其此經之謂乎）

今之敎者呻其佔畢多其訊注呻吟也佔視也簡謂之畢訊猶問也言今之師自不曉經之義但吟誦其所視簡之文多其難問也呻或為慕訊或為誶音義（呻音申一音新吟也佔勑沾反視也訊字又作誶音信問也呻吟魚金反又作詅同難乃旦反訾才斯反又音紫）言及于數注其發言出說不首其義動云有所法象而已音義（數色住反）進而不顧其安注惟其所誦多不惟其未曉使人不由其誠注由用也使學者誦之而為之說不用其誠敎人不盡其材注材道也謂師有所隱也易曰兼三材而兩之謂天地人之道其施之也悖其求之也佛注敎者言非則學者失問音義（施始移反下同悖布內反佛本又作拂扶弗反）夫然故隱其學而疾其師苦其難而不知其益也注隱不稱揚也不知其益若無益然雖終其業其去之必速注速疾也學不心解則忘之易音義（去如字又起呂反解胡買反忘亡亮反易以豉反下文注皆同音）敎之不刑其此之由乎注刑猶成也疏（正義）

（曰此一節論教者違法學者所以不成是今師之失故云今之教者呻其佔畢者此明師惡也呻吟也佔視也畢簡也故釋器云簡謂之畢言今之師不曉經義但呻吟長詠以視篇簡而已多其訊者訊問難也既自不曉義理而外不肯默然故假作問難詐了多疑言若已有解之然也言及于數者數謂法象既不解義理若有所言而輙詐稱有法象也進而不顧其安者務欲前進誦習使多而不曽反顧其義理之安不謂義理危辟而不自知也使人不由其誠者人謂學者也由用也誠忠誠使學者誦文而已為之說義心皆不曉而孟浪是不用已之忠誠也教人不盡其材者材道也謂已既不曉其義而縱有所悟者又不能多恒恐人勝之故凡有所知又為所隱惜不盡其道也其施之也悖者謂教者有上五者之短故施教於人違背其理也其求之也佛者佛戾也教者既背違其理其學者求之則又違戾受學者心既不解求問於師師又不曉違戾義意也夫然故隱其學而疾其師者由師教既悖而受者又違故受學者弟子不荷師教之德乃隱沒其師之學而憎疾其師也苦其難而不知其益也者師說既不曉了故弟子受之苦其難既難不解故不自知其有益雖終其業其去之必速者學者勉力自強雖得終竟其業為心不曉解其忘去之必速疾矣教之不刑其此之由乎者刑猶成也言師教弟子不成由此在上諸事故云其此之由乎其此之由在上謂此經文也以例推之前文云其此之謂乎則是他書所云其此經之謂乎注正義曰其發言出說不首其義者首猶本也教者為弟子發言出說不本其義理謂不解此義之言也云動云有所法象而已者既不解義理舉動所云則言此義有所法象猶若一則稱配大一二則稱配二儀但本義不然浪為配當務其所誦多者謂師務欲得所誦使多釋經進也云不惟其未曉者惟思也不思其誦得未曉解者釋經不顧其安也使學者解經使人也而為之說解經不用其誠也言）

（師為學者而說不用其忠誠實之心以心不解誑惑學者鄭恐材是材藝故以材為道道謂道理言教人道理引易曰者易說卦文也但伏羲書上法天下法地中法人謂之三材說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三材各有其兩故云兼三材而兩之而有六爻也鄭引之證材為道也教者言非是其施之也悖學者失問是其求之也佛）

大學之法禁於未發之謂豫注未發情慾未生謂年十五時音義（禁居鴆反欲音慾）當其可之謂時注可謂年二十成人時不陵節而施之謂孫注不陵節謂不教長者才者以小教幼者鈍者以大也施猶教也孫順也音義（鈍徒困反）相觀而善之謂摩注不並問則教者思專也摩相切磋也音義（摩反波反徐亡髮反思息吏反磋七多反）此四者教之所由興也注興起也疏（正義曰此一節論教之得理則教興也禁於未發之謂豫者發謂情慾發也豫逆也十五已前情慾未發則用意專一學業易入為教之道當逆防未發之前而教之故云禁於未發之謂豫當其可之謂時者可謂年二十之時言人年至二十德業已成言受教之端是時最可也不陵節而施之謂孫者陵猶越也節謂年才所堪施猶教也孫順也謂教人之法當隨其年才謂年長而聰明者則教以大事而多與之若年幼又頑鈍者當教以小事又與之少是不越其節分而教之所謂孫順也從其人而設教也相觀而善之謂摩者善猶解也受學之法若人人競問則師思不專故令弟子共推長者能者一人諮問餘小不能者但觀聽長

者之問答而各得知解此朋友琢磨之益故謂之摩也此四者教之所由興也者結上四者興起也四事並是教成之所起也）

發然後禁則扞格而不勝注教不能勝其情慾格讀如凍洛之洛扞堅不可入之貌音義（扞胡半反注同格胡客反又戶隔反扞格不入也注同勝音升又升證反洛胡客反下同此二字並從冫或作水旁非一音戶各反）時過然後學則勤苦而難成注時過則思放也音義（過姑卧反）雜施而不孫則壞亂而不脩注小者不達大者難識學者所惑也音義（壞音怪徐胡拜反）獨學而無友則孤陋而寡聞注不相觀也燕朋逆其師注燕猶褻也褻其朋友音義（燕音鷰褻息列反下同）燕辟廢其學注褻師之譬喻音義（辟音譬注及下罕辟同）此六者教之所由廢也注廢弛疏（正義曰此一節論學不依理教之廢棄發然後禁則扞格而不勝者發謂情慾既生也扞謂拒扞也格謂堅強若情欲既發而後乃禁教則扞格於教教之不復入也是教弱而欲強為教不勝矣時過然後學則勤苦而難成者時過謂學時已過則心情放蕩雖欲追悔欲學精明已散徒勤苦四體終難成也雜施而不孫則壞亂而不脩者雜施謂教雜亂無次越節則大才輕其小業小才苦其大業並是壞亂之法不可復脩治也獨學而無友則孤陋而寡聞者獨學謂獨自習學而無朋友言有所疑無可諮問則學識孤偏鄙陋寡有所聞也燕朋逆其師者以前四條皆反上教之所興此燕朋燕

（辟特加二條不與上相對燕朋謂燕褻朋友不相遵敬則違逆師之教道也燕辟廢其學者辟譬喻也謂義理鉤深或直言難曉時須假設譬喻然後可解而墮學之徒好褻慢笑師之譬喻是廢學之道也此六者教之所由廢也者結上六事是廢學之由前興有四後廢有六者庾云不褻朋友及師之譬喻自是學者之常理若不為燕朋燕譬則亦不足以致興言若作此燕朋燕譬則學廢替矣注正義曰言格是堅彊譬如地之凍則堅彊難入故云如凍洛之洛但令人謂地堅為洛也）

君子既知教之所由興又知教之所由廢然後可以為人師也故君子之教喻也道而弗牽强而弗抑開而弗達注道示之以道塗也抑猶推也開為發頭角音義（道音導注道示及下同强其良反徐其兩反下同為于偽反下為學者同）道而弗牽則和强而弗抑則易開而弗達則思和易以思可謂善喻矣注思而得之則深疏（正義曰此一節明君子教人方便善誘之事故君子之教喻也道而弗牽者喻猶曉也道猶示也牽謂牽偪師教既識學之廢興故教喻有節使人曉解之法但廣開道示語學理而已若人苟不曉知亦不偪急牽令速曉也强而弗抑者抑推也謂師微勸學者使神識堅强師當隨才而與之使學者不甚推抑其義而教之開而弗達者開謂開發事端但為學者開發大義頭角而已亦不事事使之通達也道而弗牽則和者此下三句釋上三事之所由也若人苟不曉而牽偪之則彼心必生忿恚師與弟子不復和親今若但示正道寬柔教之則彼心和而意乃覺悟也强而弗抑則易者賀氏以為師但勸强其神識而不

抑之令曉則受者和易和易亦易成也開而弗達則思者但開發義理而不為通達使學者用意思念思得必深故云則思也和易以思可謂善喻矣者結上三事之功若師能教弟子如此三事則可謂善教喻矣）

學者有四失教者必知之人之學也或失則多或失則寡或失則易或失則止此四者心之莫同也注失於多謂才少者失於寡謂才多者失於易謂好問不識者失於止謂好思不問者音義（好呼報反下好思好迷同）知其心然後能救其失也注救其失者多與易則抑之寡與止則進之教也者長善而救其失者也疏（正義曰此一節明教者識學者之心而救其失也故云學者有四失教者必先知之人之學也或失則多者一失也假令有人才識淺小而所學貪多則終無所成是失於多也或失則寡者二失也或有人才識深大而所學務少徒有器識而終成狹局是失於寡少也或失則易者三失也至道深遠非凡淺所識而人不知思求唯好汎濫外問是失在輕易於妙道故云或失則易此是學而不思則罔或失則止者四失也人心未曉知而不肯諮問惟但止住而自思之終不能達其實理此失在於自止也此是思而不學則殆此四者心之莫同也者結前四失是由人心之異故也知其心然後能救其失也者結救失四事師既前識其四心之不同故後乃能隨失而救之也教也者長善而救其失者也者使學者和易以思是長善使學者無此四者之失是救失惟善教者能為之）

善歌者使人繼其聲善教者使人繼其志注言為之善

者則後人樂放傚音義（長丁丈反下文及注同教如字一本作學胡孝反放方往反傚胡教反）其言也約而達微而臧罕譬而喻可謂繼志矣注師說之明則弟子好述之其言少而解臧善也音義（臧子郎反解胡買反下文注同）疏（正義曰此一節論教者若善則能使學者繼其志於其師也言學者繼師之志記者以善歌而比喻之故云善歌者使人繼其聲善歌謂音聲和美感動於人心令使聽者繼續其聲也善教者使人繼其志者設譬既畢故述其事而言善教者必能使後人繼其志如善歌之人能以樂繼其聲如今人傳繼周孔是也其言也約而達者此釋所以可繼之事言善為教者出言寡約而義理顯達易解之微而臧者微謂幽微臧善也謂義理微妙而說之精善也罕譬而喻者罕少也喻曉也其譬罕少而聽者皆曉可謂繼志矣者能為教如上則可使後人繼其志意不繼聲而繼志者本為志設故不繼聲也）

君子知至學之難易而知其美惡然後能博喻能博喻然後能為師能為師然後能為長能為長然後能為君注美惡說之是非也長達官之長音義（惡烏路反又如字）故師也者所以學為君也注弟子學於師學為君是故擇師不可不慎也注師善則善記曰三王四代惟其師此之謂乎注四代虞夏商周疏（正義曰此一節明為師法君子謂師也教人至極之美可以為君長之事君子知至學之難易者三王四代所以敬師隨器與之是至學之易隨失而救之是至學之難）

（而知其美惡者罕譬而喻言約而達是美也反此則為惡也然後能博喻者博喻廣曉也若知四事為主觸類長之後乃得為廣有曉解也能博喻然後能為師者前能廣解後乃可為人作師也能為師然後能為長者為師是學優學優宜仕故能為一官之長也能為長然後能為君者既能治一官之長有功能為一國之君也故師也者所以學為君也宵雅肄三官其始也師既有君德則弟子就師可學為君之德故前云君子如欲化民成俗其必由學乎即是學能為君也是故擇師不可不慎也者師善則能教弟子弟子則能為君故弟子必宜慎擇其師不可取惡師也記曰三王四代唯其師者引舊記結此擇師之重也三王謂夏殷周四代則加虞也言三王四代雖皆聖人而無不擇師為慎故云唯其師更云舉四代以兼包三王所以重言者以成其辭耳言人之從師自古而然師善則己善其此之謂乎者記者證前云擇師不可不慎即此唯其師之謂也）

凡學之道嚴師為難注嚴尊敬也師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣於其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則弗臣也注尸主也為祭主也大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也注尊師重道焉不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰昔黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王

之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言音義（顓音專項許玉反與音餘齊側皆反下同奉芳勇反折之設反）疏（正義曰此一節論師德既善雖天子以下必須尊師是故君之所不臣於其臣者二者二謂當其為尸及師則不臣也此文義在於師并言尸者欲見尊師與尸同當其為尸則弗臣也者若不當其時則臣之案鉤命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之此唯云尸與師者此經本意據尊師為重與尸相似故特言之所以唯舉此二者餘不言也又案鉤命決云天子常所不臣者三唯二王之後妻之父母夷狄之君不臣二王之後者為觀其法度故尊其子孫也不臣妻之父母者親與其妻共事先祖欲其歡心不臣夷狄之君者此政教所不加謙不臣也諸侯無此禮大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也者此證尊師之義也此人既重故更言大學也詔告也雖天子至尊當告授之時天子不使師北面所以尊師故也注正義曰武王踐阼以下皆大戴禮武王踐阼篇也云黃帝顓項之道存乎意亦忽不可得見與者武王言黃帝顓項之道恒在於意言意恒念之但其道超忽已遠亦恍惚不可得見與與語辭令檢大戴禮唯云帝顓項之道無黃字或鄭見古本不與今同或後人足黃字耳云丹書者師說云赤雀所銜丹書也云端冕者謂衮冕也其衣正幅與玄端同故云端冕故皇氏云武王端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂玄冕也云師尚父亦端冕者案大戴禮無此文鄭所加也云西折而南東面者案大戴禮唯云折而東面此西折而南南字亦鄭所加云師尚父西面道書之言者皇氏云王在賓位師尚父主位故西面王庭之位若尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異也其丹書之言案大戴禮云其書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅

義勝欲者從欲勝義者凶與瑞書同矣凡事不強則枉不敬則不正枉者滅廢敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之其量十世以不仁得之以不仁守之必傾其世王聞書之言惕然若懼退而為戒書於席之四端為銘及几鑑盂盤楹杖帶履劍矛為銘銘皆各有語在大戴禮也）

善學者師逸而功倍又從而庸之不善學者師勤而功半又從而怨之注從隨也庸功也功之受其道有功於已善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善問者反此注言先易後難以漸入音義（説音悅）善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲不善答問者反此注從讀如富父春戈之春春容謂重撞擊也始者一聲而已學者既開其端意進而復問乃極說之如撞鐘之成聲矣從或為松音義（撞丈江反叩音口從依注讀為春式容反父音甫重直用反復扶又反）此皆進學之道也注此皆善問善答也疏（正義曰此一節明善學及善問并善答不善答之事善學者師逸而功倍者受者聰明易入是為學之善故師體逸豫而弟子所解又倍於他人也又從而庸之者庸亦功也所得既倍於他人故恒言我師特加功於我者是從而功之也不善學者師勤而功半者此明劣者也已既闇鈍故師體勤苦而功裁半於他人也又從而怨之者已既闇鈍而不自責

已不明乃反怨於師獨不盡意於我也善問者如攻堅
木先其易者後其節目者此明能問者問謂論難也攻
治也言善問之人如匠善攻治堅木先斫治其濡易之
處然後斫其節目其所問師之時亦先問其易後問其
難也及其久也相說以解者言問者順理答者分明故
及其經久師徒共相愛說以解義理不善問者反此者
若闇劣不解問之人則與能問者意反也謂先問其難
心且不解則答問之人不相喜悅義又不通也故云反
此矣善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大
者則大鳴者嚮明問此明答也以為設喻譬善能答問
難者如鐘之應撞撞小則小鳴應之撞大則大鳴應之
能答問者亦隨彼所問事之大小而答之待其從容然
後盡其聲者又以鐘為喻也不善答問者反此者謂不
善答他所問則反此上來之事或問大而答小或問小
而答大或暫問而說盡此皆無益於所問故云不善答
問者反此此皆進學之道也者言上善問善答此皆進

益學者之道也注正義曰舂謂擊也以為聲之形容言
鐘之為體必待其擊每以舂而為一容然後盡其聲言
善答者亦待其一問然後一答乃後盡說義理也案左
傳文十一年冬叔孫得臣敗狄於鹹獲長狄僑如富父
終甥以戈摏長狄
喉而殺之是也

記問之學不足以為人師注記問謂豫誦雜難雜說至
講時為學者論之此或時師不心解或學者所未能問
音義（難乃旦反）必也其聽語乎注必待其人乃說之力不能
問然後語之語之而不知雖舍之可也注舍之須後音
義（語魚據反下同舍音捨又如字下注同）疏（正義曰此一節論教者不可為記問之學又教人之時不）

善教學者謂心未解其義而但逆記他人雜問而謂之
解至臨時為人解說則先逆其所記而示人以其不解
無益學者故云不足以為人師必也其聽語乎者聽語
謂聽其問者之語既不可記問遂說教人之時必待學
者之問聽受其所問之語然後依問為說之也力不能
問然後語之者若受業者才力苟不能見問待憤憤悱
悱之間則師然後乃示語之矣語之而不知雖舍之可
也者弟子既不能問因而語之語之不能知且舍住待
後別更語
之可也

良冶之子必學為裘注仍見其家錮補穿鑿之器也補
器者其金柔乃合有似於為裘音義（冶音也錮音固穿字又作穿音川鑿）
（在洛反）良弓之子必學為箕注仍見其家撓角幹也撓角

幹者其材宜調調乃三體相勝有似於為楊柳之箕音
義（箕音基注同撓而小反下同曲屈也一音乃孝反幹古旦反勝音升任也一本作稱尺證反）始駕
馬者反之車在馬前注以言仍見則貫即事易也音義
（始駕者一本作始駕馬者貫古患反習也）君子察於此三者可以有志於學
矣注仍讀先王之道則為來事不惑疏（正義曰此一節論學者數見數）
習其學則善故三譬之此為第一譬良善也冶謂鑄冶
也裘謂衣裘也言積習善冶之家其子弟見其父兄世
業陶鑄金鐵使之柔合以補治破器皆令全好故此子
弟仍能學為袍裘補續獸皮片片相合以令完全也良
弓之子必學為箕者此第二譬亦世業者箕柳箕也言
善為弓之家使幹角撓屈調和成其弓故其子弟亦睹

（其父兄世業仍學取柳和軟撓之成箕也始駕馬者反之車在馬前者此第三譬明新習者也始駕者謂馬子始學駕車之時反之者駕馬之法大馬本駕在車前今將馬子繫隨車後而行故云反之車在馬前所以然者此駒既未曾駕車若忽駕之必當驚奔今以大馬駕車於前而繫駒於後使此駒日日見車之行其駒慣習而後駕之不復驚也言學者亦須先教小事操縵之屬然後乃示其業則道乃易成也君子察於此三者可以有志於學矣者結上三事三事皆須積習非一日所成君子察此三事之由則可有志於學矣）

古之學者比物醜類注以事相況而為之醜猶比也醜或為之計鼓無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五服五服弗得不親注當猶主也五服斬衰至緦麻之親音義（當丁浪反主也下及注皆同治有皮反）疏（正義曰此一節論弟子當親師之事各依文解之比物醜類者既明學者仍見舊事又須以時事相比方也物事也言古之學者比方其事以醜類謂以同類之事相比方則事學乃易成既云古學如斯則今學豈不然此經論師道之要以餘事譬之此以下四事皆上比物醜類也鼓草也當主也五聲宮商角徵羽言鼓之為聲不宮不商故言無當於五聲而宮商等之五聲不得鼓則無諧和之節故云弗得不和也所以五聲必鼓者為俱是聲類也若奏五聲必求鼓以和之而已即是比類也水無當於五色五色弗得不章者水謂清水也五色青黃赤白黑章明也言清水無色不在五色之限無主青黃而五色畫繢者不得水則不分明故云弗得不章也五色是其水之出也故五色須水亦

其類也學無當於五官五官弗得不治者本學先王之道也五官金木水火土之官也夫學為官之理本求博聞強識非習於一官而五官不得學則不能治故云弗得不治也故化民成俗必由學毋能為師然後能為君長故官是學之類也師無當於五服五服弗得不親者師教之師也五服斬衰也齊衰也大功也小功也緦麻也師於弟子不當五服之一也而弟子之家若無師教誨則五服之情不相和親也故云弗得不親是師情有在三年之義故亦與親為類）

君子曰大德不官注謂君也大道不器注謂聖人之道不如器施於一物大信不約注謂若胥命于蒲無盟約音義（約徐於妙反沈於略反注同）大時不齊注或時以生或時以死音義（齊如字）察於此四者可以有志於本矣注本立而道生言以學為本則其德於民無不化於俗無不成三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本注源泉所來也委流所聚也始出一勺卒成不測音義（源本又作原委於偽反注同勺時酌反）疏（正義曰此一節論學為衆事之本君子曰者記者引君子之言故云君子曰也大德不官者大德謂聖人之德也官謂分職在位者聖人在上垂拱無為不治一官故云大德不官也不官而為諸官之本大道不器者大道亦謂聖人之道也器為物堪用者夫器各施其用而聖人之道弘大無所不施故云不器不器而為諸器之本也論語云君子不器又云孔子博學而無所成名是也大信不

約者大信謂聖人之信也約謂期要也大信不言而信孔子曰予欲無言天何言哉四時行焉不言而信是大信也大信不為細言約誓故云不約也不約而為諸約之本也大時不齊者大時謂天時也齊謂一時同也天生殺不共在一時猶春夏花卉自生蒔麥自死秋冬草木自死而蒔麥自生故云不齊也不齊為諸齊之本也察於此四者可以有志於本矣者結之也若能察此在上四者之事則人當志學為本也庾云四者謂不官為羣官之本不器為羣器之本不約為羣約之本不齊為羣齊之本言四者莫不有本人亦以學為本也三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也者言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也或先祭其源或後祭其委河為海本源為委本皆曰川也故總云三王之祭川源委謂河海之外諸大川也此之謂務本者先祭本是務重其本也本小而後至大是小為大本先學然後至聖是學為聖本也注正義曰案桓公三年夏齊侯衛侯胥命于蒲左氏云不盟也杜云不歃血也案彼直以言語相告命非大信之事引之者取其不盟之一邊而與此不約相當故引證皇氏以為河海之外源之與委也今依用焉或解云源則河也委則海也申明先河而後海義亦通矣云始出一勺卒成不測者中庸篇云水一勺之多及其不測蛟龍生焉是其始一勺也後至不測也猶言學初為積漸後成聖賢也

禮記注疏卷三十六

禮記注疏卷三十六考證

學記發慮憲疏言有人不學而起發謀慮終不動衆舉動必能擬度於法式故云發慮憲○（臣名南）按文義祇應云言有人不學而起發謀慮必能擬度於法式耳終不動衆舉動六字竝衍文也因各本竝同姑仍之

大學之教也時（句）教必有正業（句）退息必有居（句）學（讀）不學操縵（句）不能安絃（句）○此注疏讀也陳澔讀大學之教也（句）時教必有正業（句）退息必有居學（句）

大學之法禁於未發之謂豫注謂年十五時○（臣名南）按此注太拘古人設教事事皆豫為之防事事皆適當其可必畫定年十五為禁於未發年二十為當其可非也

燕辟廢其學注褻師之譬喻○（臣名南）按燕辟之辟似不當作譬喻解陳澔謂是邪辟之辟音僻是也

及其久也相說以解音義說音悅○朱子曰說字入以

為悅恐只是說字先其易處難處且放下少間見多了自然相證而解解物為解自解釋為解恐是相證而曉解也

學無當於五官疏五官金木水火土之官也○陳澔曰五官即洪範之五事也○臣名南按以經義推之陳說為是

又疏是師情有在三年之義○按年字衍當云有在三之義

禮記注疏卷三十六考證

禮記註疏卷三十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

樂記

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲注宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲形猶見也音義（徵張里反後放此比毗志反下文同見賢遍反）聲相應故生變注樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之音義（應應對之應篇內同彈徒丹反樂音嶽又音洛）變成方謂之音注方猶文章也比音而樂之及干戚羽旄謂之樂注干盾也戚斧也武舞所執也羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟音義（旄音毛盾本又作楯述允反又音允翟音狄籥羊灼反）疏（正義曰此一節論樂本之事章句既多各隨文解之名為樂本者樂以音聲為本音聲由人心而生此章備論音聲起於人心故名樂本此樂本之中論

（人心感於物而有聲聲相應而生變變成方而為之音比音而為樂展轉相因之勢凡音之起由人心生也者言凡樂之音曲所起本由人心而生也人心之動物使之然也者言音之所以起於人心者由人心動則音起人心所以動者外物使之然也感於物而動故形於聲者人心既感外物而動口以宣心其心形見於聲心若感死喪之物而興動於口則形見於悲戚之聲心若感福慶而興動於口則形見於歡樂之聲也聲相應故生變者既有哀樂之聲自然一高一下或清或濁而相應不同故云生變變謂不恒一聲變動清濁也變成方謂之音者方謂文章聲既變轉和合次序成就文章謂之音也音則今之歌曲也比音而樂之及干戚羽旄謂之樂者言以樂器次比音之歌曲而樂器播之并及干戚羽旄鼓而舞之乃謂之樂也是樂之所起由人心而生也注正義曰言聲者是宮商角徵羽也極濁者為宮極清者為羽五聲以清濁相次云雜比曰音者謂宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音云單出曰聲者五聲之內惟單有一聲無餘聲相雜是單出曰聲也然則初發口單者謂之聲衆聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末也所以惟舉音者舉中見上下矣彈其宮則衆宮應然不足樂者明直惟一聲不足可為樂故須變之使雜也引易曰同聲相應同氣相求者易文言文證同聲相應之義也同聲雖相應不得為樂必有異聲相應乃得為樂耳引春秋傳以下者證同聲不得為樂也案春秋昭二十年左傳齊景公曰惟據與我和夫晏子對曰據亦同也焉得為和同者若以水濟水誰能食之琴瑟之專一誰能聽之言琴瑟專一惟有一聲不得成樂故也凡畫者青黄相雜分布得成文章言音清濁上下分布次序得成音曲也似畫者文章故云方猶文章也干盾也戚斧也武舞所執也者武舞之樂執此盾與斧也云羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執者言文舞執此羽旄也引舞師樂師者證有干戚羽旄舞等案樂師有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞也無兵舞但有干舞鄭司農彼注云干舞者兵舞又舞師云掌教兵舞師而舞山川之祭祀無干舞但有兵舞鄭司農彼注干舞兵舞也此引樂師既謂干舞引謂兵舞者兵舞非樂師之文但經云干戚用戚則是大武大武兵舞此引樂師並以兵舞解經之干戚也但此經干戚羽旄包含文武之大武鄭引樂師小舞明羽舞也引詩者證羽舞是翟舞也此詩邶風刺衛君不用賢衛之賢者仕於伶官但左手執籥右手秉翟而已）

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動注言人聲在所見非有常也噍踧也嘽寬綽貌發猶揚也粗麤也音義（噍子遥反徐在堯反沈子遥反踧也謂急也殺色界反徐所列反其樂音洛嘽昌善反寬緩也散思旦反粗采都反又才古反踧子六反綽處約反）是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也注極至也音義（道音導行下孟反）所以同民心而出治道也注此其所謂至也音義（治直吏反下文同）疏（正義曰此一節覆明上文感物而動之意結樂聲生起所由也）

（合音乃成樂是樂由此音而生故云音之所由生也其本在人心之感於物也者欲將明樂隨人心見故更陳其此句也本猶初也物外境也言樂初所起在於人心之感外境也是故其哀心感者其聲噍以殺者心既由於外境而變故有此下六事之不同也噍踧急也若外境痛苦則其心哀哀感在心故其聲必踧急而速殺也其樂心感者其聲嘽以緩者嘽寬也若外境所善心必歡樂歡樂在心故聲必隨而寬緩也其喜心感者其聲發以散者若外境會合其心心必喜悅喜悅在心故聲必隨而發揚故散無輒礙但樂是長久之歡喜是一時之悅遇有善事而心喜也昭二十五年左傳云喜生於好是喜與樂別也其怒心感者其聲粗以厲者怒謂怨遇惡事而心恚怒恚怒在心則其聲粗以猛厲也其敬心感者其聲直以廉者直謂不邪也廉廉隅也若外境見其尊高心中嚴敬嚴敬在心則其聲正直而有廉隅不邪曲也其愛心感者其聲和以柔者和調也柔軟也若外境親屬死亡心起愛情愛情在心則聲和柔也六者非性也感於物而後動者結外感物也人生而靜天之性也性本靜寂無此六事六事之生由應感外物而動故云非性也所以知非性者今設取一人以此六事觸之言此人必隨觸而動故知非本性也庾云隨其所感而應之是知非性也此聲皆據人心感於物而口為聲知是人聲也故鄭注云言人聲在所見皇氏云樂聲失之矣是故先王慎所以感之者既六事隨見而動非關其本性故先代聖人在上制於正禮正樂以防之不欲以外境惡事感之故云先王慎所以感之者也故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦者此四事是防慎所感之具矣政法律也既防慎其感故用其正禮教道其志用正樂諧和其聲用法律齊一其行用刑辟防其凶姦則民不復流僻也禮樂刑政其極一也者極至也用其四事齊之使同其一致不為非也賀云雖有禮樂刑政之殊及其檢情歸正同至理極其道一）

（也所以同民心而出治道也者結四事之功也言民心所觸有前六事不同故聖人用後四者制之使俱得其所也）

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

注言八音和否隨政也玉藻曰御瞽幾聲之上下

音義（治世之音絕句安以樂音洛絕句雷讀上至安絕句樂音岳以樂二字為句其政和崔讀上句依雷下以樂其政和總為一句下亂世亡國各放此思息吏反又音笥否音不藻音早瞽音古幾居希反又音祈上下時掌反）

疏（正義曰上文云音從人心生乃成為樂此一節明君上之樂隨人情而動若人情歡樂樂音亦歡樂若人情哀怨樂音亦哀怨凡音者生人心者也者言君上音樂生於下民心者也情動於中故形於聲者言在下人心情感君政教善惡動於心中則上文感於物而後動是也既感物動故形見於口口出其聲則上文云故形於聲者是也聲成文謂之音者謂聲之清濁雜比成文謂之音則上文云變成方謂之音是也上云比音而樂之及干戚羽旄謂之樂此云音不云樂者以下云治世之音亂世之音故云音而不言樂也必云音者樂以音為本變動由於音也所以特言音也是故治世之音安以樂者是故謂情動於中而有音聲之異故言治平之世其樂音安靜而歡樂也治世之音民既安靜以樂而感其心故樂音亦安以樂由其政和美故也君政和美使人心安樂人心安樂故樂聲亦安以樂也亂世之音怨以怒其政乖者亂世謂禍亂之世樂音怨恨而恚怒亂世）

（之時其民怨怒故樂聲亦怨怒流亡由其政乖僻故也亡國之音哀以思其民困者亡國謂將欲滅亡之國樂音悲哀而愁思言亡國之時民心哀思故樂音亦哀思由其人困苦故也前治世亂世皆云世亡國不云世者以國將亡無復繼世也其治世亂世皆云政亡國不云政者言國將滅亡無復有政故云其民困也聲音之道與政通矣者若政和則聲音安樂若政乖則聲音怨怒是聲音之道與政通矣）

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣注五者君臣民事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘敝敗不和貌音義（怗徐昌廉反弊也懘昌制反又昌紙反敗也敝音弊）宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣注君臣民事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂音義（陂彼義反注同傾也匱其媿反乏也迭田節反散蘇旦反耄莫報反）疏（正義曰此一節論五聲宮商角徵羽之殊所主之事上下不一得則樂聲和調失則國將滅亡也宮為君者宮則主君所以然者鄭注月令云宮屬土土居中央總四方君之象也又土爰稼穡猶君能滋生萬民也又五音以絲多聲重者為尊宮絃最大用八十一絲故宮為君崔氏云五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之商為臣者商所以為臣者何以鄭注月令云商屬金以其濁次宮臣之象也解者云宮八十一絲商七十二絲次宮如臣之得次君之貴重也崔氏云商是金金以決斷為臣事君亦以義斷為賢矣角為民所以為民者鄭注月令云角屬木以其清濁中民之象也解者云宮濁而羽清角六十四絲聲居宮羽之中半清半濁故云以其清濁中也民比君臣為劣比事物為優故云角清濁中民之象矣崔氏云角屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多而有區別也徵為事所以為事者鄭注月令云徵屬火以其徵清事之象也解者云羽最清徵次之故用五十四絲是徵清微清所以為事之象也夫事是造為造為由民故先事後乃有物也是事勝於物而劣於民故次民居物之前所以徵為事之象也崔氏云徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也羽為物羽所以為物者鄭注月令云羽屬水者以其最清物之象也解者云羽者最清用四十八絲而為物劣於事故處最末所以羽為物也崔氏云羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚與財相類也五者不亂則無怗懘之音矣者怗敝也懘敗也敝敗謂不和之貌也若君臣民事物五者各得其所用不相壞亂則五聲之響無敝敗矣宮亂則荒其君驕者前明音聲與政通若五事皆正則音不敝敗是聲與政通故此以下明聲與政通也若五音之敝敗則政亂各有所由也荒猶散也若宮音之亂則其聲放散是知由其君驕溢故也崔氏云宮聲所以散者由君驕也若君驕則萬物荒散也商亂則陂其官壞者陂不平正也若商音之亂則其聲欹斜而不正也是知由其臣不治於官官壞故也崔氏云商聲所以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也角亂則憂其民怨者若角音之亂則其聲憂愁是知由政虐其民怨故也崔氏云角聲所以亂者由民不安業有憂愁之心也民無自怨皆君上失政故下民生怨也徵亂則哀其事勤者若徵音之亂則其聲哀苦是知由繇役不休其民事勤勞故也崔氏云徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生羽亂則危

（其財匱者匱乏也若羽音之亂則其聲傾危是知由君賦重其民貧乏故也崔氏云危者謂聲不安也羽音所以不安者由君亂於上物散於下故知財乏不能得安故有匱乏也五者皆亂迭相陵謂之慢者迭互也陵越也若五聲並和則君臣上下不失若五聲不和則君臣上下互相陵越所以為慢也崔氏云前是偏據一亂以為義未足以為滅亡今此以五者皆亂故滅亡無日矣滅者絕也亡叛也無日言無復一日也若君臣互相陵慢如此則國必叛滅旦夕可俟無復一日也注正義曰所引書者尚書呂刑之文也王耄荒者謂穆王享國百年耄荒也引之者證經之荒字矣云易曰無平不陂者易泰卦九三爻辭引之者證經之陂字矣案樂緯動聲儀云宮為君君者當寬大容衆故聲弘以舒其和情以柔動脾也商為臣臣者當以發明君之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角為民民者當約儉不奢僭差故其聲防以約其和清以靜動肝也徵為事事者君子之功既當急就之其事當久流亡故其聲貶以疾其和平以功動心也羽為物物者不有委聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也動聲儀又云若宮唱而商和是謂善太平之樂注云君臣相和又云角從宮是謂哀哀國之樂注云象人有怨訴又云羽從宮往而不反是謂悲亡國之樂也注云悲傷於財竭又云音相生者和注云彈羽角應彈宮徵應是其和樂以此言之相生應即為和不以相生應則為亂也）

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣注比猶同也音義（比毗志反注同又如字）桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也注濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而

自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之為晉平公鼓之是之謂也桑間在濮陽南誣罔也音義（濮音卜水名誣音無注同涓古玄反為于偽反下為作法度同）疏（正義曰前經明五者皆亂驕慢滅亡此一節論亂世滅亡之樂比猶同也鄭國之音好濫淫志衛國之樂促速煩志並是亂世之音也雖亂而未滅亡故云比於慢即同前謂之慢也桑間濮上之音亡國之音也者於濮水之上桑林之間所得之樂是亡國之音矣故云亡國之音其政散者謂君之政教荒散也其民流者流謂流亡君既荒散民自流亡也誣上行私而不可止也者君既失政在下則誣罔於上行其私意違背公道不可禁止也注正義曰濮水之上地有桑間者言濮水與桑間一處也云昔殷紂使師延作靡靡之樂以下皆史記樂書之文也言衛靈公之時將之晉至於濮水之上舍夜半之時聞鼓琴之聲問左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之明日即去乃至晉國見平公平公享之靈公曰今者來聞新聲請奏之平公曰可即命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終而師曠撫而止之曰此亡國之聲也不可遂平公曰何師曠曰昔師延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上而聞之是其事案異義云今論說鄭國之為俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左傳說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之聲使淫過矣許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九矣故鄭聲淫也今案鄭詩說婦人者唯九篇異義云十九者誤也無十字矣）

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也注倫猶類也理分也音義（分扶問反）是故知聲而不知音者禽獸是也知

音而不知樂者衆庶是也惟君子為能知樂注禽獸知此為聲耳不知其宮商之變也八音並作克諧曰樂音義（諧户皆反）是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也注幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民事物之禮也音義（治直吏反下民治行同幾音譏一音巨依反注同）是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也注隆猶盛也極窮也音義（食音嗣下食饗同）清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣注清廟謂作樂歌清廟也朱絃練朱絃練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳大饗祫祭先王以腥魚為俎實不臑熟之大羹肉湆不調以鹽菜遺猶餘也音義（疏音疎下同倡昌諒反注同腥音星和胡卧反底都禮反畫音獲祫音洽臑音而湆去及反）是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正

也注教之使知好惡也音義（好惡上呼報反下烏路反又並如字後好惡二字相連者皆放此）疏（正義曰此一節明音樂之異音易識而樂難知知樂則近於禮又明禮樂隆極之旨先王所以禮樂教人之意凡音者生於人心者也言音從聲生聲從心生故云生於人心者也樂者通於倫理者也倫類也理分也比音為樂有金石絲竹干戚羽旄樂得則陰陽和樂失則羣物亂是樂能經通倫理也陰陽萬物各有倫類分理者也是故知聲而不知音者禽獸是也者言禽獸知其聲不知五音之和變是聲易識而音難知矣知音而不知樂者衆庶是也者言衆庶知歌曲之音而不知樂之大體是音猶易而樂極難也惟君子為能知樂者君子謂大德聖人能知極樂之理故云為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣者音由聲生先審識其聲然後可以知音樂由音生先審識其音然後知樂政由樂生先審識其樂可以知政所以審樂知政者樂由音聲相生聲感善惡而起若能審樂則知善惡之理行善不行惡習是不習非知為政化民而治道倫矣者政善樂和音聲皆善人事皆無僻則治道倫具矣知樂則幾於禮矣者幾近也知樂則知政之得失知政之得失則能正君臣民事物故云近於禮矣但禮包萬事萬事倫具始是禮極今知樂但知正君臣民事物而已於禮未極故云近於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也者言王者能使禮樂皆得其所謂之有德之君所以名為德者得禮樂之稱也是故樂之隆非極音也者隆謂隆盛樂之隆盛本在移風易俗非崇重於鐘鼓之音故云非極音也案論語云樂云樂云鐘鼓云乎哉是也食饗之禮非致味也者食饗謂宗廟祫祭此禮之隆重在於孝敬也非在於致其美味而已禮云食饗之禮則樂應云祭祀之樂互可知也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎者覆上樂之隆非極音也清廟之瑟謂歌清廟之詩所彈之瑟朱絃謂）

（練朱絲為絃練則聲濁也越謂瑟底孔也疏通之使聲遲故云疏越絃聲既濁瑟音又遲是質素之聲非要妙之響以其質素初發首一倡之時而惟有三人歎之是人不愛樂雖然有遺餘之音言以其貴在於德所以有遺餘之音念之不忘也大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣者覆上食饗之禮非致味也大饗謂祫祭尚玄酒在五齊之上而俎腥魚腥生也俎雖有三牲而兼載腥魚也大羹謂肉湆也不和謂不以鹽菜和之此皆質素之食而大饗設之人所不欲也雖然有遺餘之味矣以其有德質素其味可重人愛之不忘故云有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也者以玄酒腥魚大羹是非極口腹也以朱絃疏越是非極耳目也將以教民平好惡而反人道之正也者言先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好者行之惡者避之而反歸人道之正也注正義曰以宮為君商為臣角為民徵為事羽為物既能知樂則能正此五事五事之外則餘禮未能宏通故經云近於禮未盡禮之用也朱絃練朱絃者案虞書傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練絃此云朱絃者明練之可知也云練則聲濁者不練則體勁而聲清練則絲熟而絃濁云越瑟底孔也者案鄉飲酒禮二人皆左何瑟後有挎越是越瑟底孔也故燕禮注云越瑟下孔也云畫疏之使聲遲也者熊氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云使聲遲也云三歎三人從歎之耳者三歎謂擊瑟贊歎美者但有三人歎之耳言歎者少也云大饗祫祭先王者案郊特牲郊血大饗腥此云腥魚故為宗廟祫祭也云以腥魚為俎實者謂薦血腥之時以俎薦腥魚熊氏云其牛羊之俎至薦熟之時皆亨之而熟薦腥魚則始末不亨故云而俎腥魚也云大羹肉湆者特牲云大羹湆此云不和故知不調以鹽菜鉶羹則和之云遺猶餘者也樂聲雖質人貴之不忘矣食味雖惡人念之不息

矣是有遺音遺味矣熊氏云聲有五聲但有三人歎之餘兩聲未歎是有遺音非其辭也）

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也注言性不見物則無欲物至知知然後好惡形焉注至來也知知每物來則又有知也言見物多則欲益衆形猶見也音義（見賢遍反）好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注節法度也知猶欲也誘猶道也引也躬猶已也理猶性也音義（誘音酉道音導）夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也注窮人欲言無所不為於是有悖逆詐偽之心有滛泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也音義（悖布內反下同泆音逸強其良反脅許劫反知音智怯起劫反）疏（正義曰此一節論人感物而動物有好惡所感不同若其感物則天理滅為大亂之道故下文明先王所以制禮樂而齊之人生而靜天之性也者言人初生未有情欲是其靜稟於自然是天性也感於物而動性之欲也者其心本雖靜感於外物而心遂動是性之所貪欲也自然謂之性貪欲謂之情是情性別矣物至知知然後好惡形焉者至猶來也言外物既來知謂每一物來則心知之為每一物皆知是物至知知也物至既衆會意者則愛好之不會意者則嫌惡之

（是好惡形焉好惡無節於內知誘於外者所好惡恣己之情是無節於內知謂欲也所欲之事道誘於外外見所欲心則從之是知誘於外也不能反躬天理滅矣者躬己也恣己情欲不能自反禁止理性也是天之所生本性滅絕矣夫物之感人無窮者物既衆多來感於人無有窮已也而人之好惡而無節者見物之來所好所惡無有法節也則是物至而人化物也者則是外物來至而人化逐於物物善則人善物惡則人惡是人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也者人既化物逐而遷之恣其情欲故滅其天生清靜之性而窮極人所貪嗜慾也知者詐愚謂欺詐愚人也勇者苦怯謂困苦怯者疾病不養謂心所嫌惡不收養也老幼孤獨不得其所者此並是人之嫌惡無所哀矜故老幼孤獨不得其所也）

是故先王之制禮樂人為之節注言為作法度以遏其欲音義（遏於葛反本亦作節）衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也注男二十而冠女許嫁而笄成人之禮射鄉大射鄉飲酒也音義（衰七雷反樂音洛冠古亂反注同笄音鷄別彼列反下文注皆同）禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣疏（正義曰此一節以下至樂云廣明禮樂相須之事是故先王之制禮樂人為之節者庾云人為猶為人也言為人作法節也射鄉食饗所以正交接也者射大射也鄉鄉飲酒也食饗饗食賓客也凡此皆是正交接之節不使相陵越也禮節民心者前經云禮樂人為之節故此經明其所節之事禮有尊卑上下故裁節民心謂無不敬也樂和民聲者樂有宮商角徵羽及律呂所以調和民聲也政以行之者政謂禁令用禁令以行禮樂也刑以防之者若不行禮樂則以刑罰防止也禮樂刑政四達而不悖則王道備矣者若此四事通達流行而不悖逆則王道備具矣）

樂者為同禮者為異同則相親異則相敬注同謂協好惡也異謂別貴賤也樂勝則流禮勝則離注流謂合行不敬也離謂析居不和也音義（勝治證反析思歷反）合情飾貌者禮樂之事也注欲其並行斌斌然音義（飾音勑本亦作飭音式斌彼貧反本又作彬）禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣注等階級也音義（著張慮反肖音笑）疏（正義曰皇氏云從王道備矣以上為樂本從此以下為樂論今依用焉此十一篇之說事不分明鄭目錄十一篇略有分別仔細不可悉知熊氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙為末則是今之樂記十一篇之次與別錄不同推此而言其樂本以下亦雜亂故鄭畧有分別案熊氏此說不與皇氏同樂者為同者此言樂論之事謂上下同聽莫不和說也禮者為異者謂尊卑各別恭敬不等也此章凡有四段自此至民治行矣為第一段論樂與禮同異將欲廣論先論其異同也自樂由中出至天子如此則禮行矣為第二段論樂與禮之功論同異既辨故次宜有功也自大樂）

（與天地同和至述作之謂也為第三段論樂與禮惟聖人能識既有其功故宜究識也自樂者天地之和至則此所與民同也為第四段論樂與禮使上下和合是為同也禮使父子殊別是為異同則相親無所間別故相親也異則相敬有所殊別故相敬也樂勝則流禮勝則離者此明雖有同異而又有相須也勝猶過也若樂過和同而無禮則流慢無復尊卑之敬若禮過殊隔而無和樂則親屬離析無復骨肉之愛惟須禮樂兼有所以為美故論語云禮之用和為貴是也合情飾貌者禮樂之事也者合情謂樂也樂和其內是合情也飾貌謂禮也禮以檢跡於外是飾貌也貌與心半二者無偏則是禮樂之事也禮義立則貴賤等矣者義宜也等階級也若行禮得其宜則貴賤各有階級矣樂文同則上下和矣者文謂聲成文也若行樂文采諧同則上下各自和好也好惡著則賢不肖別矣者謂所好得其善所惡得其惡是好惡著則賢與不肖自然分別矣刑禁暴者謂用刑罰禁止暴慢也爵舉賢者謂用爵以舉賢良也則政均矣者刑爵得所政教均平矣刑者則慎罰爵者以明德仁以愛之者謂王者用仁以愛民也義以正之者謂王者用義以正惡矣如此則民治行矣者言用仁用義則民行治也此經凡有五事各以矣結之從禮義立則貴賤等矣是其一也樂文同則上下和矣是其二也好惡著則賢不肖別矣是其三也刑禁暴爵舉賢則政均矣是其四也仁以愛之義以正之如此則民治行矣是其五也）

樂由中出注和在心也禮自外作注敬在貌也樂由中出故靜禮自外作故文注文猶動也大樂必易大禮必簡注易簡若於清廟大饗然音義（易以豉反注同）樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也注至猶達也行也音義（爭爭鬭之爭）暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣注賓協也試用也音義（長丁丈反）疏（正義曰此一節明禮樂自內自外或易或簡天子行之得所則樂達禮行樂由中出者謂樂從心起也禮自外作者謂禮敬在外貌也樂由中出故靜者行之在心故靜也禮自外作故文者禮肅人貌貌在外故云動也庾云樂成在中是和合反自然之靜禮節在貌之前動合文理文猶動也大樂必易者朱弦而疏越是也大禮必簡者玄酒腥魚是也樂至則無怨者至謂達也行也樂行於人由於和故無怨矣禮至則不爭者禮行於民由於謙敬謙敬則不爭也揖讓而治天下者禮樂之謂也者民無怨爭則君上無為但揖讓垂拱而天下自治其功由於禮樂故云禮樂之謂也暴民不作此下至樂達矣偏舉樂之功前云樂至則無怨故致此以下之功也暴民謂凶暴之民不作謂不動作也如此則樂達矣者由樂和故至天子不怒以敘前事是樂道達矣天子如此則禮行矣者天子若能使海內如此則是禮道興行矣樂云達禮云行者互文也禮云天子如此樂不云天子者樂既云天子不怒故畧其文不復云天子也）

大樂與天地同和大禮與天地同節注言順天地之氣與其數和故百物不失注不失其性節故祀天祭地注成物有功報焉明則有禮樂注教人者幽則有鬼神注

助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼音義（敖五羔反賢知音智）如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也注沿猶因述也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也沿或作緣音義（沿悅專反因也述也）故事與時並注為事在其時也禮器曰堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也名與功偕注為名在其功也偕猶俱也堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作大武名因其得天下之功音義（偕古諧反俱也濩戶故反下同）疏（正義曰此一節明禮樂與天地合德明王用之相因不改功名顯著大樂與天地同和者天地氣和而生萬物大樂之體順陰陽律呂生養萬物是大樂與天地同和也大禮與天地同節者天地之形各有高下大小為限節大禮辨尊卑貴賤與天地相似是大禮與天地同節也和故百物不失者以大樂與天地同和能生成百物故不失其性也節故祀天祭地者以大禮與天地同節有尊卑上下報生成之功故祀天祭地明則有禮樂者聖王既能使禮樂與天地同和節又於顯明之處尊崇禮樂以教人幽則有鬼神者）

（幽冥之處尊敬鬼神以成物也如此則四海之內合敬同愛矣者聖人若能如此上事行禮樂得所以治天下故四海之內合其敬愛以行禮得所故四海會合其敬行樂得所故四海之內齊同其愛矣禮者殊事合敬者也者尊卑有別是殊事俱行於禮是合敬也樂者異文合愛者也者宮商別調是異文無不歡愛是合愛也云禮樂之情同故明王以相沿也者禮樂之狀質文雖異樂情主和禮情主敬致治是同以其致治情同故明王所以相因述也言前代後代同禮樂之情因時質文或有損益故云以相沿也沿謂因而增改也故事與時並者事謂聖人所為之事與所當時而並行若堯舜揖讓之事與淳和之時而並行湯武干戈之事與澆薄之時而並行此一句明禮也名與功偕者名謂樂名偕俱也言聖王制樂之名與所建之功而俱作也若堯之大章舜之大韶堯章明之功舜紹堯之德及禹湯等樂名皆與功俱立也此一句明樂聖王雖同禮樂之情因而修述但時與功不等故禮與樂亦殊注正義曰天地與陰陽生養為氣樂有六律六呂調和生養是順天地之氣解經同和也云與其數謂天有日月星辰地有山川高下其數不同故云與其數解經同節也成物有功報焉者言天地春夏生物秋冬成物獨云成物者對則生成有異總而言之生亦成也故云成物有功下注云助天地成物是也引易曰是故知鬼神之情狀與天地相似者易上繫辭云精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似精氣謂七八游魂謂九六游魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似云五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年案大戴禮五帝德篇云宰我問孔子曰黃帝三百年請問黃帝人也抑非人也何以至三百年乎孔子曰生而民利其德百年死而民畏其神百年亡而民用其教百年云春秋傳曰若敖氏之鬼引春秋者宣四年）

（左傳楚司馬子良生子越椒初生令尹子文請殺之其父子良不可子文以為大慼曰鬼猶求食若敖氏之鬼不其餒而云聖人之精氣謂之神者則黃帝是也言聖人氣強能引生萬物故謂之神云賢知之精氣謂之鬼者則若敖氏是也氣劣於聖但歸終而已故謂之鬼熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也又鄭注祭法七祀謂鬼神司察小過引此幽則有鬼神然則有天地自然之鬼神有聖人賢人之鬼神有七祀之鬼神崔氏云明人君及臣生則有禮樂化民死則為鬼神以成物此惟據聖人賢人之鬼神也與鄭引易繫辭不合其義非也沿猶因述也者五帝三王同用禮樂是因也就而損益是述也故引論語損益之事以解之損益者則下文事與時並名與功偕是也）

故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還裼襲禮之文也注綴謂酇舞者之位也兆其外營域也音義（伸音申綴丁劣反徐丁衛反下綴遠綴短皆同簠簋上音甫下居洧反並祭器名上下時掌反還音旋裼思歷反襲音習酇作管反後同）故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述注述謂訓其義也作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也疏（正義曰此一節申明禮樂器之與文並述作之體綴兆舒疾者綴謂舞者行位相連綴也兆謂位外之營兆也周還裼襲者周謂行禮周曲迴旋也裼謂袒上衣而露裼也襲謂掩上衣也禮盛者尚質故襲不盛者尚文故裼故知禮樂之情者能作者下文云窮本知變樂之情若能窮盡其本識其變通是知樂之情也下文云著誠去偽禮之經也若能顯著誠信棄去浮偽是知禮之情也凡制作者量事制宜既能窮本知變又能著誠去偽所以能制作也識禮樂之文者能述者文謂上經云屈伸俯仰升降上下是也述謂訓說義理既知文章升降辨定是非故能訓說禮樂義理不能制作禮樂也作者之謂聖聖者通達物理故作者之謂聖則堯舜禹湯是也述者之謂明明者辨說是非故修述者之謂明則子游子夏之屬是也）

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別注化猶生也別謂形體異也樂由天作禮以地制注言法天地也過制則亂過作則暴注過猶誤也暴失文武之意明於天地然後能興禮樂也疏（正義曰此一節申明禮樂從天地而來王者必明於天地然後能興禮樂樂者調暢陰陽是天地之和也禮者天地之序也禮明貴賤是天地之序也樂由天作者樂生於陽是法天而作也禮以地制者禮生於陰是法地而制言法天地也過制則亂者過謂誤也惟聖人識合天地者則制作禮樂不誤若非聖識則必誤誤制禮則尊卑混亂也猶地體誤則亂於高下也過作則暴者謂違暴失所若過誤作樂則樂體違暴失文武之意謂文樂武樂雜亂也）

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也注倫猶類也患害也官猶事也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之

制也注質猶本也音義（邪字又作斜同似嗟反）若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也注言情官質制先王所專也疏（正義曰此一節明禮樂文質不同事為有異論倫無患者樂主和同論說等倫無相毀害是樂之情也言樂之本情欲使倫等和同無相損害也欣喜歡愛樂之官也者官猶事也賀瑒云八音克諧使物歡欣此樂之事迹也在心則倫類無害故為樂情在貌則欣喜歡愛故為樂事也中正無邪禮之質也者謂內心中正無有邪僻是禮之本質也莊敬恭順禮之制也者外貌莊敬謙恭謹慎是禮之節制也若夫禮樂之施於金石越於聲音者此明樂也用於宗廟社稷事乎山川鬼神者此明禮也若通而言之則禮樂相將矣則此所與民同也者言施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神此等與民共同有也前經論樂之情樂之官禮之質禮之制是先王所專有也言先王獨能專此四事）

王者功成作樂治定制禮注功成治定同時耳功主於王業治主於教民明堂位說周公曰治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂音義（王如字徐于況反治定直吏反注治定治主下治辯同）其功大者其樂備其治辯者其禮具注辯徧也音義（辯本又作辨舊音遍案廣雅辯徧也薄莧反徧音遍）干戚之舞非備樂也注樂以文德為備若咸池者孔子曰韶盡美矣又盡善也謂武盡

美矣未盡善也孰亨而祀非達禮也注達具也郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也音義（亨沈普衡反徐許兩反爓在廉反）五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮注言其有損益也樂極則憂禮粗則偏矣注樂人之所好也害在淫侉禮人之所勤也害在倦略音義（粗倉都反後皆同偏音篇下同好呼報反侉苦瓜反）及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其惟大聖乎注敦厚也音義（夫音扶下皆倣此）疏（正義曰此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中明王者為治心制禮作樂故名樂禮章也案鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮今記者以樂禮為第三者鄭目錄當是舊次未合之時此今所列或記家別起意意趣不同故也王者功成作樂治定制禮者功成謂天子功業既成治定謂民得王教尊卑位定也然功成治定俱是一時但所斷義各有異也故分言耳功成作樂者王者先王之功由民所樂故功成命而作樂以應民所樂之心猶如民樂周有干戈而業成故周王成功制干戈之樂也治定制禮者禮以體別為儀令治人得體故制禮應之如周王太平乃制禮也而樂云作禮云制者作是動用制是裁斷禮是形化故言制樂是氣化故言作亦相互也白虎通云樂者陽也動作倡始故言作也禮者陰也繫制於陽故云制也治定謂教民從化若用質教民治定者則制禮省畧也若用文教民而治定者則制禮繁多也其法雖殊若大判而論則五帝以上尚樂三王之世貴禮故樂興五帝禮盛三王所以爾者五帝之時尚德故義取於同和三王之代尚禮故義取

於儀別是以樂隨王者之功禮隨治世之教也其功大者其樂備其治辯者其禮具者辯偏也夫禮樂必由其功治功治有大小故禮樂亦應以廣狹也若以一代而言則武王功治尚小故禮樂未得備偏至周公功成治大故禮樂應之而備也若異代言之則堯舜功大治辯樂備禮具若湯武比於堯舜則功小治狹樂不備禮不具也樂備謂文德備具不備謂干戚之舞矣禮具則血腥而祭不具謂孰亨而祀言禮樂之體皆以德為備具也干戚之舞非備樂也者言周樂干戚之舞非如舜時文德之備樂也孰亨而祀非達禮也者言後世孰亨牲體而祭祀非如五帝之時血腥之達禮也五帝殊時不相沿樂者沿因也五帝既先後殊時不相共同用一樂也三王異世不相襲禮者三王前後異世不相共襲因一禮也若論禮樂之情則聖王同用也故前文云禮樂之情同故明王以相沿是也此論禮樂之迹損益有殊隨時而改故云不相襲也樂極則憂者樂人之所好害在

滛佚若極而不止則必至憂感也禮粗則偏矣者偏謂倦略禮者人之所勤言人不能勤行於禮好生懈倦則致粗略偏謂不周備也及夫敦樂而無憂者敦厚也厚重於樂知足則止而無至於憂也禮備而不偏者行禮安靜委曲備具不至勤苦倦略能如此者其惟大聖乎言大聖之人能行禮樂如此也注正義曰功成治定同時耳者謂一時之事若周公攝政六年是也云功主於王業者功謂王業之功樂者聖人所樂發揚已之功德故云功成作樂云治主於教民者治定謂治人安定使上下有序禮者主於施下明下之從順故治定制禮也樂以至善也者鄭之此注據異代此經云干戚非備樂明以文德為備故云若咸池者下文云咸池備矣是也引論語舜以文德為備故云韶盡美矣謂樂音美也又盡善也謂文德具也虞舜之時雜舞干羽於兩階而文多於武也謂武盡美矣者大武之樂其體美矣下文說大武之樂是也未盡善者文德猶少未致太平案禮運

云薦其血毛謂上古也腥其俎孰其殽謂中古也退而合亨謂三王也是上代質用血腥次代文用亨孰故引郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰以結之是卑者爓孰尊者血腥尊者禮具卑者不具然三王之世禮文煩多五帝之時禮文簡略今以上世為具禮下世為不具禮者禮之所具在於德上代禮文雖略德備也下代禮文雖煩德不具也故前文云大禮與天地同節故下篇云無體之禮是其具也樂人之所好害在滛佚者樂聲之作人聽而不猒是人之所好好而不止故蕩奢佚故害在滛佚若朋滛於家俾晝作夜物極則反樂去憂來又煩手滛聲慆堙心耳則哀痛生也云禮人之所勤也者一獻之禮賓主百拜是所勤也勞而不堪有司跛倚是害在倦略也

天高地下萬物散殊而禮制行矣注禮為異也流而不

息合同而化而樂興焉注樂為同也春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮注言樂法陽而生禮法陰而成音義（夏長上户嫁反下丁丈反下注長養皆同近附近之近又其靳反下皆同）樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地注敦和樂貴同也率循也從順也別宜禮尚異也居鬼謂居其所為亦言循之也鬼神謂先聖先賢也音義（惇音純本又作敦）故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣注官猶事也各得其事疏（正義曰此一節申明禮樂配於天地若禮樂備具則天地之事）

各得其宜天高地下萬物散殊而禮制行矣者以天高地下不同故人倫尊卑有異其間萬物各散殊塗禮者別尊卑定萬物是禮之法制行矣流而不息合同而化而樂興焉者言天地萬物流動不息合會齊同而變化者也樂者調和氣性合德化育是樂興也樂主和同故云興禮主異故云行此樂興與禮行相對樂云興禮加制字而云禮制行者禮以裁制為義故特加制樂以興作為本故不云制也仁近於樂義近於禮者仁主仁愛樂主和同故仁近於樂也義主斷割禮為節限故義近於禮也樂者敦和率神而從天者率循也言樂之為體敦重和同因循聖人之神氣而從於天也禮者別宜居鬼而從地者居謂居處也言禮之為體殊別萬物所宜居處鬼之所為而順地也樂所以率神者聖人之魂為神樂者調和其氣故云率神禮所以居鬼者賢人之魂為鬼禮者裁制形體故云居鬼居者亦率循之義變文爾禮樂明備天地官矣者官猶事也言聖人能使禮樂

顯明備具則天地之事各得其利矣注正義曰敦和樂貴同也者謂敦重於和由其貴同故知敦則貴也和則同也敦和與別宜相對者別宜謂分別其所宜明敦和是敦重其所和也云別宜禮尚異也者樂言敦和樂貴同也禮言別宜是禮尚異也云居鬼謂居其所為亦言循之也者居鬼謂居處之所為居處則依循之義也故云亦言循之也與率神不異故言亦云鬼神謂先聖先賢也者鬼則先賢神則先聖聖人魂強能神通變化樂者清虛無體亦能變化故云率神也賢人魂弱但歸處居住有形上下之禮亦有體依循鬼之尊卑故云居鬼也賀云以為居鬼者居其所為謂若五祀之神各主其所造而受祭不得越其分是不變化也五祀之神造門故祭於門造竈故祭於竈故云居義亦通也

天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也注卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事小大萬物也大者常存小者隨陰陽出入方謂行蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短也象光耀也形體貌也音義（卑如字又音婢下同）疏（正義曰自此以下至禮樂云廣明禮樂之功包天地之德各隨文解之此天尊地卑一經明禮為天地之別也卑高已陳貴賤位矣者卑謂澤也高謂山也山澤列在天地之中故云已陳也貴賤即公卿以下象山川而有貴賤之位也所以鄭云位矣尊卑之位象山澤故鄭注周易云君臣尊卑之貴賤如

山澤之有高卑也動靜有常小大殊矣者動靜謂雷風也動散有常故云常也小大謂萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏生冬伏者大謂常存不隨四時變化變化不等故云殊也鄭注易云動靜雷風也而鄭此云陰陽用事者亦得會通也方以類聚者方謂走蟲禽獸之屬各以類聚不相雜也物以羣分者物謂殖生若草木之屬各有區分自殊於藪澤者也鄭注易云類聚羣分謂水火也而此注云方謂行蟲物謂殖生者言二注不同各有以也類聚稱方者行蟲有性識道理故稱方也羣分稱物者謂殖生無心靈但一物而已故云物也則性命不同矣者性生也各有嗜好謂之為性也命者長短夭壽也行殖之物既稟大小之殊故性命夭壽不同萬物各有羣類區分性命之別故聖人因此制禮類族緣物各隨性命也在天成象者馬融王肅注易並云象者日月星鄭注易云成象日月星辰也注此云象光耀也在地成形者馬融注易云植物動物也王肅注易云）

（山川羣物也鄭注易云謂草木鳥獸也注此云形體貌也案此三者所注雖異其意皆同如此禮者天地之別也者合結禮也天地有別聖人制禮有殊別是從天地之分別也）

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也注齊讀為躋躋升也摩猶迫也蕩猶動也奮訊也百化百物化生也音義（上齊時掌反齊注讀為躋又作隮子兮反升也摩本又作磨末河反迫也蕩本或作盪同大儻反霆音廷又作挺奮甫問反易作潤之煖徐許袁反沈況遠反迫音伯訊本又作迅音信）疏（正義曰地氣上齊者齊升也謂地氣上升天天氣下降者謂降下與地氣交合積氣從下升上樂象氣故先從地始形以上為尊故先禮象形從天為初陰陽相摩者摩謂切迫陰陽二氣相切迫天地相蕩者蕩動也言天地之氣相感動鼓之以雷霆者雖以氣生而物未發故用雷霆以鼓動之奮之以風雨者萬物得風雨奮迅而出也動之以四時者言萬物生長隨四時而動也煖之以日月者萬物之生必須日月煖煦之自鼓之以雷霆至煖之以日月皆以天地相蕩之事細別言之耳而百化興焉者百化百物也興生也百物化生由天地齊降以下諸事如此則樂者天地之和也者此結樂也言作樂者法象天地之和氣若作樂和則天地亦和前經云禮者天地之別言制禮者法象之也若制禮得所亦能使天地別異此經樂者天地之和則是法天地之和氣故云樂者天地之和也）

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也注辨別

也升成也樂失則害物禮失則亂人疏（正義曰此一經明天地不時由禮樂失所化不時者謂天地化養不得其時則不生物也此明樂所以調和變化故也男女無辨則亂升者升成也辨別也若男女雜亂無別則亂成也此明禮之所以別男女故也天地之情也者樂以法天化得其時則物生不得其時則物不生是天之情也禮以法地男女有別則治興男女無別則亂成是地之情也皇氏云天地無情以人心而謂之耳）

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚注極至也蟠猶委也高遠三辰也深厚山川也言禮樂之道上至於天下委於地則其間無所不之音義（蟠步丹反或蒲河反注同）疏（正義曰此一節盛說禮樂之大極乎天者極至也言禮樂上至乎天而蟠乎地者蟠委也言禮樂下委於地禮法天地高下是禮至委於天地樂法地氣上升天氣下降是樂至委於天地天高故言至地下故言委行乎陰陽者禮法動靜有常樂法陰陽相摩是禮樂行乎陰陽陰陽和四時玉燭應於禮樂是禮樂行乎陰陽而通乎鬼神者禮樂用之以祭鬼神是通乎鬼神也窮高極遠者窮盡也高遠謂天之三光三光應禮樂而明是禮樂盡三光之道也而測深厚者測知也深厚謂地之山川山川應禮樂而出瑞應是測深厚此經盛論禮樂之大原雖取象於天地功德又能遍滿於天地之間禮運云天降膏露是極乎天也地出醴泉是蟠乎地也日月歲時無易百穀用成是行乎陰陽也作樂一變以至六變百神俱至是通乎鬼神也孝經緯云景星出是窮高極遠也禮運云山出器車魚鮪不淰是測深厚也）

（言禮樂無所不至）樂著大始而禮居成物（注著之言處也大始百物之始主也音義著直畧反處也注著之言同大音泰注同處昌呂反）著不息者天也著不動者地也（注著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自強不息）一動一靜者天地之間也（注間謂百物也）故聖人曰禮樂云（注言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間耳）疏（正義曰樂著大始而禮居成物者言樂象於天天為生物之始著猶處也是樂處大始禮法於地言禮以稟天氣以成於物故云禮居成物著與居相對故注以著為處也著不息者天也著不動者地也者著謂顯著言顯著明白運生不息者是天也案易乾象云天行健君子以自強不息也顯著養物不移動者地也故坤卦象云安貞吉言樂法於天動而不息禮象於地靜而不動一動一靜天地之間也者動者或一物飛走蠢動感天之陽氣也靜者或一物安伏而止靜感地之陰氣也天地之間也者言此一動一靜在天地之間所有百物也動則周禮動物及雷風日月之屬是也靜則殖物山陵之屬是也故聖人曰禮樂云者云言也謂禮樂所言法天地也記者引聖人語證此一章也言聖人云此一章是禮樂法天地故言聖人曰禮樂云注正義曰言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間耳釋禮樂所以亦是天地之間物義也若離而言之則樂靜禮動若禮樂合用事則同有動靜故知天地之間物有動靜也）

禮記注疏卷三十七

禮記注疏卷三十七考證

樂記其愛心感者其聲和以柔疏若外境親屬死亡心起愛情云云○臣召南按疏非是若如所云經當言其哀心感者其聲和以柔矣愛心與哀心不同當與敬心相對

聲成文謂之音○毛詩大序箋云聲成文者宮商上下相應疏云原夫作樂之始樂寫人音人音有小大高下之殊樂器有宮徵商羽之異依人音而製樂託樂

器以寫人是樂本效人非人效樂但樂曲既定規矩先成後人作詩模準舊法此文若據樂初之時則人能成文始入於樂若據制樂之後則人之作詩先須成樂之文乃成為音又曰以聲變乃成音音和乃成樂故别為三名對文則别散則可以通朱子曰成文謂其清濁高下疾徐疏數之節相應而和也

商為臣疏商所以為臣者何以鄭注月令云○按以下角徵羽三段疏推之此文何以二字衍文也又疏鄭注月令云徵屬火以其徵清事之象也○按徵清當作微清

物至知知○朱子曰上知字是體下知字是用

以敬四海之內天子如此則禮行矣○應鏞曰四海之內恐在合字上則文理為順臣召南按如應說本文當云四海之內句合父子之親句明長幼之序句以敬天子句如此則禮行矣句

明則有禮樂幽則有鬼神注聖人之精氣謂之神賢知

之精氣謂之鬼○臣召南按以聖賢分鬼神此鄭注之鑿且陋也鬼神是天地之功用陰陽往來無所不包故與禮樂對言朱子曰在聖人制作處便是禮樂在造化功用處便是鬼神又曰禮主減樂主盈鬼神亦止是屈伸之義禮樂鬼神一理也鄭專以人鬼言何足與禮樂相對上文所謂天地同節天地同和者又何說耶後文率神居鬼注亦誤也

禮記注疏卷三十七考證

謹案卷三十六第五頁後一行疏學者初入學一年刊本監本毛本一訛二據宋本改

第六頁前六行疏五族為黨五黨為州諸本脫五黨二字據周禮增

前七行疏六遂舉遂下遂字刊本訛序今改

後一行疏州黨之學諸本州訛周據宋本改

第七頁後二行音義稻山榎諸本榎訛椱九頁後一行疏同並據爾雅改

第八頁前二行注官居官者也諸本脫上官字據宋本增

第九頁前七行疏各自勸勵刊本各訛容始來入學刊本始訛如今並改

第十頁後七行疏各與其友同居刊本同訛間據監本改

第十一頁後二行疏然如此也諸本也訛者又言安學業既深諸本學訛樂並據宋本改

第十三頁前二行疏不曉經義但呻吟長咏諸本曉訛皢呻訛詐並據宋本改

前八行疏諸本複衍佛戾也教者五字據宋本刪

第十四頁前二行疏易說卦文也諸本文訛爻據宋本改

後三行疏論教之得理諸本教訛發據宋本改

第十五頁後四行疏若情欲既發諸本若訛則據宋本改

第十六頁前四行言格是堅彊刊本彊訛疆兩見今並改

後四行疏猶曉也刊本曉訛皢下皆同又但廣開道示開訛闓今改

第二十二頁前六行疏撞小則小鳴應之刊本撞訛鐘今改

卷三十七第一頁後四行及干戚羽旄謂之樂諸本旄訛毛疏同據宋本改

第二頁後四行疏易文言文證同聲相應之義也

諸本文證訛又謂據宋本改

第四頁後六行疏是防慎所感之具矣諸本具訛

是據宋本改

第七頁後六行疏若角音之亂諸本角訛商據宋

本改

第九頁後四行疏今論説鄭國之為俗諸本今訛

命據宋本改

第十頁後六行注大羹肉湇刊本湇訛湆七行音

義同今改

第十一頁前八行疏音由聲生刊本音訛言今改

後四行疏言王者能使禮樂皆得其所刊本王

訛正今改

第十二頁前三行疏覆上食饗之禮諸本缺食字

覆字上衍此字據宋本增删

後八行疏故知不調刊本調訛謂今改

第十三頁後六行疏是天性也刊本性訛住今改

後七行疏是情性别矣諸本脱性字據宋本增

第十六頁後一行疏刑爵得所諸本爵訛罰據宋

本改

第十七頁前六行疏行之在心故靜也諸本在訛

好據宋本改

第二十一頁前二行疏所以能制作也諸本也訛

者據宋本改

第二十四頁前八行疏隨時而改故云不相襲也

諸本脱故字據宋本增

後六行疏若咸池者刊本池訛也今改

後八行疏其體美矣諸本其訛比據宋本改

第二十五頁前二行疏然三王之世刊本三訛先

今改

第二十七頁前三行注小大萬物也諸本小大訛

大小據宋本改

前四行注隨陰陽出入諸本脱陰字據宋本增

第二十八頁後一行疏從下升上刋本上訛在今改

後五行疏百物化生諸本脱化生二字據宋本增

第三十頁後四行疏動則周禮動物刋本上動字訛物據毛本改

後七行疏則樂靜禮動刋本禮豐今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣許兆椿
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣徐繩玉
謄録監生臣宋　鍇

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷三十（八九）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷三十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

樂記

昔者舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯注夔欲舜與天下之君共此樂也南風長養之風也以言父母之長養已其辭未聞也夔舜時典樂者也書曰夔命女典樂音義（夔求龜反舜臣女音汝）疏（正義曰此一節論樂記第四章名為樂施施者）用於天下此章中明樂施被之事也本是第二前既推禮章為第三此為第四亦明禮樂既備後乃施布天下也自此至知其行也此一節特明聖人制樂以賞諸侯其功大者其樂備昔者舜作五弦之琴以歌南風者五弦謂無文武二弦惟宮商等之五弦也南風詩名是孝子之詩南風長養萬物而孝子歌之言已得父母生長如萬物得南風生也舜有孝行故以此五弦之琴歌南風之詩而教天下之孝也此詩今無故鄭注云其辭未聞也案世本云神農作琴今云舜作者非謂舜始造也正用此琴特歌南風始自舜耳或五弦始舜也夔始制樂以賞諸侯者夔是舜典樂之官名夔欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同孝也然樂之始亦不正在夔也正是夔始以此詩與諸侯注正義曰夔欲舜與天下之君共此樂者舜既獨歌南風夔為典樂之官欲令舜與天下諸侯共歌此南風之樂故制此南風之樂以賞諸侯云其辭未聞也者此南風歌辭未得聞

（也如鄭此言則非詩凱風之篇也熊氏以為凱風非矣案聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五弦之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮鄭云其辭未聞失其義也今案馬昭云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也）

故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短注民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也音義（行户剛反下同）疏（正義曰此一經明諸侯德尊樂備舞具各隨文解之故其治民勞者其舞行綴遠者綴謂酇也遠是舞者外營域行列之處若諸侯治理於民使民勞苦者由君德薄賞之以樂舞人既少故其舞人相去行綴遠謂由人少舞處寛也其治民逸者其舞行綴短者此諸侯治理於民使逸樂由其君德盛故賞之以樂舞人多故去行綴短也謂由人多舞處俠也舞處之綴一種但人多則去之近人少則去之遠也注正義曰酇謂酇聚舞人行位之處立表酇以識之）

故觀其舞知其德聞其謚知其行也注謚者行之迹也音義（行下孟反注同）疏（正義曰此覆結上文觀其舞之遠近則知其德之薄厚由舞所以表德也聞其謚知其行也者此一句以謚比擬其舞也聞謚之善否知其行之所好惡由謚所以迹行也）

大章章之也注堯樂名也言堯德章明也周禮闕之或作大卷咸池備矣注黃帝所作樂名也堯增修而用之咸皆也池之言施也言德之無不施也周禮曰大咸音義（大咸如字一本作大卷拌音權）韶繼也注舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德周禮曰大韶音義（韶上遥反注同）夏大也注禹樂名也言禹能大堯舜之德周禮曰大夏殷周之樂盡矣注言盡人事也周禮曰大濩大武音義（濩音護）疏（正義曰此一節論六代之樂也大章章之也者章明也堯樂謂之大章者言堯之德章明於天下也咸池備矣者咸皆也池施也咸池黃帝之樂名言黃帝之德皆施被於天下無不周徧是為備具矣韶繼也者韶舜樂名言舜之道德能繼紹於堯也夏大也者夏禹樂名言禹能光大堯舜之德殷周之樂盡矣者殷樂謂湯之大濩也周樂謂周之大武也言於人事盡極矣但自夏以前皆以文德王有天下殷周二代惟以武功為民除殘伐暴民得以生人事道理盡極矣注正義曰知大章堯樂者案樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池堯作大章故知大章堯樂名也云周禮闕者言周禮無大章故云闕也此本云大章周禮曰大卷言此大章當周禮大卷也今知咸池是黃帝所作樂名者樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池故知咸池是黃帝樂名云堯增修而用之者此黃帝所作咸池之樂至堯之時更增改修治而用之周禮大司樂謂之大咸咸池雖黃帝之樂若堯既增修而用之者則世本名咸池是也故此文次在大章之下矣又周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯不增修者則別立其名則此大章是也其咸池雖黃帝之樂堯增修者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增修大章者至周謂之大卷於周

（之世其黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加以雲門之號是雲門大卷一也熊氏云知大卷當大章者案周禮云雲門大卷大咸在大咸之上此大章在咸池之上故知大卷當大章知周别為黃帝樂名雲門者以此樂記惟云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知别為黃帝立雲門之名也知於大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增修者既謂之咸池不增修者别名大卷明周為黃帝於不增修之樂别更立名故知於大卷之上别加雲門是雲門大卷一也故周禮雲門大卷鄭注云黃帝曰雲門大卷言黃帝之德如雲之出民得以有族類知黃帝之樂堯增修曰咸池者以禮樂志云黃帝曰咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上當堯之代故知堯增修曰咸池增修者以五帝殊時不相沿樂故知堯增修也知樂有增修者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢之五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增修之法熊氏又云案五行鈎命決云伏犧樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰六英顓項曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武象禮樂志云顓項作六莖帝嚳作五英與樂緯不同其餘無異名曰六英者宋均注云為六合之英華五龍為五莖者能為五行之道立根莖也案元命包云舜之時民樂紹堯業故云韶之言紹也案司樂注云禹德能大中國此云大堯舜之德者以廣大中國則是大堯舜德其義然也又案司樂注云湯德能使天下得其所是其德也元命包曰湯之時民樂其救之於患害故曰濩救也由救之故民得所義亦通也大武武王樂也以武取定天下周公制焉）

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功

注教謂樂也音義（饑居祈反）然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣注以法治以樂為治之法行象德民之行順君之德也音義（治直吏反注同）疏（正義曰此一節明樂之為善樂得其所則事有功也然則先王之為樂也以法治也者言先王作樂以為治為法若樂善則治得其善君樂不善則治乖於法則前文教不時則傷世事不節則無功是也善則行象德矣者言人君為治得其所教化美善則下民之行法象君之德也）

夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也注以穀食犬豕曰豢為作也言豢豕作酒本以饗祀養賢而小人飲之善酗以致獄訟音義（豢音患養也食音嗣酗許具反）是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也注壹獻士飲酒之禮百拜以喻多故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也注綴猶止也音義（綴知劣反）是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終注大事謂死喪也音義（樂音洛下所樂哀樂康樂皆同分扶問反）樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其

移風易俗故先王著其教焉注著猶立也謂立司樂以下使教國子音義（著知慮反）疏（正義曰此一節明言禮樂之設不得其所則禍亂興故先王節其禮樂以防淫亂也夫豢豕為酒非以為禍也者豢養也言養豕作酒本為行禮非以為禍亂而為也而獄訟益繁則酒之流生禍也者言由酒至酗鬭爭殺傷而刑獄增益繁多則是酒之流害所以生此獄訟之禍也是故先王因為酒禮者由其生禍故先王因此為飲酒之禮也壹獻之禮賓主百拜者謂士之饗禮惟有壹獻言所獻酒少也從初至末賓主相答而有百拜言拜數多也是意在於敬不在酒也終日飲酒而不得醉焉者謂饗禮也以其恭敬示飲而已故不得醉也樂者所以象德也者謂君作樂以訓民使民法象其德也禮者所以綴淫也者綴止也言人君制禮以教天下所以綴止淫邪也樂也者聖人之所樂也者言樂體者聖人心所愛樂也聖人貪愛此樂以樂身化民而可以善民心者言用樂化民調善民心其感人深者言樂本從民心而來乃成於樂故感動人深也其移風易俗者風謂水土之風氣謂舒疾剛柔俗謂君上之情欲謂好惡趣捨用樂化之故使惡風移改弊俗變易故先王著其教焉者著立也以其樂功如此故先王立樂官以樂教化焉注正義曰凡饗禮案大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻竝依命數其臣介則孤同子男卿大夫略為一節俱三獻則天子諸侯之士同壹獻故昭六年季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰得貺不過三獻是其事也但春秋亂世之法或有大夫五獻者故昭元年鄭伯享趙孟具五獻之籩豆於幕下是亂世之法也或者鄭以公孤之禮享趙孟故五獻也言百拜喻多者案今鄉飲酒之禮是壹獻無百拜今云百拜故喻多也）

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉注言在所以感之也術所由也形猶見也音義（知音智應於甑反篇內同見賢遍反）是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂注志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動使四支也賁讀為憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常之倣也肉或為潤音義（噍子遙反殺色界反又色例反思息吏反又音斯嘽昌善反諧户皆反慢本又作漫莫諫反易以豉反注同粗七奴反賁依注讀為憤扶粉反勁吉正反裕羊樹反肉而救反肥也注同好呼報反辟匹亦反邪似嗟反後皆同狄他歷反注同滌大歷反注同濫力暫反札則八反賁讀音奔又補義反狡本又作交古卯反又音郊僭子念反倣户教反）疏（正義曰皇氏以為自此以下至君子賤之也是樂言之科各隨文解之此一節民有血氣以下至淫亂以上論人心皆不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生所感善事則善聲應所感惡事則惡聲起樂之善惡初則從民心而興後乃合成為）

樂樂又下感於人善樂感人則人化之為善惡樂感人則人隨之為惡是樂出於人而還感人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木故此篇之首論人能興樂此章之意論樂能感人也夫民有血氣心知之性者人由血氣而有心知故血氣心知連言之其性雖一所感不恒故云而無哀樂喜怒之常也應感起物而動者言內心應感起於外物謂物來感已心遂應之念慮興動故云應感起物而動然後心術形焉者術謂所由道路也形見也以其感物所動故然後心之所由道路而形見焉心術見者即下文是也是故志微噍殺之音作而民思憂者志微謂人君志意微細噍殺謂樂聲噍蹙殺小如此音作而民感之則悲思憂愁也嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂者嘽寬也諧和也慢疏也繁多也簡節少也康安也言君若道德嘽和疏易則樂音多文采而節奏簡畧則下民所以安樂也粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅者粗厲謂人君性氣粗疏威厲猛起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感之則性氣剛毅也廉直勁正莊誠之音作而民肅敬者君若廉直勁正則樂音矜莊嚴栗而誠信故民應之而肅敬也寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛者肉謂厚重者也君上如寬裕厚重則樂音順序而和諧動作故民皆應之而慈愛也流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂者流辟謂君志流移不靜邪散謂違辟不正放邪散亂狄成滌濫皆謂往來疾速謂樂之曲折疾速而成疾速而止偕濫止謂樂聲急速如此音作民感之淫亂也此六事所云音者皆據君德及樂音相雜也君德好而樂音亦好君德惡而樂音亦惡皆上句論君德下句論樂音其意易盡者則一句四字以結之志微噍殺是也其狀難盡者則兩句八字以結之嘽諧慢易繁文簡節之類是也意稍可盡者或六字以結之廉直勁正莊誠是也注正義曰云志微意細也者謂君德也言君意苛細樂聲亦苛細也故鄭引襄二十九年吳公子札聽鄭風云其細已甚是聽鄭風而知君德苛細也云簡節少易也者謂樂聲曲折雖繁多其節簡少謂緩歌而疏節也云奮末動使四支也者以身為本以手足為末故云動使四支云賁讀為憤憤怒氣充實也者以經之賁字於易卦賁為飾賁又為大皆非猛厲之類故讀為憤引春秋傳以證之案傳十五年左傳稱晉侯欲乘鄭之小駟慶鄭諫云小駟鄭之所入也言馬之血氣狡作憤怒也云肉肥也者言人肉多則體肥以喻人之性行敦重也云狄往來疾貌也者詩云踧踧周道字雖異與此狄同詩又云滌滌山川皆物之形狀故云往來疾貌謂樂之曲折音聲速疾也

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也

注 生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也音義（稽古奚反道音導行下孟反懾之涉反暢勑亮反恐曲勇反）

然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚

注 等差也各用其才之差學之廣謂增習之省猶審也文采謂節奏合也繩猶度也周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武音義（省西領反度大各反興道上許膺反下音導諷芳鳳反卷音權）

律小大之稱比終始之

序以象事行注律六律也周禮典同以六律六呂辨天地四方陰陽之聲以為樂器小大謂高聲正聲之類也終始謂始於宮終於羽宗廟黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽以象事行宮為君商為臣音義（稱尺證反比毗志反大蔟音泰蔟七豆反）使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂

故曰樂觀其深矣注謂同聽之莫不和敬莫不和順莫不和親音義（長幼丁丈反下同見賢遍反）疏正義曰上經既明樂之感人故此節明先王節人情性使之和其律呂親疏有序男女不亂乃成為樂也本之情性者言自然所感謂之性因物念慮謂之情言先王制樂本人情性稽之度數者稽之言考也既得人情考之使合度數制之禮義者謂裁制人情以禮義合生氣之和道五常之行者言聖人裁制人情使合生氣之和道達人情以五常之行謂依金木水火土之性也使之陽而不散者陽主發動失在流散先王教之感陽氣者不使放散也陰而不密者密閉也陰主幽靜失在閉塞先王節民情感陰氣者不有閉塞也剛氣不怒柔氣不懾者言先王節之使剛氣者不至暴怒感柔氣者不至恐懼也四暢交於中而發作於外者四暢謂陰陽剛柔也四者通暢交在身中而發見動作於身外也皆安其位而不相奪也者言陰陽剛柔各得其所是安其位也不相侵伇是不相奪也然後立之學等者先王欲稽之度數制之禮義非教不可故立之學等使依其才藝等級而教學之廣其節奏者廣謂增習寛廣其樂之節奏也省其文采者省謂省審也文采謂樂之宮商相應若五色文采者其音曲文采也以繩德厚者繩度也謂準度以道德仁厚也律小大之稱者律謂六律小之與大以為樂器使音聲相稱也比終始之序者五聲始於宮終於羽此五聲終始使有次序也以象事行者謂使人法象五聲是事行也若宮象君商象臣角象民徵象事羽象物是以象事行也皆形見於樂者以先王制樂如此以化於民由樂聲調和故親疏之理見於樂聲也樂聲有清濁高下故貴賤長幼見於樂也以樂聲有陰陽律呂故男女之理見於樂也故曰樂觀其深矣者皇氏云古語云樂觀其深言樂為道人觀之益大深古語有此故記者引古語以結之注正義曰云生氣陰陽氣也者下云陽而不散陰而不密故為陰陽云五常五行也者此經有陰陽剛柔皆據天地之氣故以五常為五行非父義母慈之德謂五常之行者若木性仁金性義火性禮水性智土性信五常之行也經云立之學等是學有等差隨才高下而為等云廣謂增習之者學者習音樂使其廣大也云文采謂節奏合也者文謂宮商相應若畫采成文即上文聲成文是也云繩猶度也繩是量度之物經云以繩德厚謂度量之以道德仁厚故鄭引周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子之等是也引周禮典同者證樂器用六律六呂也按典同云辨天地四方陰陽之聲鄭注云六律六呂布於四方陽聲屬天陰聲屬地故云天地四方陰陽之聲陰聲為六呂陽聲為六律云以為樂器小大者若黃鍾之律長九寸應鍾之律長四寸半強各自倍半為鍾是其小大也云謂高聲正聲之類也者案周禮典同云高聲碮鄭注云玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然正聲緩鄭云正謂上下直正則聲緩無所動下聲肆鄭云下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂聲散鄭云陂謂偏侈陂則聲離散也險聲歛鄭云險謂偏弇也險則聲歛不越也達聲贏鄭云達謂其形微大也達則聲有餘微聲韽鄭云微謂其形微小韽聲小不成也回聲

（行鄭云回謂形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈聲筰鄭云侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇聲鬱鄭云弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也薄聲甄鄭云甄猶掉也鍾微薄則聲掉厚聲石鄭云大厚則如石叩之無聲此等之聲皆鍾形不得其所此引之證大小稱者以作鍾之法須小大稱宜今鍾不得其所明其不稱也云宗廟黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽者大司樂文祫祭降神之樂也案大司樂祭天祭地皆有降神獨引宗廟降神者以經云終始之序宗廟降神黃鍾為宮是律之最長者應鍾為羽是律之最短者故特引之證經之終始）

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣而滅平和之德是以君子賤之也注遂猶成也慝穢也廣謂聲緩也狹謂聲急也感動也動人條暢之善氣使失其所音義（敝音獘慝吐得反注及下同易以豉反湎緜鮮反狹音洽注同和胡臥反穢字又作濊紆廢反徐烏會反）疏（正義曰此經論聖王作樂不得其所則滅和平之德故君子賤之土敝則草木不長者土之勞敝故草木不長水煩則魚鼈不大者水之煩擾故魚鼈不大氣衰則生物不遂者陰陽之氣衰亂故生物不得遂成世亂則禮慝而樂淫者慝惡也淫過也世道衰亂上下無序故禮慝男女無節故樂淫以上三事皆喻禮慝樂淫也是故其聲哀而不莊樂而不安者謂男女相愛涕泗滂沲是其哀也男女相說歌舞於市井是不莊也俾晝作夜是其樂也終至滅亡是不安也慢易以犯節流湎以忘本者朋淫於家是慢易以犯禮節也淫酗肆虐是流湎以忘根本也廣則容奸者廣謂節間疏緩言音聲寬緩多有姦淫之聲也狹則思欲者狹謂聲急節間迫促樂聲急則動發人心思其情欲而切急感條暢之氣而滅和平之德者感謂感動也條遠也暢舒也言淫聲感動於人損長遠舒暢之善氣而毀滅平和之善德矣是以君子賤之也者賤謂棄而不用也若師曠聞桑間濮上之聲撫而止之是也）

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也注成象者謂人樂習焉音義（倡昌尚反又音唱下同分扶問反）是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義注反猶本也術猶道也音義（行下孟反惰徒臥反辟匹亦反知音智）疏（正義曰皇氏云自此以下至贈諸侯也爲樂象之科各隨文解之從此至以行其義明樂有姦聲正聲以類相感君子當去淫聲用正聲也凡姦聲感人而逆氣應之者姦聲謂姦邪之聲感動於人逆氣謂違逆之氣即姦邪之氣也人既感姦邪之聲則有姦邪之氣來應也逆氣成象而淫樂興焉者既感姦邪之聲心又感姦邪之氣二者相合而成象淫樂遂興若人耳初聽姦邪之

（聲其姦邪未甚心又感姦邪之氣其亂乃成不可救止紂作靡靡之樂是也正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉者正聲感動於人而順氣來應既聞順聲又感順氣二者相合而成象則和樂興若周室太平頌聲作也倡和有應者初有姦聲正聲感人是倡也後有逆氣順氣是和也善倡則善和惡倡則惡和是倡和有應回邪曲直各歸其分者回謂乖違邪謂邪僻言乖違邪僻及曲之與直各歸其善惡之分限也言善歸善分惡歸惡分而萬物之理各以類相動也者既善惡各歸其分是萬物之情理各以類自相感動也是故君子反情以和其志者反情謂反去淫溺之情理以調和其善志也比類以成其行者比謂比擬善類以成已身之美行姦聲亂色不留聰明者謂不使姦聲亂色留停於耳目令耳目不聰明也淫樂慝禮不接心術者謂不使淫樂慝禮而連接於心術謂心不存念也情慢邪僻之氣不設於身體者以耳目心術所爲皆善則怠情邪辟之氣無由來入也故邪辟之氣不施設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義者既邪辟不在於身耳目口鼻心知百事之體皆由順正由從也皆從和順以行其正直義理也）

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理注奮猶動也動至德之光謂降天神出地祇假祖考著猶成也

音義（著張慮反假古迫反）是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經

注清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鐘也濁謂黃鐘至中呂音義（還音旋注同迭大結反中音仲）

故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧注言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也

疏（正義曰前經明君子去姦聲行正聲故此二節明正聲之道論大樂之德可以移風易俗安天下也發以聲音者謂其動發心志以聲音也而文以琴瑟者謂文飾聲音以琴瑟也動以干戚者謂其振動形體以干戚飾以羽旄者其裝飾樂具以羽旄也從以簫管者謂其隨從諸樂以簫管奮至德之光者謂用上諸樂奮動天地至極之德光明謂神明來降也動四氣之和者謂感動四時之氣序之和平使陰陽順序也以著萬物之理者樂既和平故能著成萬物之道理謂風雨順寒暑時鬼神降其福萬物得其所也是故清明象天者由樂體如此故人之歌曲清潔顯明以象於天也廣大象地者謂鐘鼓鏗鏘寬廣壯大以象於地也終始象四時者終於羽始於宮象四時之變化終而復始也周還象風雨者言舞者周帀迴還象風雨之迴復也五色成文而不亂者五色五行之色也既有所象故應達天地五行之色各依其行色成就文章而不錯亂崔氏云五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文不亂也而云五色因五行之色別廣以明義也八風從律而不姦者八風八方之風也律謂十二月之律也樂音象八風其樂得其度故八風十二月律應八節而至不爲姦慝也八風者白虎通云距冬至四十五日條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日）

（清明風至清明者芒也四十五日景風至景者大也言陽氣長養也四十五日涼風至涼寒也陰氣行也四十五日閶闔風至閶闔者咸收藏也四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化矣四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也八節者立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至百度得數而有常者百度謂晝夜百刻昬明晝夜不失其正故度數有常也小大相成者賀瑒云十二月律互爲宮羽而相成也終始相生者賀瑒云五行宮商迭相用爲終始倡和清濁者謂十二月律先發聲者爲倡後應聲者爲和黃鍾至仲呂爲濁長者濁也蕤賓至應鍾爲清短者清也迭相爲經者十二月之律更相爲常即還相爲宮是樂之常也故樂行而倫清者倫類也以其正樂如上所爲故其樂施行而倫類清美矣人聽之則耳目清明血氣和平也樂法既善變移敝惡之風改革昬亂之俗人無惡事故天下皆寧矣注正義曰八音氣濁唯人聲清明故知清明謂人聲也云廣大謂鍾鼓也者下云鍾聲鏗又云鼓鼙之聲讙鏗之與讙皆廣大之意云五色五行也者五行之聲宮商角徵羽相應成文如青黃相雜故云五色也）

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂注道謂仁義也欲謂邪淫也疏（正義曰前經明正樂感人情此經明君子小人各有所樂故云樂者樂也故者因上起下所以言故曰諸例皆然矣樂者樂也者謂所名樂者是人之所歡樂也君子樂得其道小人樂得其欲者道謂仁義欲爲邪淫君子所歡樂在於得仁義之道得其道則歡樂也小人所歡樂在於邪淫得邪淫則歡樂也若君子在上以仁義之道制邪淫之欲則意得歡樂而不有昬亂也若小人在上以邪淫之欲忘仁義之道則志意迷惑而不得歡樂也）

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣注方猶道也音義（鄉許亮反）德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞注三者本志也聲也容也言無此本於內則不能爲樂也音義（詩言其志一本無言字詠音咏）疏（正義曰前文明君子小人歡樂不同此明君子敦行善樂也反情以和其志者反己淫欲之情以諧和德義之志也廣樂以成其教者謂寬廣樂之義理以成就其政教之事也樂行而民鄉方者君既如此正樂興行方猶道也而民歸鄉仁義之道也可以觀德矣者人君既如此是樂可以觀其德行矣德者性之端也者言德行者是性之端正也樂者德之華也者德在於內樂在於外樂所以發揚其德故樂爲德之光華也金石絲竹樂之器也者樂爲德華非器無以成樂故金石絲竹爲樂之器也詩言其志也者欲見樂之爲體有此三事詩謂言詞也志在內故以言詞說其志也歌詠其聲也者歌謂音曲所以歌詠其言詞之聲也舞動其容也者哀樂在內必形見於外故以其舞振動其容也此云詩言其志則詩序云詩者志之所之也歌詠其聲則詩序云言之不足故嗟嘆之嗟歎之不足故詠歌之是也舞動其容則詩序云詠歌之不足則不知手之舞之足之蹈之是也三者本於心然後樂器從之

者三者謂志也聲也容也從聲生聲從志起志從心發三者相因元本從心而來故云本於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞聲須合於宮商舞須應於節奏乃成於樂是故然後樂器從之也是故情深而文明者志起於內思慮深遠是情深也言之於外情由言顯是文明也氣盛而化神者志意蘊積在中故氣盛內志旣盛則外感動於物故變化通神也氣盛謂不知手之舞之足之蹈之是也而化神者謂動天地感鬼神經夫歸咸孝敬是也和順積中而英華發外者謂思念善事日久是和順積於心中言詞聲音發見在外是英華發於身外此據正樂也若其姦聲則悖逆積中淫聲發外也唯樂不可以爲僞者僞謂虛僞若善事積於中則善聲見於外若惡事積於中則惡聲見於外若心惡而望聲之善不可得也故云唯樂不可以爲僞也

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉注文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往也

復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也音義（警音景見方賢遍反下及注皆同著張慮反注同復音伏飭音勅上同拔步葛反又皮八反獨樂皇音洛庚音嶽厭於艷反好呼報反以聽過本或作以聖過如字鐃女交反）疏正義曰前經論志也聲也容也三者相將故此經廣明舞之義理與聲音相續之事樂者心之動也者心動而見聲聲成而爲樂樂由心動而成故云樂者心之動也聲者樂之象也者樂本無體由聲而見是聲爲樂之形象也文采節奏聲之飾也者聲無曲折則大質素故以文采節奏而飾之使美故云文采節奏聲之飾也君子動其本者則亦心之動也樂其象者則亦樂之象也然後治其飾者則亦聲之飾也以此三者結上三事自此以下記者引周之大武之樂以明此三者之義是故先鼓以警戒者謂作武王伐紂大武之樂欲奏之時先擊打其鼓聲以警戒於衆也三步以見方者謂欲舞之時必先行三步以見方謂方將欲舞積漸之意也再始以著往者謂作大武之樂每曲一終而更發始爲之凡再更發始以著明往伐紂之時初發始爲曲象十一年往觀兵於盟津也再度發始爲曲象十三年往伐紂也復亂以飭歸者亂治也復謂舞曲終舞者復其行位而整治象武王伐紂旣畢整飭師旅而還歸也奮疾而不拔者拔疾也謂舞者奮迅疾速而不至大疾也故庾云舞者雖貴於疾亦不失節謂不大疾也極幽而不隱者謂歌者坐歌不動是極幽靜而聲發起是不隱也獨樂其志不厭其道者樂其志者多違道理言武王今獨能樂其志意不違厭其仁義之道理也恆以道自將備舉其道不私其欲者武王旣不違厭其道理能備具舉行仁義之道以利天下不私自恣己之情欲也是故情見而義立者情見謂武王伐紂之情見於樂也義立謂伐紂之義而興立樂終而德尊者謂觀武王伐紂樂終而知

武王道德尊盛也君子以好善者謂在位尊者既觀武王之樂德類如此故庶幾好行善道也小人以聽過者小人謂士庶之等既觀武王樂音以聽伏己之愆過也故曰生民之道樂爲大焉者記者既引大武之樂利益如此是生養民人之道樂最爲大此特引武王樂者以武王之樂利益爲深餘樂莫能及故也但前文舞與聲心相應故引武王樂明心見於舞也注正義曰上文云省其文采謂節奏今此文采謂樂威儀者以經云聲之飾故此以文采爲威儀也云武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之者並出今文泰誓鄭撮而用之非正文也云復亂以飭歸鳴鐃而退明以整歸也者經云復亂鄭云整歸則亂爲治也謂反復整治而還鳴鐃而退出大司馬職文也云奮疾謂舞者也者以奮迅速疾故爲舞者謂武舞者云極幽謂歌者也者以極幽與奮疾相對歌與舞相次以歌者不動經稱極幽故知是歌者也

樂也者施也禮也者報也注言樂出而不反而禮有往來也音義（施始豉反）樂樂其所自生而禮反其所自始樂章德禮報情反始也注自由也疏（正義曰此明禮樂之別報施不同樂也者施也）者言作樂之時衆庶皆聽之而無反報之意但有恩施而已故云樂也者施也禮也者報也者禮尚往來受人禮事必當報之也故曲禮云往而不來非禮故云禮也者報也樂樂其所自生者此廣明上樂者施也自由也言王者正樂歡樂其己之所由生似若武王民樂其武德武王由武功而生王業即以武爲樂名以受施處立名無報反之義也而禮反其所自始者言王者制禮必追反其所由始祖若周由后稷爲始祖即追祭后稷報其王業之由是禮有報也樂章德者覆說樂者施也言樂但施恩而已不望其報是樂章明其盛德也禮報情反始也者此覆說上禮者報也言行禮者他人有恩於己己則報其情但先祖既爲始於子孫子孫則反報其初始以人意言之則謂之報情以父祖子孫言之則謂之反始其實一也

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也注贈諸侯謂來朝將去報之以禮音義（旒本又作流音流緣悅絹反朝直遙反）疏（正義曰前經明樂者爲施禮者爲報此明禮報之事諸侯守土奉其土地所有來朝天子）故天子以此等之物報之是禮報之事也不覆明樂施者以樂施之恩其事易知記者畧而不言也大輅者天子之車也者大輅謂金輅也據上公及同姓侯伯故下云龍旂九旒亦上公也若異姓則象輅若四衛則革輅蕃國則木輅受於天子總謂之大輅也龍旂九旒天子之旌也者據上公言之侯伯則七旒子男則五旒青黑緣者天子之寶龜也者寶龜之中並以青黑爲之緣從之以牛羊之羣者天子既與大輅龍旂及寶龜占兆又隨從以牛羊非一故稱羣將此以與諸侯故云則所以贈諸侯也

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也注理猶事也樂統同禮辨異注統同同和合也辨異異尊卑也禮樂之說管乎人情矣注管猶包也疏（正義曰皇氏云自此）以下名爲樂情各隨文解之樂也者情之不可變者也樂出於心聽之則歡悅是情之不可變也禮也者理之不可易者也禮見於貌行之則恭敬理事也言事之不可改易也樂出於心故云情禮在於貌故云理也變易

（換文也樂統同者統領也言樂主相親是主領其同禮辨異者辨别也禮殊别貴賤是分别其異也禮樂之説管乎人情矣者言禮樂所説義理包管於人情樂主和同則遠近皆合禮主恭敬則貴賤有序人情所懷不過於此是管人情也）

窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節注偩猶依象也降下也興猶出也凝成也精粗謂萬物大小也領猶理治也音義（去起呂反偩音負粗七奴反）

疏正義曰此一節更廣明禮樂之義言父子君臣之節窮本知變樂之情也者以樂本出於人心心哀則哀心樂則樂是可以原窮極本也若心惡不可變惡爲善是知變也則上文云唯樂不可以爲僞是也此言窮人根本知内外改變唯樂能然故云樂之情也著誠去僞禮之經也者誠謂誠信也僞謂虚詐也經常也言顯著誠信退去詐僞是禮之常也若人内心虚詐則外貌教狠唯禮知之故云禮之經也禮樂偩天地之情者偩猶依象也禮出於地尊卑有序是偩依地之情也樂出於天遠近和合是偩依天之情也達神明之德者禮樂出於人心與神明和會故云達神明之德降興上下之神者興猶出也禮樂既與天地相合用之以祭故能降出上下之神謂降上而出下也而凝是精粗之體者凝猶成也是謂正也精粗謂萬物大小也言禮樂之能成就正其萬物大小之形體也領父子君臣之節者領猶理治也言禮樂理治父子君臣之限節而樂主於和聽之則上下相親又宫爲君商爲臣是樂能領父子君臣也禮定貴賤長幼是禮能領父子君臣也

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉注言天地將爲之昭焉明也天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳注訢讀爲熹熹猶蒸也氣曰煦體曰嫗屈生曰區無䚡曰觡昭曉也蟄蟲以發出爲曉更生曰蘇孕任也鬻生也内敗曰殰殈裂也今齊人語有殈者音義（訢依注音熹許其反一讀依字音欣煦許具反徐況甫反嫗於具反徐於甫反下及注同區依注音句古侯反徐丘于反一音烏侯反萌莫耕反奮方問反觡古伯反蟄直立反伏扶又反孕以證反鬻音育生也徐又扶袁反胎他才反殰音獨鄭云内敗曰殰案謂懷任不成也字林云胎敗卵力官反殈呼閴反范音溢徐況逼反一音況狄反卵折不成曰殈猶裂也蒸之膺反䚡息才反内乃對反或作骨肉之肉者誤）

疏正義曰此一節論大人舉用禮樂則天地協和而生養萬物爲之昭著之事則下文天地訢合以下是也但此經禮樂並論其天地訢合唯論樂之所感不論禮之功用也記者主在於樂故特美樂功樂功既爾禮亦同也天地訢合者訢猶熹也熹謂蒸動言樂感動天地之氣是使二氣蒸動則天氣下降地氣上騰陰陽相得者言體謂之天地言氣謂之陰陽天地動作則是陰陽相得也煦嫗覆育萬物者天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育故言煦嫗覆育萬物也然後草木茂區萌達者草木據其成體故云茂區萌達者據其新生故云達也羽翼奮者謂飛鳥之屬皆得奮動也角觡生

（者謂走獸之屬悉皆生養也蟄蟲昭蘇者昭曉也蘇息也言蟄伏之蟲皆得昭曉蘇息也羽者嫗伏者謂飛鳥之屬皆得體伏而生子也毛者孕鬻者言走獸之屬以氣孕鬻而蕃息也胎生者不殰者謂不有殰敗也卵生者不殈者言不有殈裂也則樂之道歸焉耳者言所以致此在上諸物各順其性由此樂道使然故云樂之道歸焉耳謂歸功於樂也樂道所以然者樂之根本由人心而生人心調和則樂音純善協律呂之體調陰陽之氣二氣既調故萬物得所也注正義曰訢熹聲相近故讀爲熹熹天地氣故云熹猶蒸也言天地氣之蒸動猶若人之熹也云氣曰煦者謂天體無形而降其氣以養物故云氣曰煦也云體曰嫗者言地體有形故云體曰嫗也此對文爾其實地氣矣云區生曰區者謂鉤曲而生出菽豆是也云無䚡曰觡者䚡謂角外皮滑澤者鹿角之屬是也云蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇者言蟄蟲之類皆埋藏其體近於死今復得活似暗而遇曉死而更息也言內敗曰殰者以經云胎生懷胎在內故云內敗曰殰也云殈裂也者卵體多裂又齊語稱裂爲殈故以殈爲裂也）

樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之注言禮樂之本由人君也禮本著誠去偽樂本窮本知變音義（鋪普胡反又音敷去起呂反）樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人注辨猶別也正也弦謂鼓琴瑟也後尸居後贊禮儀此言知本者尊知末者卑是故德成而上藝成而下行成而先事成而後注德三德也行三行也藝才技也先謂位在上也後謂位在下也音義（上如字或時掌反行下孟反注同技其綺反）是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也注言尊卑備乃可制作以爲治法音義（治直吏反）

疏（正義曰此一節明禮樂各有根本本貴而末賤君子能辨其本末可以有制於天下黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也者此等之物唯是樂器播揚樂聲非樂之本故云樂之末節其本在於人君之德窮本知變是也故云樂之末節也故童者舞之皇氏云揚舉也干揚舉干以舞也鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也者此等物所以飾禮故云禮之末節其本在於人君著誠去偽恭敬節儉以末節非貴故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦者此明知禮樂末者其位處卑即樂師以辨曉聲詩但知樂之末節故北面而鼓弦言其位處卑也宗祝辨乎宗廟之禮故後尸者宗謂宗人祝謂大祝但辨曉於宗廟詔相之禮故在尸後也商祝辨乎喪禮故後主人者商祝謂習商禮而爲祝者但辨曉死喪擯相之禮故後主人謂在主人之後言此宗祝商祝但知禮之末節故在尸與主人之言其位處卑賤也是故德成而上者則人君及主人之屬是也以道德成就故在上也藝成而下者言樂師商祝之等藝術成就而在下也行成而先者行成則德成矣言德在內而行在外也事成而後者事成則藝成矣在身謂之藝所爲謂之事是故至天下也者人有多少品類故先王因其先後使尊卑得分然後乃可制禮作樂爲法以班天下如周公六年乃制禮樂也）

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也注魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端玄衣也古樂先王之正樂也疏（正義曰自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂今樂之異并子夏之荅辨明古樂今樂之殊各隨文解之吾端冕而聽古樂則唯恐卧者文侯言身著端冕明其心恭敬而聽古樂唯恐卧聽鄭衛之音則心所愛樂不知體倦也敢問古樂之如彼何也者言古樂何以朴素之如彼使人不貪至於卧也新樂之如此何也者新樂何以婉美使人嗜愛忘樂不知其倦也注正義曰云魏文侯畢萬之後僭諸侯者也案春秋閔元年晉獻公滅魏以魏賜畢萬案世本云萬生芒芒生季季生武仲州州生莊子降降生獻子荼荼生簡子取取生襄子多多生桓子駒駒生文侯斯是畢萬之後也云端玄衣也者謂玄冕也凡冕服皆其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端也）

子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也注旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以穅穅一名相因以名焉今齊人或謂穅爲相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎音義（夫音扶下同廣如字舊古曠反匏白交反笙音生簧音黃拊音撫注同復音伏相息亮反注同即拊也以韋爲之實之以穅王云輔相也徐思章反訊音信大音泰播彼佐反朄音胤穅音康漆音七筩音甬椎直追反）疏（正義曰此一經明子夏對文侯古樂之體也古樂謂古者先王正樂也進旅退旅者旅謂俱齊言古樂進則俱齊退亦俱齊進退如一不參差也和正以廣者樂音相和正以寬廣無姦聲也弦匏笙簧會守拊鼓者言弦也匏也笙也簧也其器雖多必會合保守待擊拊鼓然後作也故曰會守拊鼓始奏以文者文謂鼓也言始奏樂之時先擊鼓前文云先鼓以警戒是也復亂以武者武謂金鐃也言舞畢反覆亂理欲退之時擊金鐃而退故云復亂以武也治亂以相者相即拊也所以輔相於樂故謂拊爲相也亂理也言治理奏樂之時先擊相故云治亂以相訊疾以雅者雅謂樂器名舞者迅疾奏此雅器以節之故云訊疾以雅也君子於是語者謂君子於此之時語說樂之義理也於是道古者言君子作樂之時亦謂說古樂之道理也修身及家平均天下者言君子既聞古樂近修其身次及其家然後平均天下也此古樂之發也者言此上來諸事古樂之發動也注正義曰云旅猶俱也者言旅衆也經云進旅退旅是衆俱進退故云俱也云和正以廣無姦聲也者謂邪淫要妙煩手淫聲曲折切急令經云和正以廣故云無姦聲也云言衆皆待擊鼓乃作者衆謂弦匏笙簧衆器皆待擊鼓乃始動作解經會守拊鼓言會守謂器之聲也以待擊鼓也經有拊及鼓鄭直云擊鼓乃作者拊即鼓之類言擊鼓必擊拊也引周禮大師職者證擊拊

（也故大師職云大祭祀師瞽登歌謂大師領人登堂而唱歌也云令奏擊拊者謂大師令奏樂之時則先擊拊而合奏之也云下管播樂器令奏鼓朄者謂大祭祀堂下諸人吹管播揚樂器之聲大師令奏之時先擊朄而合奏言朄謂小鼓在大鼓之下引是大師登歌令奏之時親擊拊而以合下管令奏時親擊朄以奏之云文謂鼓也武謂金也者金屬西方可以爲兵刃故金爲武鼓主發動衆音無兵器之用故鼓爲文也云相即拊也者前文既云拊故知相即拊鄭必知相爲拊者案書傳云以韋爲鼓謂之搏拊白虎通引尚書大傳拊革著以穅鄭以此知也今書傳無著穅之文謂齊人以穅爲相故知穅爲相即拊也云雅亦器名也狀如漆筩中有椎者案周禮笙師職云掌舂牘應雅鄭司農云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩組疏畫並以漢時制度而知也）

禮記注疏卷三十八

禮記注疏卷三十八考證

昔者舜作五絃之琴以歌南風注南風長養之風也以言父母之長養也其辭未聞也○臣召南按鄭以意說耳並無所據王肅引家語及尸子以難鄭是也孔疏乃曲護鄭注何哉史記樂書曰南風之詩者生長之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之歡心故天下治則其說與尸子同矣

聞其謚知其行也疏知其行之所好惡○按所字衍

咸池備矣注疏熊氏又云五行鉤命決云伏犧樂爲立基神農樂爲下謀祝融樂爲祝續云云○臣召南按鉤命決孝經緯也周禮大司樂賈疏亦引此作孝經緯云此文五行二字誤也又祝融樂爲祝續賈疏作屬讀又疏引樂緯帝嚳曰六英顓頊曰五莖按顓頊宜敘帝嚳之前此文誤倒

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛注肉肥也○陳澔曰考工記注云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰

瑗肉好均曰環如此則肉乃壁之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳 臣召南按此說可以補注疏所不及

是故清明象天廣大象地注清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也云云○ 臣召南按注分別人聲鐘鼓非也方慤曰清明者樂之聲廣大者樂之體終始者樂之序周旋者樂之節其說較注爲勝

是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭

歸注再始以著往武王除喪至盟津之上云云○陳澔曰此章諸家皆以爲論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂此誤久矣愚謂此特通論樂與舞之理如此故曰生民之道樂莫大焉豈可以生民之道莫大於戰伐哉 臣召南按陳說是玩上下文義與後文賓牟賈章無涉也

樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也○ 臣召南按史記集解引鄭注云揚鉞也似古本有此注又按疏引皇氏云揚舉也干揚舉干以舞也則以揚作虛字但詩言干戈戚揚揚戚皆斧之屬則解作舞器爲順干揚猶言干戚弦者琴瑟歌者人聲也

魏文侯問於子夏注疏季生武仲州州生莊子降降生獻子荼○ 臣召南按武仲州即左傳魏武子犨莊子降即絳獻子荼即舒也古人字不同耳

會守拊鼓注帥瞽登歌令奏擊拊○帥舊本訛師令舊本訛合今改正

禮記注疏卷三十八考證

禮記注疏卷三十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

樂記

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也注俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獼猴也言舞者如獼猴戲也亂男女之尊卑獶或爲優音義（俯本又作府濫力暫反溺乃狄反優音憂侏音朱儒音儒獶乃刀反獼猴也依字亦作猱獼音彌武移反本亦作獼猴音侯本亦作侯）疏（正義曰此經明子夏對文侯新樂之體新樂者謂今世所作淫樂也進俯退俯者謂俯僂曲折不能進退齊一俱曲屈進退而已行伍雜亂也姦聲以濫者謂濫竊不正言姦邪之聲濫竊不正不能和正以廣也溺而不止者聲既淫妙人所貪溺不可禁止也不能始奏以文復亂以武也及優侏儒獶雜子女者言作樂之時及有俳優雜戲侏儒短小之人獶雜謂獼猴也言舞戲之時狀如獼猴間雜男子婦人言似獼猴男女無別也不知父子者言樂之混雜不復知有父子尊卑之禮也樂終不可以語者言作樂雖復終卑盡皆邪辟不可以語既與古樂乖違故不可語道於古也此皆新樂之爲故云此新樂之發也注正義曰案詩小雅云毋教猱升木毛傳云猱猨屬也是獶獼猴也

漢書檀長卿爲獼猴舞是狀如獼猴）

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同注言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆爲音應律乃爲樂音義（好呼報反注同近附近之近徐如字鏗苦耕反鏘七羊反又士衡反）文侯曰敢問何如注欲知音樂異意疏（正義曰前兩經子夏既答文侯論古樂新樂之異事畢此經答文侯所好古樂今樂之不同也文侯之意今樂古樂並皆爲樂子夏之意以古樂德正聲和乃爲樂今樂但淫聲音曲而已不得爲樂也故云今君之所問者樂也謂今古皆名樂所好者音也子夏之意君之所愛者謂音聲耳夫樂者與音相近而不同者古樂有音聲律呂今樂亦有音聲律呂是樂與音相近也樂則德正聲和音則心邪聲亂是不同也文侯曰敢問何如者文侯既見子夏論樂音不同不曉不同之狀故云敢問何如）

子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂注當謂樂不失其所音義（當丁浪反下及注同疢勑覲反）詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于

文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也注此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也音義（莫亡伯反長丁丈反注同王此于倣反俾依注音比必履反注同徐扶志反祉勑紀反施以豉反注施延同和如字又胡臥反炤上音照本亦作照臨如字施始豉反徧音遍）疏（正義曰此一節明子夏與文侯明古樂之正引詩以結之此之謂大當者當謂不失其所如上所謂是大得其所當也作爲父子君臣以爲紀綱者案禮緯含文嘉云三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱矣六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊是六紀也弦歌詩頌者謂以琴瑟之弦歌此詩頌也詩云莫其德音此大雅皇矣之篇美王季之德云維此王季帝度其心莫然而靖定其道德之音以道德既正天下應和所以莫然而靖也其德克明者以其莫然而靖故其德能照臨天下之明也克明克類者類謂勤施無私施惠勤勞不私於己外及等類以明能然故云克明克類也克長克君者克長謂教誨不倦能爲人師長克君謂慶賞刑威能與人作君教化故云克長克君也王此大邦克順克俾者俾當爲比謂比方善事擇善而從之既能慈和徧服又能擇善從之故云克順克俾俾于文王其德靡悔者詩美王季之德比擬文王其王季之德無可恥悔言堪比文王也左傳引此詩唯此文王皆以爲文王之德言比於文王其德靡悔者謂比校文王之德事事皆美無可悔恨也是左傳與詩文互意別也既受帝祉施於孫子者詩云王季既受天福祉以遺子孫孫有天下也左傳云文王既受帝祉以遺後世子孫此之謂也者言詩云德音則此經之所謂也注正義曰德正應和曰莫以下皆昭二十八年左傳文也）

今君之所好者其溺音乎注言無文王之德則所好非樂也文侯曰敢問溺音何從出也注玩習之久不知所由出也音義（玩又作翫音五換反）疏（正義曰上既云君之所好音有善惡故上云治世之音亂世之音今君之所好者非正音是淫溺之音乎不敢指斥故言乎而疑之也文侯曰敢問溺音何從出也者文侯既聞子夏之言善遂問溺音所出之由）

子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也注言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀爲促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂音義（燕於見反趨音促數音速傲字又作敖同五報反辟匹亦反徐芳益反喬徐音驕本或作驕敗必邁反）疏（正義曰此一節子夏爲文侯明溺音所出也鄭音好濫淫志者濫竊也謂男女相偷竊言鄭國樂音好濫相偷竊是淫邪之志也宋音燕女溺志者燕安也溺沒也言宋音所安唯女子所以使人意志沒矣即前溺而不止是也衛音趨數煩志者言衛音既促且速所以使人意志煩勞也齊音敖辟喬志者言齊音既敖很辟越所以使人意志驕逸也此四者皆淫於色而害於德

（是以祭祀弗用也者既淫色害德故不用祭祀也注正義曰經云鄭音好濫宋音燕女其事是一而爲別音者濫竊非己儔匹別相淫竊燕女謂己之妻妾燕安而已所以別好濫也上云鄭衛之音則鄭衛亦淫聲也又此云四者皆淫於色是衛與齊皆有淫聲也而經唯云衛音趨數煩志齊音敖辟喬志都不云女色者案詩有桑中淇上是淫佚可知則淫佚之外更有促數敖辟推此而言齊詩有哀公荒淫怠慢襄公淫於妹亦女色之外加以敖辟驕志也故總謂之溺音也春秋傳曰懷與安實敗名者僖二十三年左氏之文齊女姜氏勸重耳出奔也）

詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行注言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施疏（正義曰此一節子夏重爲文侯明正樂敬和之事所以勸勵文侯用古樂也此詩周頌有瞽之篇肅敬也雍和也言樂音敬和而鳴先祖之神聽而從之若能敬和施設於政教何事不行也）

爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也注誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難音義（易以豉反）疏（正義曰此經明子夏既勸文侯所好古樂又謹慎行之以此化民無不從也引詩云誘民孔易者此厲王大雅板之篇也誘進也孔甚也言在上教道於民甚易也但已行於上則民化之於下詩之所云則此之謂也注正義曰誘進也釋詁文孔甚也釋言文也）

然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也注六者爲本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或爲簨虡音義（鞉音桃椌苦江反柷也楬苦瞎反敔也壎許袁反篪直支反柷昌六反敔本又作圉魚呂反簨恤尹反虡音巨）然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也注官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次音義（竽音于和如字徐胡臥反酬市由反酳音胤又仕覲反酢音昨長丁丈反）疏（正義曰上經言人君謹慎所好惡以誘人故此一節論聖人作爲樂器道德之

音以示後世也此六者德音之音也者言此鞉鼓椌楬壎篪其聲質素是道德之音以尚質故也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之者既用質素爲本然後用此鍾磬竽瑟華美之音以贊和之使文質相雜干楯也戚斧也狄羽也聲既文質備足又用干戚旄羽以舞動之此所以祭先王之廟也者以前云鄭宋齊衛四者爲祭祀之所不用故此云六器爲道德之音四器之和文武之舞並可用於宗廟之中奏之若樂九變而鬼神格也所以獻酬酳酢也者又用於宗廟中接納賓客也賓入而奏肆夏及卒爵而樂闋孔子屢歎之是也所以官序貴賤各得其宜也者又用樂體別尊卑於朝廷使各得其宜也天子八佾諸侯六佾是也所以示後世有尊卑長幼之序也者聞樂知德及施于子孫是示後世又宗族長幼同聽之莫不和順閨門之内父子兄弟同聽之莫不和親是長幼之序也注正義曰案鄭注詩有瞽篇云柷形如漆筩中有椎敔狀如伏虎背上有二十四）

（齟齬又鄭司農注笙師云篪七孔塤六孔鄭云塤燒土爲之大如鴈卵鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳自擊鼓革也椌楬木也其聲質素故周語覃穆云革木一聲注云一聲無宮商清濁是也）

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣注號號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也

音義（鏗苦耕反徐苦庚反號胡到反橫古曠反充也下及注同）疏（正義曰此一節論樂器之聲各別君子之聽思其所用之臣各隨文解之鐘聲鏗者言金鐘之聲鏗鏗然矣鏗以立號者言鏗是堅剛故可以興立號令也號以立橫者謂橫氣充滿也若號令威嚴則軍士勇敢而壯氣充滿崔氏云若嚴正立號則其號必充滿於萬物矣橫以立武者言壯氣充滿所以武事可立也崔氏云若教令充偏則武矣君子聽鐘聲則思武臣者君子謂識樂之情者所以聞聲達事鐘既舍號令立武故聽之而思武臣也）

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣注石聲磬磬當爲罄字之誤也辨謂分明於節義

音義（磬依注音罄口挺反一音口定反聽磬口定反疆居良反下是疆同）疏（正義曰此一經明石聲磬者石磬也磬是樂器故讀磬音磬然矣其聲能和故次鐘也言磬輕清響矣叩其磬則其聲之磬磬然也磬以立辨者辨別也崔云能清別於衆物明分明辨別也辨以致死者既各有部分不可侵濫故能使守節者致死矣若諸侯死社稷大夫死衆士死制之屬也崔云若能明別於節義則不愛其死也君子聽磬聲則思死封疆之臣者言守分不移即固封疆之義矣磬舍守分故聽其聲而思其事也注正義曰讀磬爲罄者其字下著石

樂器之磬其下著缶是罄然之罄今經云石聲磬恐是樂器故讀爲罄取聲音罄罄然）

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣注廉廉隅也疏（正義曰此一經明絲聲哀者哀謂哀怨也謂聲音之體婉妙故哀怨矣哀以立廉者廉謂廉隅以哀怨之故能立廉隅不越其分也廉以立志者既不越分故能自立其志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣者言絲聲舍志不可犯故聞絲聲而思其事也）

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣注濫之意猶擥聚也會猶聚也聚或爲最

音義（濫力敢反下及注皆同會戶外反又古外反下同畜勑六反擥力敢反）疏（正義曰此一經明竹聲濫者濫猶擥也言竹聲擥然有積聚之意也濫以立會者以竹聲既擥聚故能立會矣會以聚衆者以合會而能聚其衆也君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣者亦聞其音而思其事也笙以匏爲之而在竹聲之中者但笙以匏爲體插竹於匏匏竹兼有故笙文在竹也）

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣注闐讙囂則人意動作讙或爲歡動或爲勳

音義（鼙步西反讙呼端反又音喧將子亮反下注大將下將帥同帥本又作率所類反下將帥同囂許驕反又五羔反）疏（正義曰此一經明鼓鼙之聲讙者讙謂讙囂也其聲讙雜矣讙以立動者以其聲讙故使人意動作也動以進衆者以動作故能進發其衆也君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣者將帥衆聚也言

（鼓能進衆故聞其聲而思其事也不云鼗而云鼙者廣其類也注正義曰聞讙囂則人意動作者是聲能感動於人也如鄭此言則五者之器皆據其聲聲各不同立事有異事隨聲起是聲能立事也皇氏用崔氏之說云鍾聲爲兌石聲爲乾絲聲爲離竹聲爲震鼓鼙爲坎妄取五方之義棄其五器之聲背經違注曲爲雜說言及於數非關義理又無明文今並略而不用也）君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也注以聲合成己之志音義（鏘七羊反又叱衡反徐勅庚反）疏（正義曰此一經總結上文五者言君子之聽音聲非徒聽其音聲鏗鏘而已彼謂樂聲亦有合成已之志意也崔氏云但釋五音八卦屬四方四維之音所感皆應與四方同所以應同者四維處四方之間四方皆五行相生水生木匏同竹音木生

火木音同絲火生土土不當於方土生金土處金火之間土音屬金金生水石不可屬於水故不同於革而不同者以乾爲君父君父之音不可屬於人故不同於革而磬別有所感乾爲天坤爲地天既不屬人坤所以不別出者爲坤卑故也今案崔氏此說浮虛體例不等上下混雜記人之意不應如此鄭注無文不可附會今略存崔氏之義賢者擇焉今謂八音唯論五者以鐘與武臣相會石與死封疆相將絲與志義是同竹與畜聚相類鼓鼙與將帥同等故五器而有五事其匏與土木不同無此五器之象故記者不言）賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也注武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也音義牟（亡侯反）坐（才臥反又如字）疏（正義曰此一經別錄是賓牟賈問章自此以下至不亦宜乎總是賓牟賈與夫子相問答之事今各依文解之賓牟賈侍坐於孔子者姓賓牟名賈侍坐於孔子孔子與之言及樂者孔子與賓牟賈言說初論他事次及於樂曰夫武之備戒之已久何也者此是孔子之問凡有五夫是發語之端武謂周之武樂欲作舞樂之前先擊鼓備戒其衆備戒之後久始作舞故孔子問之云武樂先擊鼓備戒已久乃始作舞何對曰病不得其衆也者此賓牟賈所答亦有五但三答是二答非今此答是也病謂憂也言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故令舞者久而不卽出是象武王憂不得衆心故也注正義曰此以下五事故知周舞也憂其難者憂其不得士衆之難故擊鼓久而不舞）咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也注咏歎淫液歌

遲之也逮及也事戎事也音義（咏歎上音詠下音嘆液音亦逮音代又大計反遲直冀反）發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也注時至武事當施也音義（蹈音悼蚤音早）武坐致右憲左何也對曰非武坐也注言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也音義（憲音軒）聲淫及商何也對曰非武音也注言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣注有司典樂者也傳猶說也

荒老耄也言典樂者失其說也而時人妄說也書曰王耄荒音義（傳直專反下文注同傳猶說也耄莫報反下同）子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也注萇弘周大夫音義（萇直良反）疏（正義曰咏歎之淫液之何也者此孔子之問欲舞之前其歌聲吟咏之長歎之其聲淫液是貪羨之貌言欲舞之前其歌聲何意吟咏長歎歆羨也對曰恐不逮事也者此是賓牟賈答孔子之詞所以舞前有此咏歎淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮及戰事故歌聲吟咏而歆羨此答是也發揚蹈厲之已蚤何也者此又明是孔子之問初舞之時手足發揚蹈地而猛厲言舞初則然故云已蚤何也意謂舞時發揚蹈厲即大蚤對曰及時事也者此亦賓牟賈對詞所以舞時蚤為發揚蹈厲象武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知此答非也武坐致右憲左何也者此亦孔子問詞坐跪也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰起何故也對曰非武坐也此是賓牟賈答云致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也此答亦非知者下云武亂皆坐周召之治也是武法有坐故知此答非也聲淫及商何也者此亦孔子問詞淫貪也問奏樂之聲何意有貪商之聲也王氏云聲韻歆羨淫液貪商也對曰非武音也者此賓牟賈之答非武音謂非是武樂之音賓牟賈言武王應天從人不得已而伐之何容有貪商之聲故言非武音此答是子曰若非武音則何音也者賓牟賈既答貪商非是武音孔子因而問之云貪商之歌若非武樂之音則何音也對曰有司失其傳也者此賓牟賈答云有司謂典樂者失傳說也言武樂之歌有貪商之意者是典樂有司失其傳說謂為貪商故時人惑之若非有司失其傳則武王之志荒矣者賓牟賈又云若非是有司失其傳說將言武王實為貪商則是武王之志荒耄矣言武王荒耄遂有貪商也然武王大聖伐暴除殘何有貪商之意故是有司妄說為貪商使時人致惑子曰唯丘之聞諸萇弘者孔子既得賓牟賈之答故云聞諸萇弘諸於也聞於萇弘之說亦若吾子之言是也者謂賓牟賈為吾子者儀禮注云子男子之美稱言吾子相親之詞注正義曰咏歎者謂長聲而歎矣淫液謂音連延而流液不絕之意歌遲之謂作此歌吟思之欲待眾之至也言武歌在正其軍不貪商者解經非武音言武歌象武王正其軍事不得有貪商之歌故知貪商者非武樂之音也云時人或說其義為貪商也者解經中聲淫及商之義言當時人不曉武音謂此歌聲為貪商故云或說其義為貪商孔子以時人之意而問賓牟賈然時人之說非也孔子大聖應知其非而問之者孔子雖知其非而問賓牟賈是知非而故問矣荒老耄也者案大戴禮云文王年十五而生武王發又文王世子篇云文王九十七而終則武王九十三而終矣文王受命七年而崩十二年伐紂時文王崩後六年伐紂時武王八十九矣年雖老而大聖不荒耄也書曰王耄荒者尚書呂刑文也言穆王享國百年而耄荒證荒為老耄也）

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也注遲之遲謂久立於綴音義（遲之遲並直詩反徐直泥反）疏（正義曰自此以前孔子問賓牟賈自此以後是賓牟賈問孔子此一經是賓牟賈問詞也免席而請曰者免席謂避席也言賓牟賈前答孔子雖被孔子所許於前答之事猶有不曉而反請問孔子故曰免席而請也夫武之備戒之已久則既聞命矣者前經是夫武之問賓牟賈前答其已

（久之意被孔子所許不得為非是既聞命矣敢問遲之遲而又久何也者此賓牟賈問孔子之詞遲之遲者賀氏云備戒已久是遲久立於綴亦是遲而又久何意如此）

子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也注居猶安坐也成謂已成之事也總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬭也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也音義（語魚據反女音汝下且女同大音泰召音邵注及下同治直吏反下注及下同盾述尹反又音允行戶剛反下同）疏（正義曰自此以下孔子為賓牟賈說武樂之意并廣明克殷以後之事此一經為賓牟賈說其將舞之事夫樂者象成者也言作樂者倣象其成功者也總干而山立者言將舞之時舞人總持干盾以正立似山不動搖象武王持盾以待諸侯之至也發揚蹈厲大公之志也者言武樂之舞發揚蹈厲象大公威武鷹揚之志也武亂皆坐周召之治也者亂謂失行列作此武舞廻移轉動亂失行列皆坐所以坐者象周公召公以文德治之以文止武象周召之治也）

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇注成猶奏也每奏武曲一終為一成始奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也音義（夫音扶綴竹劣反又竹衛反注及下同孟本亦作盟音孟）疏（正義曰此一經孔子為賓牟賈說武樂六成之意上說三者之事已訖更別廣說武樂故云且夫武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一位而北出者次及第二位稍北出者熊氏云則前云三步以見方見一成也作樂一成而舞象武王北出觀兵也再成而滅商者謂作樂再成舞者從第二位至第三位象武王滅商則與前文再始以著往為一也三成而南者謂舞者從第三位至第四位極北而南反象武王克紂而南還也四成而南國是疆者謂武曲四成舞者從北頭第一位卻至第二位象武王伐紂之後南方之國於是疆理也五成而分周公左召公右者從第二位至第三位分為左右象周公居左召公居右也六成復綴以崇者綴謂南頭初位舞者從第三位南至本位故言復綴以崇崇充也謂六奏充其武樂象武王之德充滿天下此並熊氏之說也而皇氏不云次位舞者本在舞位之中但到六成而已今舞亦然義亦通也注正義曰成謂曲之終成每一曲終成而更奏故云成猶奏也云復綴反位止也者謂最在南第一位初舞之時從此位入北至六成還反復此位如鄭所注熊氏得之云凡六奏以充武樂也者充謂充備言六奏其曲武樂充備故云六奏以充武樂言武樂充備是功成太平周德充滿於天下也）

天子夾振之而駟伐盛威於中國也注夾振之者王與

大將夾舞者振鐸以為節也駟當為四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐音義（夾古洽反注及下同鐸大各反一刺本亦作壹刺七亦反）疏（正義曰天子夾振之者謂武樂之作言天子與大將夾舞者振鐸以節之而駟伐者駟當為四四伐謂擊刺作武樂之時每一奏之中而四度擊刺象武王伐紂四伐也盛威於中國也者象武王之德盛大威武於中國注正義曰王與大將夾舞者振鐸以為節也者經云天子夾振是兩邊相夾天子與大將相對明是尊者故知王與大將也經云振之鐸是所振之物故知振鐸以為舞者之節也武樂在庭天子尊極所以得親夾舞人為振鐸者熊氏案祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣以樂皇尸又下云食三老五更於大學冕而總干尚得親舞何以不得親執鐸乎此執鐸為祭天時也皇氏云武王伐紂之時正與大將親自執鐸以夾軍衆今作武樂之時令二人振鐸夾舞者象武王與大將伐紂之時矣皇氏此說稍近人情理通勝於熊氏但注云王與大將夾舞者則似天子親夾舞人則皇氏說不便未知孰是故備存焉王肅讀天子上屬謂作樂六成尊崇天子之德矣案聖證論王肅引家語而難鄭云六成而復綴以崇其爲天子此家語之文也馬昭申鄭意云凡樂之作皆所以昭天子之德豈特六成之末而崇之乎孔晁又難馬昭云天子夾振用舞之法在於經典今謂天子夾振此經之正文又親舞總干俱如熊氏之說此則經典之證也云駟當為四聲之誤也者以牧誓有四伐之文故讀爲四也云每奏四伐者武樂六奏每一奏之中舞者以戈矛四度擊刺象伐紂時也引牧誓曰今日之事不過四伐五伐者此武王戒誓士衆云今日戰事前進不得過四伐五伐乃止齊焉今武樂惟用四伐不用五伐者尚其少也）

分夾而進事蚤濟也注分猶部曲也事猶為也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也音義（分扶問反注同分部曲）久立於綴以待諸侯之至也注象武王伐紂待諸侯也且女獨未聞牧野之語乎注欲語以作武樂之意音義（牧野音也徐又以汝反欲語魚據反）武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也注反商當為及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野封謂故無土地者也投舉徙之辭也時武王封紂子武庚於殷墟所徙者微子也後周公更封而大之積

土為封封比干墓宗賢也行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也弛政去其紂時苛政也倍祿復其紂時薄者也散猶放也桃林在華山旁甲鎧也衅釁字也包干戈以虎皮明能以武服兵也建讀為鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也詩曰載櫜弓矢春秋傳曰垂櫜而入周禮曰櫜之欲其約也薊或為續祝或為鑄

音義 反依注音及封黃帝之後於薊音計今涿郡薊縣是也即燕國之都也孔安國司馬遷及鄭皆云燕國郡邵公與周同姓案黃帝姓姬君奭蓋其後也或黃帝之後封薊者滅絕而更封燕郡乎疑不能明也而皇甫謐以邵公為文王之庶子記傳更無所出又左傳富辰之言亦無燕也祝之六反杞音起使之行下孟反注同視也商容如字孔安國云殷之賢人也鄭云商禮樂之官也復音伏弛始氏反注同廢也華如字又戶化反而弗復扶又反下同衅字又作釁同許靳反倒丁老反建依注讀為鍵其展反徐其偃反櫜音羔注同墟音虛令力呈反去起呂反苛音何本又作荷役也鎧苦代反又開改反鑄止樹反

疏 正義曰分夾而進事蚤濟也者分謂部分夾謂振鐸夾之言舞者各有部分振鐸夾之而進也事為也象武王伐紂為蚤濟成也象為事之蚤成故前進也久立於綴以待諸侯之至也者言未舞之前舞者久立於酇綴象武王待諸侯之至且女獨未聞牧野之語者孔子既為賓牟賈說武樂之體也又欲為賓牟賈廣論牧野作武樂之意故云且女獨未聞牧野之語乎將欲語以牧野之事畢周道四達之意也武王克殷反

商此孔子為賓牟賈說牧野克殷後事反商者反當為及言武王牧野克殷已畢及至商紂之都也未及下車者言速封諸侯未遑暇及下車即封黃帝堯舜之後也下車而封夏殷之後者以二王之後以其禮大故待下車而封之案周本紀云武王以與戰伐紂兵皆崩畔武王入至紂死之所周公把大鉞畢公把小鉞以夾武王武王既入立於社南召公奭貢兵師尚父牽牲尹逸祝曰殷之末孫季紂殄廢先王明德又云乃封紂子祿父使其弟管叔蔡叔相祿父命召公釋箕子之囚命畢公釋百姓之囚表商容之閭命南宮适散鹿臺之財發鉅橋之粟命閎夭封比干之墓武王追思先聖乃褒封神農之後於焦及封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳大禹與此同然如武王追思先聖乃封之與此未及下車義反當以禮記為正此不云封神農者舉三恪二代也釋箕子之囚使之行商容而復其位者既釋箕子使之行商容者行視也容謂禮樂之官使箕子檢視殷家禮樂之官若有賢者所處皆令復居其故位也庶民弛政者弛去也庶民被紂虐政者而放去之也庶士倍祿者謂庶士紂時祿薄者而倍益之車甲衅而藏之府庫者言車甲不復更用故以血衅而藏之倒載干戈者倒載而還鎬京也所以倒之者熊氏云凡載兵之法皆刃向外今倒載者刃向國不與常同故云倒載也包之以虎皮者虎皮武猛之物也用此虎皮包裹兵器示武王威猛能包制服天下兵戈也或以虎皮有文欲以見文止武也將帥之士使為諸侯名之曰建櫜者封為諸侯者以報勞賞其功也即牧誓云千夫長是也名之曰建櫜者鍵籥牝也櫜兵鎧之櫜也言鎧及兵戈悉櫜韜之置於府庫而鍵閉之故云名之曰建櫜也然後天下知武王之不復用兵也者見其放牛藏器故知之注正義曰反當為及者以下文云濟河而西明知此反商是及至商也云投舉從之詞也者以武王之時封紂子武庚於殷墟初克紂微子復其故位左傳云

（武王親釋其縛使復其所是也而覺時復所武王即從而居宋也故云所從者微子也云後周公更封而大之者以武庚于周公居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者案書序云成王既黜殷命命微子啟作微子之命是封而大之其實封為五百里在制禮之後故發墨守云六年制禮作樂封殷之後稱公於宋是也云使箕子視商禮樂之官者容為禮樂故云視商禮樂之官知容為禮樂者漢書儒林傳云孝文時徐生善為容是善禮樂者謂之容也而武成篇云式商容閭則商容人名鄭不見古文故為禮樂也云衅釁字也者以禮傳所云以血塗物皆為釁故從釁也云建讀為鍵者鍵是管籥閉藏之名故讀為鍵或以管籥或以櫜衣閉藏兵革故云鍵櫜也引詩曰載櫜弓矢者詩頌時邁篇也論武王伐紂畢載櫜弓矢也引春秋傳垂櫜而入者昭元年左傳文時楚公子圍聘于鄭公孫段氏請垂櫜而入示無弓但垂櫜而已引周禮櫜之欲其約也者考工記文言以皮為甲櫜中盛之欲其約所引此諸文者證櫜是韜盛之物也）

散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也注郊射為射宮於郊也左東學也右西學也貍首騶虞所以歌為節也貫革射穿甲革也裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣衮之屬也搢猶插也賁憤怒也文王之廟為明堂制耕藉藉田也音義（郊射食亦反左射下右射同沈皆食夜反貍力之反騶側由反貫古亂反後同裨婢支反搢音進笏音忽賁音奔注同孔安國云虎賁若虎賁獸言其猛也說吐活反朝直遙反射穿食亦反衣裨衣上於既反下如字而冠古亂反猶捷本亦作插初洽反徐采協反憤扶粉反）

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也注三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而總干親在舞位也周名大學曰東膠音義（食音嗣更古衡反注同大學音泰注大學同饋其媿反酳音胤又仕覲反弟大計反膠音交）

疏（正義曰此一經論克商之後修文教也散軍而郊射者還鎬京止武而習文也郊射射於射宮在郊學之中也天子於郊學而射所以擇士簡德也左射貍首者左東學也亦在於東郊貍首諸侯之所射詩也周立虞庠之學於西郊故知使諸侯習射於東學歌貍首詩也所以歌貍首者皇氏以為舊解云貍之取物則伏下其頭然後必得言射亦必中如貍之取物矣鄭注大射云貍首逸詩貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇不取於貍之伏物而皇氏所說違鄭注其義非也右射騶虞者右是西學在西郊也騶虞天子於西學中習射也騶虞白虎黑文義應之獸也故知唯天子射歌之詩其騶虞篇云彼茁者葭一發五豝鄭注射義云一發五豝喻得賢者多也而貫革之射息也者貫穿也革甲鎧也所謂軍射也言軍中不習於容儀又無別物但取甲鎧張之而射唯穿多重為善謂為貫革也春秋養由基射七札是也此既用禮射於學故貫革之射止息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也者裨冕入廟之服也搢笏插笏也虎賁言奔走有力如虎之在軍說劒者既並習文故皆說劒也祀乎明堂而民知孝者罷武而教

民之行孝於明堂明堂是文王之廟也於時未有明堂而云明堂者文王廟如明堂之制故云明堂也天子於中祀其父也故教民知孝之道矣然不於后稷廟而於文王廟者既是述父之志故初於中祀也朝覲然後諸侯知所以臣者六服更朝故諸侯知為臣之道還國而教也耕藉然後諸侯知所以敬者王自耕藉田以供粢盛故諸侯見而知其敬亦還國而耕也五者天下之大教也者郊射一裨冕二祀乎明堂三朝覲四耕藉五此五者大益於天下並使諸侯還其本國而為教故云大教也天子袒而割牲者謂天子養三老五更之時親袒衣而割牲也執醬而饋者謂天子親執醬而饋之執爵而酳者謂食訖天子親執爵而酳口也冕而總干者謂天子親自著冕手持干盾而親舞也此冕當鷩冕享先公以饗射養老之類所以教諸侯之弟也者天子親自養老則諸侯亦然不言教以孝者與上互文注正義曰郊射為射宮於郊者也皇氏云於東郊熊氏云王制篇

云殷禮小學在公宮南之左大學在郊武王伐紂之後猶用殷制故小學射貍首大學射騶虞也言為射宮於郊者據大學也云裨冕衣裨衣而冠冕也者覲禮云侯氏裨冕鄭云裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為埤故此云裨衣袞之屬也袞謂從袞冕之衣以下皆是也言身著衣而首冠冕故云裨冕衣裨衣而冠冕也云文王之廟為明堂制者以周公攝政六年始朝諸侯於明堂當武王伐紂之時未有明堂今云祀乎明堂故知是文王之廟制耳非正明堂也三老五更互言之耳者三老亦五更五更亦三老故云皆老人更知三德五事者也三德謂正直剛柔五事謂貌言視聽思也文王世子注云象三辰五星者義相包矣云周名大學曰東膠者案王制云周人養國老於東膠以養國老故知大學也此經云食三老五更於大學亦謂殷禮周則右射騶虞之處矣

若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

注言武遲久為重禮樂音義（夫音扶為于偽反）疏（正義曰若如也言周德如此之後則是周之道德四方通達禮樂交通無所不備也則夫武之遲久不亦宜乎者凡功小者易就其時速也功大者難成其時久也周之禮樂功大故作此大武之樂遲停而久不亦宜乎言其宜合當然也以其功德盛大故須遲久重慎之也）

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以

治心者也注致猶深審也子讀如不子之子油然新生好貌也善心生則寡於利欲寡於利欲則樂矣志明行成不言而見信如天也不怒而見畏如神也樂由中出故治心音義（易以豉反下及注皆同子諒子如字徐將吏反諒音亮油音由行下孟反下同）疏（正義曰自此以下至可謂盛矣名為樂化言樂能化人始至於善故名樂化各隨文解之此一經明樂以治心記者引君子之言故云君子曰禮樂不可斯須去身者言禮樂是治身之具不可斯須去離於身也致樂以治心則易直子諒之心油然生矣者致謂深致詳審易謂和易直謂正直子謂子愛諒謂誠信言能深遠詳審此樂以治正其心則和易正直子愛誠信之心油油然從內而生矣言樂能感人使善心生也易直子諒之心生）

（則樂者四善之心生則令人和樂樂則安者心樂故體安而不躁也安則久者既身不躁故性命長久也久則天者志明行成久而不改則人信之如天天則神者既為人所信如天故又為人所畏如神也天則不言而信者謂四時不失神則不怒而威者言宗廟社稷之中而民自敬是不怒而威也言聖王既能用樂和心故不言而信似天也不怒而威似神也致樂以治心者也言聖王所以能如此者正由詳審於樂以和治民心遂能如此注正義曰致猶深審也者言深遠詳審樂之道理能致如此故云致猶深審也云子讀如不子之子者案尚書云啟呱呱而泣予弗子是子愛之義而此經子亦是慈愛故讀如不子之子云油然新生好貌也書傳箕子歌云禾黍之油油潤澤好之貌然善心內生其貌美好油然也云善心生則寡於利欲者凡利欲之發由貪鄙而來心若思利欲則神勞形苦今善心既生則利欲寡少利欲既少則情性和樂云志明行成者不貪於利用是志意清明神和性樂是善行得成矣云不言而見信如天也不怒而見畏如神也者以其志明行成之後故人皆信其德行敬其威重不須言見信之如天不須怒而見畏如神也但天之與神其事是一俱不言而信不怒而威天則有形事似稍近神則無體理如幽深故經先云久則天後云天則神也但天有四時不失故云不言而信神是人所敬畏故云不怒而威其實一也所從之異耳云樂由中出故治心者解樂以治心之意也）

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威注躬身也禮自外作故治身心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣注鄙詐是貪多利偽生外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣注易輕易也疏（正義曰致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威者前經云致樂此經云致

禮以治躬謂致禮意以治躬外貌則莊嚴而恭敬若能莊嚴而恭敬則嚴肅威重也言內心莊嚴恭敬則人憚之嚴肅威重心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣者前經明致樂治心則向善心生此經明樂治心失則怨心起言不能致樂治心心中斯須不能調和則不能喜樂而有鄙悋詐偽之心入於內矣由貪欲多故鄙詐起也外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣者前經致禮以治躬得則莊敬起此經明致禮以治躬失則易慢生故云外貌斯須不莊不敬不能致禮治躬故輕易怠慢之心從外而入內矣）

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順注德煇顏色潤澤也理容貌之進止也音義（爭爭鬬之爭煇音輝）疏（正義曰此一經言聖人用禮樂以治身內外兼備使德煇動於內而民順於外故樂也者動於內者也但樂從心起故感動於內禮也者動於外者也禮從外生故發動於外也樂極和者樂能感人心故極益於和也禮極順者禮以檢貌故極益於順也內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也者由心內和色見於外順之故望其顏色而不與爭內和色見於外故不爭矣此覆結上內和也望其容貌而民不生易慢焉者外貌和順故民不生易慢此覆結外順也故德煇動於內而民莫不承聽者由樂以和心故德煇美發動於內而民莫不承奉聽從也理發諸外而民莫不承順者由禮以治貌故理發見於外而民莫不承奉敬順也注正義曰德煇顏色潤澤也由內心和順故和順之德煇然發見於顏色是德

煇由動於內而來也云理容貌之進止也者以經云理發諸外凡道理從內心而生今云理發諸外非道理之理止謂容貌進止之理鄭恐有道理之嫌故云容貌之進止也

故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣疏（正義曰此一經總結致備禮樂之道也言聖王若能詳審極致禮樂之道舉而錯置於天下悉皆敬從無復有難為之事也）

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈注禮主其減人所倦也樂主其盈人所歡也音義（錯本亦作措同七路反減胡斬反又古斬反注及下同）禮減而進以進為文樂盈而反以反為文注進謂自勉强也反謂自抑止也文猶美也善也音義（强其丈反又其兩反）禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反注放淫於聲樂不能止也報讀曰褒猶進也音義（銷音消報依注讀曰褒音保毛反下同）禮得其報則樂樂得其反則安注得謂曉其義知其吉凶之歸音義（樂樂上音洛下音岳）禮之報樂之反其義一也注俱趨立於中不銷不放也疏（正義曰此一節論禮樂之體或減或盈其事各異王者當各依其事而和節之也故禮主其減者行禮在於困匱主在減損謂人不能行也樂主其盈者作樂人所歡樂言樂主於盈滿人皆欲得聞也禮減而進以進為文者禮既減損當須勉勵於前進文謂美善之名若能前進則為美善也樂

盈而反以反為文者樂主其盈當須抑退而自反則為美善也禮減而不進則銷者覆明前經禮須進之意禮既減損若不勉强自進則禮道銷衰也樂盈而不反則放者言樂主盈滿若不反自抑損則樂道流放也故禮有報而樂有反者報讀為褒褒猶進也以其病害如此故行禮之道須有自進作樂之道須有自退反也禮得其報則樂者言禮能曉其義理而自進則和樂不至困苦故和樂也樂得其反則安者言樂能知吉凶之歸而得其反則安靜而不流放也禮之報樂之反其義一也者言禮能自進樂能自反其義於中和之義一也言俱得其中故云一也注正義曰得謂曉其義者言禮樂俱有義理云知其吉凶之歸者謂禮之與樂俱有吉凶行禮得所為吉失禮則凶為樂美善則吉為樂惡則凶今案注意分明兼解禮樂故鄭唯言得謂曉其義是兼解禮得樂得之字則自然吉凶之言解禮樂皇氏之意乃謂曉其義者解禮知其吉凶所歸解樂其義非也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣注免猶自止也人道人之所為也性術言此出於性也盡於此不可過疏（正義曰從此以下至章末總明樂之德也夫樂者樂也者言樂之為體是人情所歡樂也人情之所不能免也者免猶止退也言喜樂動心是人情之所不能自抑退也樂必發於聲音者言人歡樂之事發見於聲音言內心歡樂聲音發見前嗟歎之詠歌之是也形於動靜者形見也內心歡樂發見於外貌動靜則不知手之舞之足之蹈之是也人之道也者謂內心歡樂發見聲音動靜是人道自然之常聲音動靜性術之變盡於此矣者術謂道路變謂變動言口為聲音貌為動靜是人性道路之變轉竭盡於此矣而不可過）

（也內心善則變轉出音聲善外貌變轉為動靜此自然情性為變改不過於此度此外不復更有餘事故云盡於此矣）

故人不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂注形聲音動靜也耐古書能字也後世變之此獨存焉古以能為三台字音義（耐古能字下及注同台吐才反）疏（正義曰此一節明人稟自然之性而有喜樂故人不耐無樂者言人感五常之性自然之常若見好事內心不能無喜樂也樂不耐無形者內既歡樂不能無形見於外謂聲音動靜而見於外也形而不為道不耐無亂者歡樂既形於外而不依道理或歌舞不節俾晝作夜是不依道理既不為道不能無淫亂之事以至於亡國喪家也注正義曰言經之耐字是古書能字之義言古之能字皆作耐字云後世變之者言後世以來變耐為能不作耐字也云此獨存焉者言此樂記獨存耐字以為能也云古以能為三台字者言古時以今能字為三台之字是古者以耐字為今之能字能字為三台之字後世以來廢古耐字以三台之能替耐字之變而為能也又更作三台之字是今古變也）

先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也注流猶淫放也文篇辭也息猶銷也曲直歌之曲折也繁瘠廉肉聲之鴻殺也節奏闋作進止所應也方道也音義（以道音導瘠在亦反肉如又反注同邪似嗟反折之設反鴻本亦作洪殺色界反徐所例反闋苦穴反）疏（正義曰此一節論先王恥惡其亂故立正樂以節之使其聲足樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使人愛樂不至流逸放蕩也使其文足論而不息者文謂樂之篇章足可談論義理而不息止也使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣者曲謂聲音廻曲直謂聲音放直繁謂繁多瘠謂省約廉謂廉稜肉謂肥滿節奏謂或作或止作則奏之止則節之言聲音之內或曲或直或繁或瘠或廉或肉或節或奏隨分而作以會其宜但使會其宜足以感動人之善心如此而已不使放心邪氣得接焉者放心謂放恣之心邪氣謂淫邪之氣既節之以雅頌又調之以律呂貌得其敬心得其和故放心邪氣不得接於情性矣是先王立樂之方也者方猶道也言此上來之事是先王立樂之道也注正義曰流猶淫放也者謂樂聲流動淫邪放逸聲既如此感動人心人若聽之心亦流移淫放也云息猶銷也言樂德深遠論量義理而不可銷盡故云論而不息云曲直歌之曲折也言為歌之體其聲須有曲時有折時故云歌之曲折也云繁瘠廉肉聲之鴻殺也者鴻謂麤大殺謂細小言樂聲須弘大而多則肉與繁聲是也殺謂聲音細小則瘠與廉聲是也言聲音之宜或須繁多肉滿者或須瘠少廉瘦者凡樂器大而弦麤者其聲鴻器小而弦細者其聲殺矣云節奏闋作進止所應也闋謂樂息作謂樂動進則作也止則闋也故云進止所應也）

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比

物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也注審一審其人聲也比物謂雜金革土匏之屬也以成文五聲八音克諧相應和音義（長丁丈反閨音圭比毗志反注同雜也飾音式又音勑）疏（正義曰此一經覆說聖王立樂之事使君臣上下同聽之則莫不和敬者以君臣主敬故君臣上下同聽之則莫不和敬也鄉里主順故云莫不和順父子主親故云莫不和親也故樂者審一以定和者一謂人聲言作樂者詳審人聲以定調和之音但人聲雖一其感有殊或有哀樂之感或有喜怒之感當須詳審其聲以定調和之曲矣比物以飾節者物謂金石匏土之屬言須比八音之物以飾音曲之節也節奏合以成文者謂奏作其樂或節止其樂使音聲和合成其五聲之文也所以合和父子君臣者則上文君臣同聽莫不和敬父子同聽莫不和親是也附親萬民也者則上文族長鄉里之中長幼同聽莫不和順之屬言親以及疎言近以至遠是親附萬民也）

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也注綴表也所以表行列也詩云荷戈與綴兆域也舞者進退所至也要猶會也命教也紀總要之名也音義（詘丘勿反要一遙反注要猶會同行戶剛反注同荷本又作何胡可反一音河綴詩作祋同都外反）疏（正義

曰此一經論先王制樂得天地之和則感動人心使之和善故聽其雅頌之聲志意得廣焉者雅以施正道頌以贊成功若聽其聲則淫邪不入故志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉者干戚是威儀之容俯仰詘伸以禮進退動止必以禮故容貌得莊敬焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉者綴表也兆域也言舞者綴表兆域方正得其所矣節謂曲節奏謂動作言作樂或節或奏是依其綴兆故行列得正由隨其節奏故進退得齊焉故樂者天地之命者命教也言樂者感天地之氣是天地之教命也中和之紀者紀謂綱紀總要之所名樂和律呂之聲是中和紀綱總要之所名也人情之所不能免也者人感天地而生又感陰陽之氣樂師合天地之命協中和之紀感動天人是人情不能自免退言人感樂聲自然敬愛也注正義曰引詩云荷戈與綴者證綴為表也今案詩荷戈與祋不同者蓋鄭所見齊魯韓詩本不同也云紀總要之名也者紀是綱紀眾物之名與眾物為總要言樂者與中和之聲為總要也）

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉注儕猶輩類音義（鈇方夫反又音甫鉞音越儕仕皆反輩布內反）喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣注天子之於天下喜怒節之以禮樂則兆民和從而畏敬之禮樂王者所常興則盛矣疏（正義曰此一經覆說樂道之盛故先王之喜怒皆得其儕焉者言樂以飾喜非喜不樂是喜得其儕類焉鈇鉞飾怒非怒不可橫施鈇鉞是怒得其儕類焉是樂非合喜不喜鈇鉞非合怒不怒也喜則天下

（和之者以心内而喜故天下和也怒則暴亂者畏之者非惡不怒故暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣者上經以來但論樂此兼云禮者以此一章總兼禮樂故於章末總以禮樂結之）子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也注子贛孔子弟子師樂官也乙名聲歌各有宜氣順性也音義（贛音貢）師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉注樂人稱工執猶處也音義（請七穎反徐音情）愛者宜歌商温良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛注此文換簡失其次寬而靜宜在上愛者宜歌商宜承此下行讀云肆直而慈愛者宜歌商商宋詩也愛或為哀直已而陳德各因其德歌所宜育生也音義（斷丁亂反下及注同好呼報反換戶亂反行戶剛反）商之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊注云商之遺聲

也衍字也又誤上所云故商者五帝之遺聲也當居此衍字處也音義（處昌慮反）明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓注屢數也數斷事以其肆直也見利而讓以其温良能斷也斷猶決也音義（屢力住反數色角反下同）臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此注保猶安也知也故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠注言歌聲之著動人心之審如有此事音義（上時掌反抗苦浪反隊直媿反折之設反槀古老反倨音据中丁仲反句紀具反鉤古侯反纍本又作累力追反）故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也注長言之引其聲也嗟歎和續之也不知手之舞之足之蹈之歡之至也音義（說音悅和胡臥反）子貢問樂注上下同美之也疏（正義曰子貢見師乙依別録是師乙之章聞聲歌各有宜也者子貢問師乙言凡聲歌各遂人性所宜者也如賜者宜何歌也者如賜之氣性宜作何歌是欲令師乙觀已氣性宜聽何歌也請誦其所聞而吾子自執焉者此師乙答子貢請為論述不敢定其所宜故請誦其所聞之詩令子貢自量已性執處所）

宜之歌但此經倒錯上下失叙今依鄭之所注次而解之所次依史記樂書也寬而静柔而正者宜歌頌者寬謂德量寬大静謂安静柔謂和柔正謂正直頌成功德澤弘厚若性寬柔静正者乃能包含故宜歌頌也廣大而静疏達而信者宜歌大雅者廣大謂志意宏大而安静疏達謂疏朗通達而誠信大雅者歌其大正故性廣大疏達宜歌大雅但廣大而不寬疏達而不柔包容未盡故不能歌頌恭儉而好禮者宜歌小雅者恭謂以禮自持儉謂以約自處若好禮而動不越法也小雅者王者小正性既恭儉好禮而守分不能廣大疏通故宜歌小雅者也正直而静廉而謙者宜歌風者正直而不能包容静退即不知機變廉約自守謙恭卑退不能好禮自處其德狹劣故宜歌諸侯之風未能聽天子之雅矣肆直而慈愛者宜歌商者謂情性肆放質直慈心愛養者宜歌商商者五帝之遺聲言五帝道大故肆直慈愛者宜歌之以慈愛故也温良而能斷者宜歌齊者齊三代之遺聲三代干戚所起裁斷是非故温良能斷者宜歌齊也夫歌者直己而陳德也者言夫歌者當直己身而陳論其德謂己有此德而宜此歌亦是正直己身而敷陳其德故云直己而陳德也動己而天地應焉者言能直己陳德故有四事而來應之言歌者運動己德而天地應焉四時和焉者謂陰陽順也星辰理焉者謂不悖逆也萬物育焉者謂羣生得所也故商者五帝之遺聲也者言五帝德既顯盛遺聲在於後代矣其肆直而慈愛者宜聽之耳未能行五帝之德也商之遺聲也者此五字鄭云衍字者上已有商者五帝遺聲故此云商人識之故云謂之商矣齊者三代之遺聲者前經云温良而能斷者宜歌齊故此云齊者三代之遺聲也齊人識之既識其音曲故謂之齊矣言三王德備五帝道盛但遺聲於後代故温良而能斷者宜歌之言宜聽歌聲非謂能行三代之德也明乎商之音者以其肆直而慈愛故臨事屢斷也明乎齊之音者見利而讓者以其温良能斷故見利而讓不私於己也臨事而屢斷勇也者臨危疑之事數能斷割是勇也見利而讓義也者言見利能讓是有義也有勇有義非歌孰能保此者保猶安也知也故有勇有義之人不是歌聲辨之誰能知其有勇有義言觀其所宜之歌宜歌商者知其有勇宜歌齊者知其有義故歌至貫珠者此一經論感動人心形狀如此諸事上如抗者言歌聲上響感動人意使之如似抗舉也下如隊者言音聲下響感動人意如似隊落之下也曲如折者言音聲迴曲感動人心如似方折也止如槀木者言音聲止静感動人心如似枯槀之木止而不動也倨中矩者言其音聲雅曲感動人心如中當於矩也句中鉤者謂大屈也言音聲大屈曲感動人心如中當於鉤也纍纍乎端如貫珠者言聲之狀纍纍乎感動人心端正其狀如貫於珠言聲音感動於人令人心想形狀如此故歌至之也者上論歌之形狀此論歌之始終相生至於舞蹈故歌之為言也長言之也者言歌

之為言引液其聲長遠而言之說之故言之者此更覆說歌意前境有可說之事來感己情則言之言之不足故長言之者直言之不足更宜暢己意故引液長言之也長言之不足故嗟歎之者以長言永歌之意猶不足故嗟歎之美而和續之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也者言雖復嗟歎情猶未滿故不覺揚手舞之舉足蹈之而手舞其體足蹈其地也之是助句辭也案詩先云嗟歎後云永歌之此先云長言之後云嗟歎之文先後不同者何也但詩序是屬文之體又略言之故彼云言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之此經委曲說歌之狀其言備具故言之言之不足故長言之長言之不足故後始云嗟歎之矣注正義曰商宋詩也者以下文商人識之齊人識之皆據其代也故知此商謂宋人所歌之詩宋是商後也云商至處也者此經中商之遺聲也五字言無此五字以上經云商者五帝之遺聲故此經不得更有商之遺聲也故知衍字云商

者五帝之遺聲也當居此行字處也者前云商者五帝之遺聲當居此商之處也

禮記注疏卷三十九

禮記注疏卷三十九考證

今夫新樂○（臣召南）按分卷無理莫如此段截子夏答文侯語强割為二應從前篇魏文侯問於子夏二節為此節之首

宋音燕女溺志○（臣召南）按宋無風而子夏與鄭衛齊並列或是但論四國之音不涉詩篇也注及疏並無明訓

此六者德音之音也注疏又鄭司農注笙師云篪七孔

塤六孔鄭云塤燒土為之大如雁卵○（臣召南）按塤六孔以下鄭注小師文也又鼗如鼓而小持其柄而搖之旁耳自擊按本文自擊上有還字此文脫耳又故周語覃穆云革木一聲當作周語單穆公云刋本既脫公字又訛單為覃也

亦若吾子之言是也○注疏讀八字一句陳澔讀亦若吾子之言（句）是也（句）

武亂皆坐注亂謂失行列也失行列則皆坐○（臣召南）

按此注非是凡樂之卒章曰亂此言武亂猶論語言關雎之亂也舞隊整齊必無亂失行列之理朱子曰亂即樂終之雜聲楚辭亦有亂曰是也

六成復綴以崇（句）注崇充也凡六奏以充武樂也○王肅讀崇字連下文天子為句陳澔從之謂注以充訓崇未可通也

天子夾振之而駟伐注王與大將夾舞者振鐸以為節也疏○臣召南按疏先引熊氏祭統君執干戚就舞位之說此鄭注之正說也次引皇氏象武王與大將伐紂之說則鄭注之旁說也但鄭斷句從天子起實屬牽强疏謂皇氏說勝熊氏蓋亦疑注之未可信矣若斷句從王肅而以皇氏說為正解則經義自明

又疏天子夾振用舞之法在於經典○按孔晁難馬昭當云出何經典此文誤作在於

未及下車而封黃帝之後於薊音義按黃帝姓姬君奭蓋其後也○臣召南按薊即燕黃帝之後即召公陸

氏此說甚確為先儒所未及

疏大禹與此同○按大禹下當有之後於杞四字誤脫耳

使之行商容而復其位注使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也疏鄭不見古文故為禮樂也○臣召南按鄭此注最僻商容為賢者姓名不至古文武成出而後明也史記周本紀已載其事鄭何以不據之且牽連箕子亦非也

右射騶虞疏騶虞天子於西學中習射也○按騶虞二字衍

食三老五更於大學注更知三德五事者也疏文王世子注云象三辰五星者義相包矣○疏言鄭彼此注異

則易直子諒之心油然生矣注○朱子曰韓詩外傳子諒作慈良無可疑矣

肆直而慈愛者○史記集解引鄭注云肆正也似古本

有此注

宜歌商注商宋詩也○（臣召南）按商即指宋人所傳之商頌詩長發疏曰商頌是商世之頌非宋詩也而樂記歌商注云商宋詩者以宋承商後得歌商頌非謂宋人作之也

禮記注疏卷三十九考證

謹案卷三十八第一頁後一行疏前既推禮章刋本推訛惟今改

第三頁後五行疏故知咸池是黄帝樂名刋本監本毛本脱池字據宋本增

第五頁前三行疏事不節則無功是也諸本脱事字據宋本增

第八頁後二行疏夫民有血氣刋本夫訛故今改

第十頁前八行疏因物念慮謂之情諸本物訛性據宋本改

後二行疏道達人情諸本達訛夫據宋本改

後七行疏謂增習寛廣其樂之節奏也刋本增訛憎今改

第十四頁後二行疏皆從和順以行其正直義理也刋本理訛禮今改

第十六頁前二行疏言陰陽未合化矣諸本陽訛氣據宋本改

前八行疏變移敝惡之風諸本之訛譌據宋本改

第十七頁後五行疏故以言詞說其志也刋本脱故字詞下衍言字據毛本刪增

第十八頁前四行疏故變化通神也刋本通神訛神通據毛本改

第二十二頁後四行疏偵猶依象也刋本偵訛負今改

第二十三頁後三行疏為之昭著之事刋本著訛者今改

第二十八頁前七行疏雅狀如漆筩刋本如訛知今改

卷三十九第二頁前一行疏狀如獼猴刋本獼訛獮今改

第四頁前二行疏二十八年刋本八訛六今改

第七頁前一行疏篪七孔刋本孔訛室據周禮鄭注改

前五行音義鏗苦耕反刋本苦訛古據釋文改

第九頁前八行疏四方皆五行相生刋本相訛可據宋本改

後五行疏故記者不言刋本言訛同據毛本改

第十頁後三行音義蹈音悼刋本悼訛棹今改

第十一頁後二行疏而左足仰起諸本起訛之據宋本改

第十二頁前四行疏相親之詞諸本相訛長據宋本改

前八行疏荒老耄也刋本耄訛髦今改

第十三頁後一行音義盾述尹反又音允刋本尹訛君允訛久並據釋文改

第十四頁後一行疏第一位郤至第二位刋本一訛二二訛三今改

第十五頁前五行疏盛大威武於中國刋本大訛夫據監本改

第十九頁前八行聘于鄭公孫段氏諸本段氏訛
　假云據左傳改
第二十四頁前一行疏致禮以治躬刋本以訛而
　今改
第二十五頁前七行音義錯本亦作措同七路反
　當在上節天下無難矣之下
後二行注淫於聲樂諸本脫於字據宋本增
第二十七頁前六行疏内心不能無喜樂也諸本
　喜訛善據宋本改
第二十八頁前七行疏謂淫邪之氣刋本淫訛湍
　今改
第三十頁前七行疏自然敬愛也諸本愛訛畏據
　宋本改
第三十一頁後六行注所宜育生也刋本生訛主
　今改

覆校官編修臣張秉愚
校對官編修臣李光雲
校對官庶吉士臣許兆椿
謄録監生臣宋　鍇
謄録舉人臣丁兆隆

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷（四十 四十一）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記上

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復注館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓予使有之得升屋招用褒衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當為緌讀如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也音義（乘繩證反下及注同轂工木反綏依注作緌耳佳反下及注同復音伏下同予羊女反褒本又作襃保毛反後皆同去起呂反下去輤同）疏（正義曰自此以下至蒲席以為裳帷總明諸侯及大夫士在路而死招魂復魄并明飾棺貴賤之等此一經下至廟門外論諸侯之制今各依文解之諸侯行而死於館者謂五等諸侯朝覲天子及自相朝會之屬而死者謂諸侯於時或在主國死於館者謂主國有司所授館舍也則其復如於其國者其復謂招魂復魄也雖在他國所授之舍若復魄之禮則與在己本國同故云如於其國也如於道則升其乘車之左轂者如若也道路也謂若諸侯在道路死則復魄與本國異也乘車其所自乘之車也其復魄則俱升其所乘車左邊轂上而復魄也此車以南面為正則左在東也升車左）

轂象在家升屋東榮也其五等之復人數各如其命數今轂上狹則不知以幾人崔氏云一人而已以其綏復者綏旌旗綏也若在國中招魂則衣各用其上服今在路死則招用旌旗之綏是在路則異於在國故云於道用之亦冀魂魄望見識之而還也若王喪於國而復於四郊亦建綏而復周禮夏采云以乘車建綏復于四郊是也注正義曰館主國所致舍者案曾子問云公館復公之所為曰公館是主國館賓之舍也云子使有之者謂主國與賓此舍使賓專自有之故得升屋招魂復用褒衣也褒衣者天子褒賜之衣即下文復用褒衣是也云如於道道上廬宿也者案遺人云凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有市故云道上廬宿也云升車左轂象升屋東榮者車轅嚮南左轂在東故象東榮不於廬宿之舍復者廬宿供待衆賓非死者所專有故復於乘車左轂云綏當為緌讀如蕤賓之蕤者但經中綏字絲旁著妥其音雖訓為委此復之所用者是緌也緌絲旁著委故云綏當為緌讀此綏字為蕤賓之蕤者音與蕤賓字聲同也以經作綏故云字之誤也綏謂旌旗之旄也者案夏采云乘車建綏復于四郊乘車玉路當建大常今乃建綏無大常也明堂位云有虞氏之綏夏后氏之旂後王文飾故知有虞氏之綏但有旄也云去其旒而用之異於生也者諸侯建交龍之旂今以其綏復是去其旒異於生也

其輤有裧緇布裳帷素錦以為屋而行注輤載柩將殯之車飾也輤取名於櫬與蒨讀如蒨旆之蒨櫬棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳裧謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷用緇則輤用赤矣輤象宮室屋其中小帳襯覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之音義輤千見反注與蒨同裧昌占反緇裳帷本或作緇布裳帷殯必刃反本或作賓音同櫬初靳反又楚陣反與蒨絕句一本作輤讀以與字絕句與則音餘蒨旆上千見反下步貝反緣悅絹反

疏正義曰此一經明諸侯車飾輤謂載柩之車有裧者謂輤之四旁有物裧垂象鼈甲邊緣緇布裳帷者輤下棺外用緇色之布以為裳帷以圍繞棺也素錦以為屋者於此裳帷之中又用素錦以為屋小帳以覆棺而行者於死處既設此飾而後行注正義曰輤載柩將殯之車飾也者以下經云遂入適所殯是將殯車飾也云輤取名於櫬與蒨者言此車所以名輤凡有二義一者取名於櫬櫬近尸也二取名於蒨蒨草也故云取名於櫬與蒨云讀如蒨旆之蒨者言經中輤字讀如蒨旆之蒨案左傳定四年祝鮀云封康叔以綪茷謂以蒨草染旆為赤色故讀此輤與彼同是亦蒨草以染布也云櫬棺也者覆說取名於櫬義也云蒨染赤色者也者說取名於蒨草之義也云將葬載柩之車飾曰柳者證此經之輤非將葬車也云裧謂鼈甲邊緣者覆說輤象鼈甲覆於棺上中央隆高四面漸下裧象邊緣垂於輤之四邊與輤連體則亦赤也若葬車之飾則上用荒不用輤也云裳帷用緇則輤用赤矣者前雖讀輤為蒨草其色未明今因裳帷用緇故知定輤為赤色以玄纁相對之物故以赤色對緇也但玄纁天地之色取象不同或上或下非一例也要玄纁是相對之色云若未大斂其載尸而歸車飾皆如之者此經所論謂大斂後也故下云適所殯若未大斂則曾子問云尸入門升自阼階不得云適所殯也知未大斂之前車飾亦然者以載尸柩車飾經唯有此一文故知其飾同也

至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤為說於廟門外注

廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之間去輴乃入廟門以其入自有宮室也毀或為徹凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦偯之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也音義（說吐奪反本亦作脫下并注皆同偯音衣隱義云偯之言移也庾依韻集大兮反息也遠于萬反）疏（正義曰此一經明諸侯禮載柩入制也至於廟門者謂殯宮門也不毀牆者牆謂裳帷但毀去上幃不毀去裳帷遂入適所殯者遂入殯宮正柩於兩楹之間而遂殯焉唯輴為說於廟門外者言餘物不說唯輴一物說於殯宮門外注正義曰廟所殯宮者以殯之所在故謂為廟云牆裳帷也者鄭恐是宮牆之嫌故云牆裳帷也以飾棺之物稱牆門是入自門也云適所殯在兩楹之間者以死在外來故殯於兩楹間云去輴乃入廟門以其入自有宮室也者解經所以去輴乃入之意輴乃覆棺上象宮室今入之有宮室故去輴也不去裳帷者以裳帷鄣棺未可去也云凡柩自外來者正棺於兩楹之間者案公羊定元年癸亥公之喪至自乾侯正棺於兩楹之間然後即位鄭以是推之則知尸自外來者亦停於兩楹之間故尸亦偯之於此皆因殯焉云異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階者皆曾子問文云留之於中不忍遠也者以周人殯於客位今殯於兩楹之間是不忍遠之也）

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館

死則其復如於家注綏亦緌也大夫復於家以玄冕士以爵弁服大夫以布為輤而行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯注大夫輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也輲讀為輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也不易者不易以楯也廟中有載柩以輴之禮此不耳音義（輲依注作輇及槫同市專反又市轉反注及下同別彼列反蜃慎忍反近附近之近楯勑倫反下同一本作輴同）疏（正義曰此一經明大夫車飾也大夫以布為輤者以白布為輤不以倩草染之亦言輤者通名耳是有輤襯近之義也載以輲車者大夫初死及至家皆以輲車今至家說輤唯輲車在故云載以輲車入自門至於阼階下而說車者謂說去其車矣舉自阼階升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之間所殯之處此云升適阼階謂尸矣若柩則升自西階注正義曰云白布不染也者以經云用布故知白布不染下經士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷以諸侯為裳帷則知大夫亦有裳帷俱用布耳云言輤者達名也者既不用倩草染之而言輤者輤是襯近之義通達於下是大夫與士皆

（有觀近之名也云至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也者鄭以經云至於家而說輤載以輲車恐至家乃載以輴車故云明車不易上云不毀牆遂入不云車不易此云載以輲車明車亦不易云輲讀為輇或作槫者言經之輲字當讀為車旁之全或禮記諸本此用輲車作木旁專字者云許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇者有輻謂別施木為輻無輻謂合大木為之不施輻曰輇云周禮又有蜃車天子以載柩者案周禮遂師職共蜃車之役是天子以載柩也云蜃輇聲相近其制同乎者言天子蜃車與此大夫輇車聲既相近其制宜同故云其制同乎云輇崇蓋半乘車之輪者此無文證以其蜃類蓋迫地而行其輪宜卑故疑半乘車之輪蓋疑辭矣周禮考工記乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也云諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也者諸侯言不毀牆則大夫亦不毀牆大夫士言不易車明諸侯亦不易車云不易者不易以輴也者謂大夫士在路載以輲車至家說載亦載以輲車是不易以輴也若天子諸侯載柩以蜃車至門亦以蜃車其殯時則易之以輴也云廟中有載柩以輴車之禮此不耳者謂天子諸侯殯時用輴又天子諸侯及大夫朝廟之時有用輴車載柩之禮此喪從外來大夫士不合用輴故云此不耳凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與輲車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團是士用蜃車也雜記云大夫載以輲車輲車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知其蜃車之形鄭注既夕禮云其車之轝狀如牀中央有轅前後出設輅轝輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇鄭又注周禮遂師云四輪迫地而行有似於蜃因取名焉此是蜃之制也上下通用在路載柩也輲車之制亦與蜃車同但不用輻為輪天子諸侯殯皆用之故檀弓云天子菆塗龍輴謂畫

轅為龍諸侯殯亦用輴車不畫轅為龍故喪大記云君殯用輴注云君諸侯也輴不畫龍大夫殯不用輴故鄭注喪大記大夫之殯廢輴是大夫不用輴士掘肂見衽是亦廢輴也其朝廟大夫以上皆用輴士朝廟用軹軸故既夕禮云遷於祖用軸鄭注云大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也輴與輁軸所以異者輴有四周輁軸則無故鄭注既夕禮云軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉是也）

士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷注言以葦席為屋則無素錦為帳音義（葦于鬼反）疏（正義曰此一經明士輤也葦席以為屋者謂用葦席屈之以為輤棺之屋也蒲席以為裳帷者又以蒲席以為裳帷圍繞於屋旁也注正義曰言以士云葦席以為屋屋當帷帳之處故云無素錦為帳矣然大夫無以他物為屋之文則是用素錦為帳矣與諸侯同案諸侯與大夫上有輤旁有裳帷內有素錦屋今士唯云葦席以為屋蒲席以為裳帷不云屋上所有之物據文言之葦席為屋則當覆上輤處將蒲席為裳帷接屋之四邊以郭棺或大夫既有素錦為帳帳外上有布輤旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以蒲席為輤覆於上但文不備也未知孰是故兩存焉）

凡訃於其君曰君之臣某死注訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之音義（訃音赴注及下同）

父母妻長子曰君之臣某之某死注此臣於其家喪所主者音義（長丁丈反後長子皆同）

君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事

夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死注

君夫人不稱薨告他國君謙也音義（大音泰後大子同適丁歷反下文注適子其適宗適適妻並同）疏（正義曰此一節總明遭喪訃告於君及敵者并訃於鄰國稱謂之差各隨文解之父母妻長子曰君之臣某死者上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣姓某甲之父死也曰寡君至執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人至某死者皆當云告於執事不言者略之故也注正義曰案下曲禮云諸侯曰薨夫人尊與君同也今夫人與君同不稱薨者以告他國之君及夫人自謙退是不敢從君及夫人之禮也案下曲禮篇云士曰不祿今雖謙退而同士稱者案異義今春秋公羊說諸侯曰薨訃於鄰國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下魯古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又以尊不出其國許君謹案士虞禮云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同年卒者卒終也是終没之辭也鄭駮之云案雜記上云君薨赴於他國之君曰寡君不祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而訃者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬如異義所論是君稱不祿之意若杜元凱注左氏傳則與此異案隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云鄰國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也如鄭此云不祿謂赴者口辭矣春秋所云薨謂赴書之策所以不同者言壽考曰卒短折曰不祿杜以為禮記後人所作不正與春秋同杜所不用也）

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實注適讀為匹敵之敵謂爵同者也實當為至此讀周秦之人聲之誤也音義（適依注音敵大歷反下適者同實依注音至下同）疏（正義曰此一經明大夫之卒相訃告之禮也適者曰某不祿者謂同國大夫位相敵者曰某不祿訃於至不祿者大夫既尊於士士處亦得稱不祿稱某者或死者之名或死者官號而赴者得稱之訃於至外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某矣尊敬他君不敢申辭故云某死訃於至某實者訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云某不祿於身赴告故云使某實訃於士至某實者謂大夫之喪訃他國之士其辭與訃大夫同此所云大夫者上下皆同曰大夫無以為異也）

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死疏（正義曰此一經論士喪相訃告之稱云某死者以其士賤赴大夫及士皆云某死若訃他國之君及大夫士等之云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳）

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館注公館

公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也音義（朝直遙反下注同）大夫居廬士居堊室注謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬疏（正義曰此一節明大夫士遭君喪次舍居處及歸還之節公館君之舍也大夫恩深祿重故為君喪居廬終喪畢乃還家也士練而歸者謂邑宰之士也士卑恩輕故至小祥而反其所治邑也士次於公館者此謂朝廷之士也雖輕而無邑事故亦留次公館三年也大夫居廬者以位尊恩重故居廬士居堊室者士位卑恩輕故居堊室也注正義曰云練而歸之士謂邑宰也者以下文云士次於公館今云練而歸明是邑宰以為君治邑若久而不歸即廢其職事也若身為大夫雖位得采地亦終喪乃歸也知此是未練時者案間傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大夫居堊室今云大夫居廬明未練時也云士居堊室亦謂邑宰也者士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰也必知邑宰者以上文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也云朝廷之士亦居廬者以臣為君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭於宮正之注引此士居堊室證賤者居堊室也若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也庾氏熊氏並為此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉）

大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服注大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子為士者也已卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麄衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿為大夫此平仲之謙也言已非大夫故為父服士服耳麄衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升為正微細焉則屬於麄也然則士與大夫為父服異者有麄衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟亦以勉人為高行也大功以下大夫士服同音義（大夫為其于僞反下士為其同注除為士卿為為正皆放此晏於諫反嬰一盈反衰七雷反苴七餘反絰大結反菅古顏反屨九具）

反粥之六反倚於綺反苫始占反枕之鴆反下同縷力住反齊音咨下齊衰皆同緝七入反上時掌反行下孟反

疏正義曰此篇雜記喪事也經次上下無義例科段今各依文解之此一經明大夫士為其父母昆弟之服也注正義曰嫌若踰之也者大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫為之若著大夫之服是自尊踰越父母兄弟今不以大夫之服服父母兄弟是嫌畏踰之也云士謂大夫庶子為士者也者此士解經中下文士為之文知此士是大夫庶子為士者若大夫適子雖未為士猶服大夫之服即下文是也若其適子為士則服大夫服可知故知此士為父母之為大夫者但服士服是庶子也所以不服大夫服者已卑不敢服尊者之服云今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也者欲見大夫與士喪禮殊異未甚分明引春秋傳者欲證大夫與士之喪服不同所引傳者襄十七年左傳文云齊晏桓子卒至唯卿為大夫皆左傳辭也齊晏桓子卒者是晏嬰之父晏弱謚曰桓子也云晏嬰麤衰斬者桓子之子晏嬰身服麤衰而斬云苴絰帶杖者以苴麻為首絰要帶以苴色之竹為杖云菅屨者以菅草為屨云食粥居倚廬寢苫者是喪禮之常枕草者非喪禮之文云其老曰非大夫之禮者老謂晏嬰家臣見晏嬰服士服故其老言所服云非大夫之喪禮也云曰唯卿為大夫者此晏嬰對家老之言若身為卿得著大夫之服若身為大夫惟得服士服云此平仲之謙也者言平仲之言非禮也謙退之辭云言已非大夫故為父服士服耳者若是卿則得為父服大夫服故云非從此以下皆鄭君解釋之辭云麤衰斬者其縷在齊斬之間者案喪服初章斬衰次章疏衰疏即麤也今言麤衰斬者是下斲麤工斲兼斬有麤故云麤衰斬者其縷在齊斬之間齊即麤也言其布縷在齊斬之間斬衰三升麤衰四升其布在三升四升之間故云縷如三升半言麤如三升半而計縷唯三升故云縷如三升半而三升不緝也但縷如三升

半是麤衰不緝是斬而成布三升為父之服也云斬衰以三升為正微細焉則屬於麤也者解晏子實斬衰而兼言麤也云然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣者鄭既約左傳晏嬰之事始明大夫與士不同故云然則士與大夫為父異麤衰枕草矣則大夫以上斬衰枕草士則疏衰枕草案既夕禮士禮而云枕塊者記者廣說非辭也云其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎者鄭既約士之父服縷緫降一等經文有母及兄弟故此約母與兄弟之服也喪服為母四升此云為母五升縷謂麤細似五升之縷成布四升喪服為兄弟五升此云為兄弟六升縷謂麤細如六升之縷成布五升皆謂縷細成布升數少也云唯大夫以上乃能備儀盡飾者大夫以上則兼天子諸侯德高能備儀服無降殺是盡飾云士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者以喪服義服皆降正服一等今為父母兄弟降從義服是卑屈也云以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者案喪服臣從君義服齊衰六升今士為兄弟縷如六升成布五升得與臣為君義服齊衰同其士為母父卒縷如五升成布四升與臣為君義服齊衰全異而云為其母與臣為君義服齊衰同者前注所云因麤衰降斬衰一等即連言父卒為母云縷如五升成布四升據父卒為母言之也此注以士為兄弟與臣為君義服齊衰同則父在為母與兄弟服亦同縷如六升而成布五升據父在為母言之為此前後注異云亦以勉人為高行也者居喪之禮以服重為申以服輕為屈今大夫為父母兄弟之未為大夫者服士服是勉勵其父母兄弟使為高行作大夫之禮士為其父母兄弟之為大夫者服士服亦是勉勵士身使為高行作大夫也云大功以下大夫士服同者以經唯云父母兄弟士與大夫之異不云大功以下有殊是大功以下與大夫同所以然者以重服情深故使士有抑屈使之勉勵大功以下輕服情殺故上下俱申

（也案聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命故曰一也晉士起大國上卿當天子之士也平仲之言唯卿為大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時為重是以平仲云唯卿為大夫遜辭以辟害也又孟子云諸侯之禮三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等又家語云孔子曰平仲可為能遠於害矣不以已之是駁人之非遜辭以辟咎也王肅謂大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁絰士冠素委貌馬昭答王肅同雜記云大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而肅云無等則是背經說也鄭與言禮張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王者之達禮小功輕重不達於禮鄭言謙者不異於遠害融意以王）

（肅與鄭其義略同如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之鄭因而解之禮是鄭學今申鄭義云端衰喪車無等者端正也正為衰之制度上下無等其服精麤卿與大夫有異也又曾子云齊斬之情據其情為一等無妨服有殊異耳若王肅之意大夫以上弁絰士唯素冠此亦得施於父母此經云為昆弟豈亦弁絰素冠之異乎此是肅之不通也杜元凱注左傳說與王肅同服虔注左傳與端衰喪車無等其老之問晏子之答皆為非並與鄭違今所不用也）

大夫之適子服大夫之服注仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢音義（著知慮反）疏（注正義曰云仕至大夫賢著而德成適子得服其服者以經云大夫之適子服大夫之服所以然者以其父在仕官身至大夫賢行既著道德又成故其適子雖未仕官得服大夫之服也云亦尊其適象賢者非但尊此大夫之身亦當尊其適子使服大夫之服也能象似其父之賢者皇氏云大夫適子若為士為其父唯服士服注云仕至大夫謂此子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成如皇氏之意解此仕至大夫為大夫之子案前經注云士謂大夫庶子為士者明大夫適子未仕官及為士皆得服大夫之服皇氏之言違文背注不解鄭意其說非也）

大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒注雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適音義（為去聲）疏（正義曰此一節明大夫庶子為大夫則得為父母服大夫之服其位與未為大夫者齒大夫庶子雖為大夫得服大夫之服其行位之處與適子未為大夫者相齒列注正義

曰云尚德也者言此大夫之子身雖是庶所以得服者以其仕至大夫由身有德行故云尚德也云使齒於士不可不宗適者此庶子雖為大夫猶齒列於適子之下其年雖長於適子猶在適子之下使適子為主若年少於適子則固在適子之下是不可不宗適也）

士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後注大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也疏（正義曰其父母弗能主也者士子身為大夫若死則父母不能為喪主也以身是士故不可為大夫喪主使其子主之者謂使此死者之子為主以其子是大夫適子故得為大夫之主以其服大夫服故也無子則為之置後者若死者無子則為死者別置其後所置之後即大夫適子同得行大夫之禮此

（所置之後謂暫為喪主假用大夫之禮若其大宗子則直為之立後自然為大夫禮也注正義曰云大夫之子得用大夫之禮者則前云大夫之適子服大夫之服是也解經使其子主之文其子為適子若無適子則以庶子當適處若無庶子則以族人之子當適子之處皆得用大夫之禮故云大夫之子得用大夫之禮總結此文云而士不得也者其父是士不得主大夫喪故云而士不得也所以然者父貴可以及子故大夫之子得用大夫之禮子貴不可以及父故其父不得用大夫之禮）

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁音義（著竹略反）疏（正義曰大夫卜宅與葬日者宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日有司謂卜人麻衣謂白布深衣布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布為衰其長六寸廣四寸綴於衣前當胸上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨緇布冠不蕤者以緇布為冠不加緌占者皮弁者謂卜筮之人尊於卜之有司故皮弁純吉也注正義曰云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮弁相類故知吉布也云而著衰焉者熊氏云謂以吉布為衰綴於深衣云及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今特云緇布冠不蕤者以後代緇布冠有蕤此以凶事故不蕤云皮弁則純吉之尤者也者以上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也）

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也音義（朝直遙反注及下文皆同純音准又之閏反）疏（正義曰如筮者謂下大夫及士不合用卜故知用筮也則史練冠長衣者此謂無地大夫筮葬禮也唯筮宅卜日耳卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也占者朝服者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注正義曰筮者筮宅也謂下大夫若士也者以士喪禮云筮宅卜日故知此筮謂筮宅也云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同耳言此經長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣純以素故云長衣深衣之純以素者也云長衣練冠純凶服也者以長衣則布衣純之以素也故聘禮云主人長衣練冠以受鄭注彼云長衣素純布衣是也練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂緇衣素裳諸侯之朝服每日視朝之服案士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士虞禮注云士之屬吏為其長弔服加麻此史練冠長衣者此經文含大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也）

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵音義（蘗音薦本又作薦賵芳鳳反）疏（正義曰此明大夫將葬啟柩朝廟之後欲出之時既薦馬者案士喪禮下篇云薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠為遣祖之奠記乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遣奠之時又薦馬是其三也此云既薦馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當第三薦馬之節薦馬者哭踊者謂主人見薦馬薦進也進馬至乃哭踊出乃包奠者出謂馬出乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云出乃包奠者明出即包奠包奠為出之節故言出也而讀書者書謂凡送亡者賵入椁之物書也讀之者省錄之也注正義曰嫌與士異者案既夕禮薦馬馬出之後云包牲取下體也又云主人之史請讀賵今此大夫亦薦馬出後包奠讀書與士同記者嫌是大夫之尊與士有異故特記之明與士同也故引既夕禮以下者證包牲讀賵之節謂主人見薦馬送行物而哭踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是牽車為行之物今見進馬是行期已至故孝子感之而哭踊云既夕禮曰包牲取下體者士則羊豕也鄭注包者象既饗而歸賓俎者也前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂膝上膞下也臑謂肘後取骼謂取膞下股骨也羊豕各三个必取下體者下體能行亦示將行也有遣車者亦先包之也云又曰主人之史請讀賵者賵猶送者人名也）

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜注卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火

灼之以出兆音義（相息亮反注同）疏（正義曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗人命龜者小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗並是其君之職來為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮注正義曰知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日者也）

內子以鞠衣褖衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以為內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣褖衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣音義（鞠九六反又曲六反注同襢張戰反復音伏狄稅他喚反下文放此爛力旦反脫音奪下同隗五罪反衰初危反下戶嫁反展張戰反下同褘音輝揄音遙下文并注同縠戶木反）

（袍步羔反禪音丹袿音圭襈士眷反重直龍反繒疾陵反）疏（正義曰此一節明卿大夫以下之妻所復之衣內子以鞠衣褒衣者內子謂卿妻復以鞠衣褒衣者始命為內子上所褒賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣褒衣褒衣則鞠衣也但上命時褒賜故曰褒衣素沙者言此鞠衣褒衣亦以素沙為裏下大夫以禮衣者是下大夫之妻所服禮衣也對卿妻為下故復用禮周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻禒衣而已六服皆袍制不禪以素紗裏之袍制謂通衣裳有表有裏似袍故云皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以重繒為之古之服皆以素沙為裏似此袿袍襈之重繒故注云如今之袿袍襈重繒也其餘如士者謂內子鞠衣褒衣已見於經大夫以禮衣亦見於經唯有禒衣未見故云其餘如士謂鞠衣禮衣之外其餘禒衣如士之妻士妻既用禒衣而復則內子下大夫妻等亦用禒衣也注正義曰此復所用衣也者以下復諸侯以褒衣故知此亦復衣也云當在夫人狄稅素沙下者以記者作記當依尊卑順序此內子宜承夫人之下故云當在夫人狄稅素沙下也引春秋傳曰以下者僖二十四年左傳文也初晉文公在狄狄人以季隗妻文公以叔隗妻趙衰後文公反國以趙姬妻趙衰趙姬請趙衰逆叔隗於狄既逆還趙姬又請趙衰將叔隗為內子趙姬之身卑下之故云而已下之引之者證卿妻為內子之文也其王后以下之服已具於玉藻故此略而不言云六服皆袍制不禪以素沙裏之如今袿袍襈重繒矣者皆袍制謂連衣裳有表裏似袍故云皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以重繒為之故云六服以素紗為裏似此袿袍襈重繒矣云褒衣者始為命婦見加賜之衣也者謂內子初嫁為卿妻加賜之以衣以褒崇之故云褒衣）

復諸侯以褒衣冕服爵弁服注復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也疏（正義曰自此以下至復西上總明諸侯以下及夫人命婦招魂所用之衣但此經爛脫上下顛倒如鄭所次以此諸侯褒衣一經為首次以夫人稅衣揄狄之經然後次內子以鞠衣之經今依鄭次各隨文解之復諸侯以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒衣又以冕服爵弁服而復也注正義曰冕服者上公自袞冕而下故為五侯伯自驚冕而下故為四子男自毳冕而下故為三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣君特所褒賜則宜在命數之外也故王制云三公一命袞若有加則賜是褒衣故不入命數也此褒衣或是冕之最上者）

夫人稅衣揄狄狄稅素沙注言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白沙縠為裏音義（稅他喚反下文放此揄音遙下文同縠戶木反下注同）疏（正義曰此明婦人復衣也婦人衣有六也夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯伯夫人也狄稅素沙者言從揄狄以下至於稅衣皆用素沙白縠為裏）

復西上注北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數音義（長丁丈反）疏（正義曰凡招魂皆北面而招以西頭為上注正義曰云北面而西上陽長左也者以招魂冀生氣之來生氣為陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左云復者多少各如其命

（之數者案士喪禮復者一人以爵弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也）

大夫不揄絞屬於池下注謂池飾也揄揄翟也釆青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫音義（絞戶交反注同屬音燭注及下條屬幷注同翟音狄去起呂反下同）疏（正義曰此一經明大夫葬時車飾若諸侯以上則畫揄翟於絞屬於池下若大夫降下人君不得畫以揄絞屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也故喪大記士亦有揄絞與大夫同但不得屬於池下注正義曰案喪大記云君三池振容是人君之柳有振容振容者其池繫揄繒於下而畫翟雉焉名曰振容云又有銅魚在其間者上有池下有振容池與振容之間而有魚故云在其間云大夫去振容士去魚者以喪大記大夫不振容士去魚不躍拂池故也大夫不振容者謂不以揄絞屬於池下為振容云此無人君及士亦爛脫者以前經云復尊卑俱顯明也此直云大夫故云亦如前文爛脫君與士也）

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然注附讀皆為祔大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆中一

以上祖又祖而已祔者祔於先死者音義（附依注作祔音同下並同昭常遙反卷內皆同別彼列反）疏（正義曰自此以下至附於公子廣明祔祭之義各依文解之大夫附於士者謂祖為士孫為大夫若死可以祔祭於祖之為士者也士不附於大夫者謂先祖為大夫孫為士不可祔祭於大夫唯得祔於大夫之兄弟為士者無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂祔於高祖為士者若高祖為大夫則祔於高祖昆弟為士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔於王父王父見在無可祔然猶如是也亦如是祔於高祖也注正義曰祔者祔祭於神當從示旁為之云大夫之昆弟謂為士者也者鄭恐經云祔於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫士亦得祔之故云大夫昆弟為士者若大夫昆弟全無者其孫雖士亦得祔之故前文云大夫祔於士是孫之尊可以祔祖之卑也云從其昭穆中一以上祖又祖而已者謂父為昭子為穆中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祖祔之若不得祔祖則間去曾祖一世祔於高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖故云祖又祖而已是中一以上喪服小記文也）

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所附之妃於婦則祖姑疏（正義曰此一經論婦之所附義與夫同無妃則亦從其昭穆之妃者其孫婦祔祖姑祖無妃謂無祖姑則亦從其昭穆之妃謂亦間一以上祔於高祖之妃高祖無妃則亦祔於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦祔之）

男子附於王父則配女子附於王母則不配注（配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨）音義（并必政反援音袁）疏（正義曰男子附於王父則配者謂祭王父并祭所配王母女子附於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死祔祭於王母則不祭所配之王父注正義曰云配謂并祭王母不配則不祭王父也者王父母相配之人祭王父及王母是以配祭王母不祭王父是不配云配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳者案特牲禮不云配少牢禮云以某妃配但士用特牲大夫用少牢其餘皆同是祭饌如一案少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事于皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也）

公子附於公子注（不敢戚君）疏（正義曰公子者若公子之祖為君公子不敢祔之祔於祖之兄弟為公子者不敢戚君故也）

君薨大子號稱子待猶君也注（謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序待或為侍）疏（正義曰君薨謂先君薨也大子號稱子者

其本大子君存稱世子今君既薨故稱子不言世子待猶君也者謂與諸侯並列其待之禮猶如正君注正義曰知未踰年者若踰年則稱君此云稱子故知未踰年者引春秋者證未踰年稱子及待猶君之義案僖九年三月宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子以下于葵丘是宋襄公稱子序在齊侯之下與尋常宋公同是與諸侯序案公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公今宋襄公未葬君當稱子某而稱子者鄭用左氏之義未葬已前則稱子既葬以後踰年則稱公故僖九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子是未葬為在喪之稱也若杜元凱之意未葬以前皆稱子若既葬雖未踰年亦稱公若未葬雖踰年猶子其義具在下曲禮疏其與諸侯序列宋襄公在喪稱子自在本班定四年陳懷公稱子進在鄭上僖二十八年陳共公稱子降在鄭下衛侯弟叔武稱子亦序在鄭下此皆春秋之時霸者所次不與此記同也）

禮記注疏卷四十

禮記注疏卷四十考證

雜記上以其綏復注綏當為緌讀如蕤賓之蕤字之誤也○顧炎武曰男子以車為居故死於道則升其乘車之左轂以其綏復注改綏為緌謂旌旗之旄也以旄復死不切於事（臣召南）按顧說是其綏即君所執以升車之綏少儀所謂良綏者也

其輤有裧注疏封康叔以績茷○按績茷當作蒨旆各本俱誤

載以輲車注輲讀為輇或作槫（至）蜃輇聲相近○（臣召南）按周禮遂師注云蜃禮記或作槫或作輇賈疏引此注曰輲讀為輇或作輇是賈所見禮記注本異也儀禮既夕記納車於階間注云周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也但槫字應从木从専各本並从専則誤耳又後人稱輀車音而則因輲字而誤也

疏周禮謂之蜃車雜記謂之團○按團下當有車字

君訃於他國之君疏案隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云隣國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也○（臣召南）按疏引杜注稍誤傳云不赴故不曰薨者傳解君氏卒所以不稱夫人不書薨之義也為夫人言之也杜云隣國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也此約癸未葬宋穆公之注及釋例中語也為魯君書薨隣國君書卒言之也雖同是隱三年而義各不相涉也

大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服注春秋傳云云疏案聖證論王肅云云○（臣召南）按三年之喪無貴賤一也王肅及張融說正合曾子自天子達孟子三代共之之義齊疏之服豈有大夫士之異哉晏平仲身行古禮而不直言當時之非謙也不可以春秋變制為先王之正禮也鄭注非是左傳疏曰鄭以雜記之文士為父母兄弟之服不得與大夫同皆縷細降一等但雜記之文記當時之制以當時

大夫與士有異故為此解足與此疏相發明

士之子為大夫則其父母弗能主也○王氏曰此最無理究其說則是子爵高父母遂不能子之舜可以臣瞽瞍矣

大夫之喪大宗人相小宗人命龜疏大宗謂大宗伯也小宗謂小宗伯也○劉氏曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家之禮者（臣召南）按此說較疏為長

內子以鞠衣褒衣素沙注當在夫人狄税素沙下○陳澔從注次序復諸侯以褒衣冕服爵弁服節承上節大夫之喪下夫人税衣揄狄狄税素沙一節在此節上

夫人税衣揄狄音義税他喚反○陳澔曰税衣色黑而緣以纁（臣召南）按税衣即周禮內司服之緣衣喪大記所云士妻以褖衣者也緣褖税三字音並同故鄭注玉藻士褖衣云褖或作税

太子號稱子待猶君也注雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋云云○（臣召南）按經意是言雖稱為子而國中臣民事之同於正君若在喪而出與朝會則春秋衰世之事不可以為典常也然即諸侯之待猶君可知本國臣民之翼戴矣

疏今宋襄公未葬君當宋子某而稱子者○按當云今宋襄公未葬先君當稱宋子某而稱子者刊本誤脫兩字耳

禮記注疏卷四十考證

禮記注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易注謂既練而遭大功之喪者也練除首經要經葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳音義（要一遙反）疏（正義曰此一經明先有三年練冠之節今遭大功之麻易之先師解此凡有三義案聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說此大功者特據降服大功也故下文云而祔兄弟之殤雖論小功之兄弟而云降服則知此大功之麻易據殤也有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首經已除故特云冠則以大功之麻易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練唯杖屨不易者言大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖屨不易注正義曰云練除首經者因傳文首經既除故著大功麻經云要經葛又不如大功之麻重也者斬衰既練要經與大功初死要經麄細同斬衰是葛大功是麻故云要經葛又不如大功之麻重也云言練冠易麻互言之也者麻謂經帶大功言經帶明三年練亦有經帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與經帶易三年冠及經帶故云互言之云唯杖屨不易言其餘皆易也者經既言冠言麻以明換易又云杖履不易則知衰亦在易中故言其餘皆易謂冠也要帶也衰也言悉易也然練之首經除矣無可易也又大功無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之）

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也注此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄為殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名為之造字音義（衰七雷反冠古亂反稱尺證反）疏（正義曰此一經明已有父母之喪既練之後得附兄弟小功之殤尚功衰者衰謂三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須附祭故云而附兄弟之殤則練冠附於殤者小功以下既輕不合改練時之服則身著練冠附祭於殤稱陽童某甫不名神也者當附祭此殤之時其祝辭稱此殤曰陽童又稱此殤曰某甫所以不呼其名者尊神之也故為之造字稱曰某甫且

（字也注正義曰知大功親以下之殤也者若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤若成人合服之大功其若長殤小功若成人小功親其長殤則緦麻皆得著此三年練冠為之祔祭故云大功親以下之殤言以下兼小功也已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者已是曾祖之適共小功兄弟同曾祖令小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫為之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟為士從祖為大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖為士故祔小功兄弟長殤於已祖廟義亦得通云大功親以下之殤輕不易服者案服問大功殤長中變三年之葛得易首經要帶不得易服故此祔祭著練冠也此注諸本或誤云大功親之下殤故諸儒等難鄭注既是下殤何得有弟冠范宣子庾蔚等云下殤者傳寫之誤非鄭繆也云冠而兄為殤謂同年者也者此鄭自難云弟冠而兄得為殤者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明年因喪而冠者此新死之兄既是小功之服不合變三年之練而得有因喪冠者謂已明年之初用父母喪之練節而加冠以後始祔兄弟也云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也者曾子問庶子之殤祭於室白故曰陽童宗子殤死祭於室奥則曰陰童云某甫且字也者檀弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且為之立字云尊神不名為之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後祔時為之造字必造字者以神道事之尊其名是也）

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也注惻怛之痛不以辭言為禮也音義（怛旦末反）其始麻散帶經注與居家同

也凡喪小歛而麻音義（散悉但反後散帶皆同）未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數注疏者為小功以下也親者大功以上也疏者及主人之節則用之其不及亦自用其日數疏（正義曰此一節明異居聞兄弟喪哭及奔赴之禮凡異居者言凡非一之辭異居別所而始聞兄弟之喪唯以哭對可也者初聞其喪惻怛情重不暇問其餘事唯哭對使者則於禮可也其始麻散帶經者此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶經若小功以下服麻則糾垂不散也未服麻而奔喪者謂聞喪未及服麻而即奔喪及主人之未成經也者謂道路既近聞喪即來至在主人小歛之前故云及主人未成經也疏者與主人皆成之者疏謂小功以下值主人成服之節則與主人皆成就之親者終其麻帶經之日數者親謂大功以上初來奔至雖值主人成服未即成之必終竟其麻帶經滿依禮日數而後成服也注正義曰案士喪禮小歛髮經于序東是凡士喪小歛而麻也又士喪禮三日絞垂此云始麻散帶經是與居家同知疏者謂小功以下者喪服傳云大功以上同居為同財故知疏者謂小功以下云其不及亦自用其日數者謂若其及主人之節則與主人同成服若其不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後至三日而成服也此未奔喪而散帶經案奔喪禮聞喪即襲經絞帶不散者彼謂有事故未得即奔奔喪故不散帶此謂即欲奔喪故散麻也此經奔喪來至猶散麻案奔喪禮聞喪則襲經至即絞帶不散麻者此經即來奔者故散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也）

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室注祔自為之者以其祭於祖廟君不撫僕妾注畧於賤也疏（正義曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也則自祔者以其祔祭於祖姑尊祖故自祔也以其祔廟也妾合祔於妾祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也其殯祭不於正室者雖攝女君猶下正適故嬪之與祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟為壇祭之鄭云於廟者崔氏云於廟中為壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得為主則別為壇不在祖廟中而子自主之也）

女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服注妾於女君之親若其親然音義（為于偽反下注並同）疏（正義）

（曰女君死則妾為女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故為女君黨服防覬覦也攝女君則不為先女君之黨服者以攝女君差尊故不為先女君之黨服也）

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭注奔喪節也

適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之於墓注言骨肉之親不待主人也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注喪事虞祔乃畢疏（正義曰此一節明奔兄弟喪之法見喪者之鄉而哭者謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄭無別解當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也適兄弟之送葬者此兄弟通緦小功也適往也謂往送五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家遇主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟而還而此往送葬之人與孝子於路相逢値也則遂之於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦為之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功緦麻為之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥同於三年故主虞祔也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟注正義曰經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之）

凡喪服未畢有弔者則為位而哭拜踊注客始來主人

不可以殺禮待之音義（殺色界反）疏（正義曰凡喪服未畢者是喪服將終但未畢了猶有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當為位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然）

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰音義（與音預）疏（正義曰大夫之哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰謂大夫與殯亦弁絰者此謂未成服以前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小歛之前則吉服而往不弁絰也注正義曰案禮主人未成服之前小歛之後大夫著弁絰而衣皮

（弁服此云弁經大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁經經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁經是二斂之間怪其鄭注云錫衰所以各為異說今謂大夫之哭大夫廣解成服之後於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦弁經）

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經注私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟疏（正義曰私喪之葛者謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經者於此之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁經而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也注正義曰既言私喪故知謂妻子之喪也葛謂卒哭後也兄弟輕喪謂緦麻也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之故服弁經也）

為長子杖則其子不以杖即位注辟尊者疏（正義曰父為長子杖則其子不以杖即位者其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者）

為妻父母在不杖不稽顙注尊者在不敢盡禮於私喪也音義（稽徐音啟顙桑黨反）疏（正義曰此謂適子為妻父母見存不敢為妻杖又不可為妻稽顙故云不杖不稽顙案喪服云大夫為適婦為喪主父為已婦之主故父在不敢為婦杖若父沒母在不為適婦之主所以母在不杖者以父母尊同因父而連言母父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙文屬母在故云父母在不杖不稽顙而禮論范宣子申云有二義一者生存為在二者旁側

為在此云母在謂在母之側為妻不杖故問喪云則父在不敢杖矣尊者在故也鄭云父在不杖謂為母案為母則削杖而云父在不杖謂為母也是父在謂在側之在若論語云君在踧踖如也此范氏之釋其義可通但父母在之文相連為一而父為存在之在母為在側之在又小記云父在庶子為妻以杖即位然庶子豈得父見在則庶子為妻得以杖即位乎是范義未安也令見具載之）

母在不稽顙稽顙者其贈也拜注言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙疏（正義曰前明父母俱在故不杖不稽顙此明父沒母在為妻得有稽顙不稽顙二義母在不稽顙者謂母在為妻子尊常拜賓之法也稽顙者其贈也拜者但父沒母在稍降殺於父故為妻得有稽顙稽顙之時其稽顙者有他人以物來贈已其恩既重其謝此贈之人時為拜得稽顙故云其贈也拜於此拜時而得稽顙）

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服注其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得為舊君服疏（正義曰違去也去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也已去若本是諸侯臣如去往仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也違大夫之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若猶服卑君則為新君之恥也故亦不反服舊君也注正義曰鄭以經尊卑不敵不反服若所仕敵則反服舊君服齊衰三月）

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫注別吉

凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之音義（別徐彼列反注同縫音逢注同又扶用反大古音泰下大古同材才再反又如字辟必亦反下同）小功以下左注左辟象吉輕也緦冠繰纓注繰當為澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以為纓音義（繰依注音縿所銜反）疏（正義曰此一節明喪冠輕重之制各隨文解之此言吉冠則纓與武各別喪冠則纓與武共材也條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓以著冠故云條屬也吉凶既異故云別吉凶也三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也吉冠則攝上辟縫嚮左左為陽陽吉也而凶冠縫嚮右右為陰陰喪所尚也過小祥猶條屬故縫猶嚮右也小功以下左者小功以下輕故縫同吉嚮左也緦冠繰纓者緦衰冠治縷不治布冠又用澡治緦布為纓以輕故也注正義曰云吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事畧也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓武異材焉者玉藻云縞冠玄武之屬是異材也材謂材具經之繰字絲旁為之非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶絰之澡云謂有事其布以為纓者緦麻既有事其縷就上澡之是又治其布故云有事其布以為纓謂縷布俱治）

大功以上散帶注小功緦輕初而絞之疏（正義曰小斂之後主人拜賓襲絰於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞）

朝服十五升去其半而緦加灰錫也注緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉音義（朝直遙反後朝服放此注同去起呂反注同）疏（正義曰朝服精細全用十五升布為之去其半而緦者緦麻於朝服十五升布之內抽去其半以七升半用為緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也加灰錫也者取緦以為布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也注正義曰經云去其半而緦始云加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也）

諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚注不以己之正者施於人以彼不以為正也後路貳車貳車行在後也音義（襚音遂）疏（正義曰諸侯相襚者襚謂以物送死用也以後路與冕服者後路為上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也先路與褒衣不以襚者是己之車服之上不可以施遺於人以彼不以為正服所用也）

遣車視牢具注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車音義（遣棄戰反注同下遣車遣奠皆放此與音餘个古賀反下同）疏（正義曰遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个為）

（一具取一車載之也故云視牢具注正義曰言車多少各如所包遣奠牲體之數也者以言視牢具故如其數云然則遣車載所包遣奠而藏之者與者以遣車所用無文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與疑辭也云天子大牢包九个以下者以既夕禮遣奠用少牢以上約之明大夫以上皆大牢包九个者以檀弓云國君七个遣車七乘則天子九个遣車九乘以下差降義已具於下檀弓疏云大夫以上乃有遣車者諸侯大夫位尊雖無三命則有車馬之賜及天子上士三命皆得有遣車諸侯士以下賤故無遣車也）

疏布輤四面有章置于四隅注精其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅音義（章本或作鄣音同注亦同翳於計反）疏（正義曰此經明載牢肉之時因以物章蔽疏布精者精蓋也以麄布為上蓋而四面有物章之入壙置於椁之四隅）

載粻有子曰非禮也注粻米糧也音義（粻陟良反）喪奠脯醢而已注言死者不食糧也遣奠本無黍稷音義（醢音海）疏（正義曰粻米糧也用遣車載粻遣亡人也而有子譏其為失也然既夕士禮有遣車載粻者但遣奠之饌無黍稷故遣車所載遣車之奠不合載粻既夕藏筲者謂遣奠之外別有黍稷麥喪奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也）

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫注各以其義稱音義（義稱昌升反又尺證反）疏（正義曰祭吉祭也謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其人也喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱孝子也）

端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之音義（衣衰上於既反下七雷反下同）疏（正義曰端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸為正而喪衣亦如之而今用縗綴心前故曰端衰也喪車者孝子所乘惡車也惡車喪車也等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之別也以孝子於其親情如一也注正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云主喪之木車也案鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲為蔽始遭喪所乘也素車棼蔽注云素車以白土堊車蔶麻以為蔽卒哭所乘藻車藻蔽注云以蒼土堊車以蒼繒為蔽也既練所乘駹車雀蔽注云駹車邊側有漆飾也以細葦席為蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車漆席以為蔽禫所乘云衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之者案喪服記袂二尺二寸祛尺一寸其制正幅故云端此云端衰則與玄端同也）

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊人曰武玄玄冠也縞縞冠也音義（縞古老反又古報反注同卷苦圓反）疏（正義曰大白者古之白布）

（冠也緇布冠黑布冠也二冠無飾故皆不緌此緇布冠謂大夫士之冠故不緌其諸侯緇布冠則緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也委武玄縞而后緌者委武皆冠卷也秦人呼卷為委齊人呼卷為武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既先有別卷後乃可緌故云而后緌也而大祥縞冠亦有緌何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有緌也注正義曰引春秋左傳曰衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公為狄人所滅僖二年齊桓公救而封之衛文公以國未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也）

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己注弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾士弁而親迎然則士弁而祭於己可也注緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也音義（迎魚敬反注同）疏（正義曰此一節明大夫士公私祭服大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭於公謂助君祭也弁而祭於己者弁爵弁也祭於己自祭廟也助祭為尊故服絺冕自祭為卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孫則助祭用絺若方伯之孫助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁為上故用助祭也冠玄冠為卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以已既爵弁親迎親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲

許之著爵弁注正義曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁緣類至常也者以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦己之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序）

暢臼以椈杵以梧注所以擣鬱也椈柏也音義（擣丁老反）枇以桑長三尺或曰五尺注枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘音義（枇音匕本又作朼音同注同長直亮反下同）畢用桑長三尺刊其柄與末注畢所以助主人於載者刊猶削也音義（刊苦干反柄兵命反）疏（正義曰此一節明吉凶暢及枇畢之義各隨文解之暢者謂鬱鬯也臼以椈杵以梧者謂擣鬯所用也椈柏也梧桐也謂以柏為臼以桐為杵擣鬱鬯用柏臼桐杵為柏香桐潔白於神為宜枇以桑長三尺或曰五尺者枇者所以載牲體從鑊以枇升入於鼎從鼎以枇載之於俎畢用桑長三尺刊其柄與末者主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既如此枇亦當然若吉時亦用棘注正義曰椈柏爾雅釋木云此謂喪祭也者以其用桑故知喪祭也云吉祭枇用棘者特牲記云枇用棘心是也）

率帶諸侯大夫皆五采士二采注此謂襲尸之大帶率

緈也緈之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生音義（率帶上音律下音帶本亦作帶緈音律箴之全反）疏（正義曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂為帶也但禰帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶注正義曰知襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采此上連紕畢用朱之下則知此亦喪之大帶小斂大斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也）

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入注此謂葬時藏物也衡當為桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外椁內也折承席也音義（甕於貢反盛醯醢之器甒音武酒器筲所交反竹器衡依注作桁戶剛反徐戶庚反庪也見音間廁之間棺衣也注同間如字注同徐古莧反一解云鄭合見間二字共為覵字音古辯反折之設反注同形如林無足也庪九委反又九偽反徐居倚反字亦作庋同）疏（正義曰此一經是送葬所藏之物醴者稻醴也者言此醴是稻米所為甕者盛醯醢者盛醴酒筲者盛黍稷衡者以大木為桁置於地所以庪舉於甕甒之屬實見間見謂棺外之飾言實此甕甒筲等於見外椁內二者之間故云實見間而后折入者折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上注正義曰知葬時藏物也者言此甕甒筲衡實葬時所藏之物皇氏云甕甒筲明器也故實此醴於醯醢之屬云實見間藏於見外椁內也者案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知知是藏於見外椁內者則見內是用器役器見外是明器也此是士禮略實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛云折承席也者案既夕禮注云折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也）

重既虞而埋之注就所倚處埋之音義（重直龍反埋亡皆反倚於倚反處昌慮反）疏（正義曰案既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將鄉祖廟若過之然故不）

（入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云道左主人位此注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也）

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生禮死事以夫為尊卑

小斂大斂啓皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜音義（辯音遍）疏（正義曰禮凡當大斂小斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉偏拜故云皆辯拜也注正義曰嫌當三事終竟不拜故明竟即拜也云此既事皆拜者皆拜即此云辯拜二事也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出也故雜

（記下云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲是也）

朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也音義（帷位悲反下同肂以二反埋棺之坎扂字林户臘反閉也纂文云古闔字玉篇羌據公答二反皆云闔也）疏（正義曰孝子心欲見殯故當朝夕進入廟門內哭位之時除去殯宮帷也哭竟則帷之注正義曰案士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷扂之事畢則下之鄭此注會儀禮注也則扂是褰舉之名初哭時則褰舉事畢則施下之）

無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷音義（去起呂反）疏（正義曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故不復用帷也）

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠注主人拜踊于賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠疏（正義曰謂君來弔臣之葬臣喪朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之故云君若載而后弔之則主人東面而拜者君既弔位於車東故主人在車西東面而拜門右北面而踊者門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜君竟從位立近門內西邊北面而哭踊為禮也出待者孝子卒踊畢而先出門待君者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君出反而后奠者反謂君來未去使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂反設祖奠也）

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衻為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襺也纊為繭縕為袍表之以稅衣乃為一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁衻禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷為襲之玄冕或謂為玄冠或為玄端音義（繭古典反稅他喚反注同纁許云反衻字又作袡而占反裳下襈也王肅云婦人蔽膝也襺音燭絖字又作纊音曠縕于粉反袍薄勞反稱尺證反下放此緣悅絹反）疏（正義曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊為繭謂衣裳相連而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也纁衻為一者纁絳也衻裳下緣襈也以絳為緣故云稅衣纁衻也繭衣既褻故用稅衣表之合為一稱故云繭衣裳與稅衣纁衻為一也素端一者此第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素為衣裳也皮弁一者第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁衻是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服注正義曰禮以冠名服此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其

（冠云曾子識襲婦服而已者鄭意以曾子但識婦服而已不識其著玄冕之服是子羔合著玄冕子羔為大夫無文故注云未聞子羔曷為襲之）

為君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所為也私館者自卿大夫以下之家也注公所為君所作離宮別館也音義（為于偽反又如字使色吏反復音伏館本亦作觀音同）

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間注公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊音義（拾其劫反下同）疏（正義曰此一經明諸侯至士初死在室殯踊節及明貴賤踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日六日也七踊者始死一踊明日襲之時又一踊襲明日朝又明日小斂朝一踊為四也其日晚小斂時又一踊是小斂日再踊就於前三日為五也小斂明日朝又踊為六也至明日大斂之朝不踊當大斂時乃踊凡為七踊也大夫五者大夫三日殯合死日為四日始死一明日襲朝一又明日小斂日再小斂明日大斂凡五也士三者士二日殯合死日數也始死一小斂朝不踊至小斂時一又明日大斂一是凡三也婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子先踊踊畢而婦人踊踊畢賓乃踊婦人居賓主之中間也又云皆居間者言皆於貴賤婦人悉居賓主間也然親始死及動尸舉柩哭踊無數今云七五三者謂為禮有節之踊每踊輒三者三為九而謂為一也）

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與音義（卷音袞重直龍反又直用反韍音弗）疏（正義曰此一經明襲用衣稱卷冕之制公襲以上服最在內者公身貴故以上服親身欲尊顯加賜故褒衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩義任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示之重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也褒衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也申加大帶於上者申重也謂已用此朱綠小帶結束之今重加大帶於革帶之上者象生時大帶也用素為之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前為襲尸之大帶此重言加大帶是用襲尸如一故知前所言即此大帶也注正義曰云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也）

（者此帶既非革帶又非大帶祇是衣之小帶衣之小帶用素故云亦以素為之云申重也者釋詁文云重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶故知對革帶為重者云必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無革帶何以又加大帶云申者必見革帶與大帶皆有明雖有變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲歷明天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也）

小斂環經公大夫士一也注環經者一股所謂纓經也士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉散帶音義（纓直連反）疏（正義曰環經一股而纓也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於環經故云公大夫士一也注正義曰知以一股所謂纓經者若是兩股相交則謂之絞今云環經是周迴纓繞之名故知是一股纓經也又鄭注弁師云環經者大如緦之麻經纓而不糾今此所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁經以大夫與他殯尚弁經則其子弁經明矣諸侯以上尊固宜弁經）

公視大斂公升商祝鋪席乃斂注喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之也音義（鋪普吳反一音升胡反又音敷紟其鴆反絞戶交反為于偽反）疏（正義曰公君也明君臨臣喪大

斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也比臣喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾閒君將來至則主人散徹去之比君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來為新之也亦示若事由君也）

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛音義（廣古曠反長直亮反幅方服反）疏（正義曰記魯失也贈謂以物送亡人於椁中也贈別用玄纁束帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也）

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門注賓立門外不當門音義（介音界後皆同）主孤西面注立於阼階下相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔音義（相息亮反下皆同）相者入告出曰孤某須矣注稱其君名者君薨稱子某使人知適嗣也須矣不出迎也音義（適丁歷反）弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位注子孫

子也降反位者出反門外位無出字脫

疏（正義曰自此以下終於篇末明諸侯相弔含贈賵之禮今各隨文解之從此至反位明弔禮弔者即位于門西者謂主國大門之西其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也相者受命者相者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對例耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則為上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又案士喪禮賓有襚擯者出請入告是也出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某為嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知適嗣之名故鄭引公羊傳云君薨稱子某但公羊對殯之辭稱子也某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎故云須矣主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云升降不由阼階者或大夫士也或平常無賓時也子拜稽顙者不云孤某而稱子者客既有事於殯故稱子以對殯之辭也以下皆然若對賓之辭則稱孤某也）

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣注含玉為璧制其分寸大小未聞音義（含本又作唅説文作琀同胡闇反下同）含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席降出反位注言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於賓宮音義（襚音遂）宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西

階以東注朝服吉鄭國之禮也即就也以東藏於內也疏（正義曰此一經明含禮執璧者含玉為璧制鄭云分寸大小未聞含之所用已具檀弓疏含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席者謂含者坐委所含之璧于殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之宰夫朝服即喪屨者宰謂上卿也言夫行宰朝服者吉服也必用吉服者以鄭國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也此遭喪已久故嗣子親受禮宰著朝服若新始遭喪則主人不親受使大夫受於殯宮故聘禮云聘遭喪入竟則遂也鄭云遭喪主國君薨也聘禮又云不筵几鄭云致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受注正義曰言降出反位則是介也者以此經直云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位則此謂含者降反位即弔者既為上賓故下文云上客臨注云上客弔者既為上客明含者是介也云春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮者案左傳隱元年天王使宰喧來歸惠公仲子之賵歸惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也是左氏公羊皆譏其緩云無譏者取穀梁之義故文五年穀梁云王使榮叔歸含且賵不言來不周事之用也明宰咺言來得周事也是宰咺歸賵穀梁不譏是既葬歸含且賵無譏也穀梁所以不譏宰咺者釋廢疾云平王新有幽王之亂遷於成周欲崇禮於諸侯原情免之若無事而晚者去來以譏之榮叔是也文九年秦人來歸僖公成風之襚最晚不譏者釋廢疾云以其敖敗兵無休時君子原情不責晚也鄭國來弔不敢純凶待之而著朝服是以吉待鄰國之禮所以必用吉服以待鄰國者以己國遭喪他國是吉不可以喪禮待於他國故以吉禮待之此弔者既為上客又賵者是上介則此含者襚者當是副介末介但含襚於死者為切故在先陳之）

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣於殯東注亦於席上所委璧之北順其上下音義（要一遙反）襚者降受爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位注授襚者以服者賈人音義（霤力救反賈音嫁）宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注亦西面者亦襚者委衣時疏（正義曰此一節明襚禮按上文含者稱執璧下文賵者稱執圭則此襚者當稱執衣不云者文不備也以下文云襚者執冕服故於此畧之注正義曰以璧委於席上今衣而委於璧北故云亦於席上所委璧之北以經文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面南頭為上故云順其上下謂上者在前下者在後按聘禮有賈人故知授襚者之服是賈人也上云委衣于殯東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在殯東西面而禭殯今云舉者亦西面是亦如襚者西面也其服重者從執而入爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂既受處不同則陳於璧北亦重者在南凡諸侯相襚衣數無文據此其服有五又先路袞衣不以襚以外無文）

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東注輈轅也自率也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黃於大路之西客入則致命矣使或為史音義（賵芳鳳反孤須矣從此盡篇末皆無某字有者非乘繩證反注同輈竹由反車轅也）疏（正義曰此一節明賵禮陳乘黃大路於中庭北輈者乘黃謂馬也大路謂車也陳四黃之馬於大路之西於殯宮中庭北輈者謂大路輈轅北嚮也客使自下由路西者客使謂使客之從者也為客所使故曰客使也自率也下猶馬也由在也路即大路也陳路北轅既竟賵客執圭升堂致命而客之從者牽馬設在車之西也馬云客使設之則大路亦使設之也注正義曰自率也者按爾雅釋詁文率自也展轉相訓是自得為率云下謂馬也者凡陳車馬馬在車下故云下謂馬也引覲禮曰路下四亞之者證馬為下也四亞之謂馬四疋亞次路車也云客給使者入設乘黃於大路之西者解經中客使自下由路西也但喪禮車馬以屬主人故路在東統於主人也若尋常吉禮車馬為賓而設則路在馬西故覲禮路下四亞之注云亞之次車而東是車在西統於賓也按既夕禮車以西為上者彼謂死人而設於鬼神之位凡賵隱元年公羊傳云賵者蓋以馬以乘馬東帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚穀梁云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻按既夕禮云賵馬兩無車者士卑不合有車何休云周制謂士無車非也此禮記陳乘黃大路則周制有車穀梁直云乘馬曰賵無車者文不備也散而言之車馬亦曰襚故前文云諸侯相襚以後路是也此無賻賻是加厚非常故也故宰夫注云其間加恩厚則有賻焉雖有貨亦有馬故少儀云賻馬不入廟間是也既夕有贈者贈施於死必及葬節此未必一

（當葬時賵既夕有奠此無奠者以奠主於親者故既夕禮云兄弟賵奠所知則賵而不奠此諸侯相與既疏故無奠按釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣遂之賵之天子於二王之後含為先遂則次之賵為後諸侯相與如天子於二王後鄭知天子於二王後含遂賵者為約此雜記兩諸侯相敵明天子於二王後亦相敵也知諸侯亦然者約雜記云鄭知天子於諸侯含賵者約文五年榮叔歸含且賵三傳但譏兼禮不譏其數是也鄭知天子於諸侯臣遂之賵之者約士喪禮諸侯於士有遂有賵明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無所尊明尊此卿大夫含之賵之也凡此於其妻亦如其夫知者約宰咺來歸惠公仲子之賵又約魯夫人成風之喪王使榮叔歸含且賵以外推此可知）

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階注凡者（說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字）音義（鄉許亮反注同見賢遍反）疏（正義曰此一經廣明從上以來弔含襚及賵文不見者於此總明之凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉殯西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而坐委之宰舉璧與圭者主人上鄉坐舉含者之璧與瑁者之圭宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當孤主之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西階也注正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上宰夫朝服衍夫字者以此經既云宰舉璧與圭宰夫舉襚按上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰夫故知夫為衍字）賵者出反位於門外注乃著言門外明禮畢將更有事

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍注（上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實為哭耳）音義（臨如字徐力鴆反注及下同介音界舊古賀反相息亮反綍音弗為于偽反）相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注（入門右不自同於賓客）宗人納賓升受命於君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從注（賓三辭而稱使臣為恭也為恭者將從其命）音義（寡君命絕句下放此毋音無下同使色吏反注同為如字舊于偽反）客立於門西介立於門左東上孤降自阼階拜

之升哭與客拾踊三注拜客謝其厚意音義（拾其劫反）客出送於門外拜稽顙注不迎而送喪無接賓之禮疏（正義曰此一節明弔含襚賵既畢上客行臨哭之禮使一介老某相執綍者某者上客名也相助也謙言使一介老臣某助主人執其葬綍其實為哭而來謙言助執綍耳一介者言已使來唯有一人為介謙辭耳其實介數各下其客二等臨者入門右介者皆從之立於其左東上者不敢自同賓故入門右從臣位宗人納賓升受命於君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人受嗣君之命後下階請客之辭也復位者欲令在門西客位也宗人反命者謂反此客之辭命於嗣君曰孤敢固辭者是宗人受嗣君之命以告客云孤敢固辭前文云孤某須矣此直云孤不云某者以親對客辭客是使

臣故不復稱名也按左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也云一介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫之類前四禮客皆在門西此臨在門東者前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東注正義曰上云孤某須矣是不出迎所以不迎者以主人在喪身既悲感無暇接賓之禮主拜送者謝其勞辱來也）

其國有君喪不敢受弔注辟其痛傷已之親如君音義（辟音避下辟之同）疏（正義曰此謂國有君喪而臣又有親喪則不敢受他國賓來弔也以義斷恩哀痛主於君不私於親也）

外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥於盤北舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記脫字重著於是音義（盥音管斂力劒反下同馮皮冰反本或作憑下同脫音奪重直用反）疏（正義曰此一經是喪大記君喪之節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮興踊惟此四字別義皆同也）

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注乘人謂使人執引也專道人辟之音義（燎力召反又力弔反乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反）疏（正義曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專

道行謂喪在路不辟人也三事為重故云與天子同也）

禮記注疏卷四十一

禮記注疏卷四十一考證

有三年之練冠則以大功之麻易之疏先師解此凡有三義按聖證論云范宣子之意云云○（臣名南）按三義即范宣子及賀瑒庾蔚之三說而孔氏斷從庾說也聖證論是魏時王肅所撰以難鄭學者范宣子即東晉范宣在肅之後肅何緣得引之後文為妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之訛也

則練冠附於殤（句）稱陽童某甫（句）不名神也○此注疏讀也陳澔讀則練冠附（句）於殤稱陽童某甫（句）不名神也（臣名南）按上文已云附兄弟之殤則注疏讀為是

主妾之喪則自祔（句）至於練祥皆使其子主之（句）○（臣名南）按祔必自為以尊祖也練祥使其子主之異正嫡也此謂攝女君之妾故曰主妾之喪若凡妾則不得為主皆使其子自主之而已疏甚分明

為妻父母在不杖不稽顙疏父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙○（臣名南）按陳澔疑此文並言父母為詞害意但下文即云母在不稽顙則詞意本自了然也孔疏自明

朝服十五升（句）去其半而緦（句）加灰錫也（句）○此注疏讀也陳澔讀而緦加灰（句）錫也（句）

端衰喪車皆無等注貴賤同孝子於親一也○（臣名南）按此文則斬衰之服貴賤一致與中庸孟子正合此

先生之定制前經所記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服非也當以此文正之

士二采疏此天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○（臣名南）按本文明與士喪禮不合疏以天子之士強解之然上句言諸侯大夫皆五采豈是天子之大夫也又大夫不應與諸侯同此類禮文殘缺無可考正注疏皆為之辭耳

實見間而后折入音義見音間廁之間棺衣也○臣名南按既夕禮乃窆藏器於旁加見音義云見音賢遍反則與此音畧異疏引既夕注見棺飾也原文又云更謂之見者加此則棺柩不復見矣解見字為最明惜不全引之

公大夫士一也疏雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫○此下舊本闕六字細玩文義以大夫與他殯尚弁絰則其子弁絰明矣似無闕文

弔者即位於門西東面○臣名南按諸侯喪禮僅存此經言弔含襚賵及臨數節耳鄭注士喪禮有襚者則將命擯者出請入告主人待於位云擯者出請之辭曰孤某使某請事又注擯者出告須以賓入云出告之辭曰孤某須矣即約此經語以補士喪禮也

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧○臣名南按此文當云宰朝服夫字衍也說見後文凡將命注蓋此節宰夫涉於下文宰夫五人而行者也

上客臨疏前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○臣名南按此疏甚確若細分別之弔含賵如聘禮襚如享禮賻則亦享之屬也臨則使者之私覿耳

終夜燎疏謂遷柩之夜須光明故竟夜燎也○臣名南按士喪禮曰宵為燎於中庭厥明滅燎是其事也大斂之夕已然不惟遷柩時矣

禮記注疏卷四十一考證

謹案卷四十第二頁前四行疏云予使有之者刊本予訛與據注改

第三頁前八行疏封康叔以綪茷刊本監本茷訛茂據左傳改

第四頁後三行疏故去輤也刊本去訛云今改

後六行疏升自阼階者刊本阼訛作又殯於兩楹之間刊本兩訛雨今並改

第五頁後五行疏至於阼階下刊本階訛阼今改

第六頁後一行疏載以輲車刊本輲訛輴今改

後六行疏以輇為輪諸本輇訛輻據宋本改

第七頁前三行疏輴與輁軸諸本輁訛軏下同並據宋本改

第十一頁前一行疏邑宰之士居堊室刊本室訛宗今改

第十二頁後一行疏以苴麻為首經要帶諸本首訛苴據宋本改

第十四頁前一行疏哭泣之哀諸本哀訛哀據宋本改

後四行疏杜元凱注左傳刊本左傳訛傳云今改

第十六頁前一行疏謂暫為喪主諸本主訛用據宋本改

第二十頁前二行疏上所褒賜之衣刊本上訛尚今改

前六行疏以重繒為之諸本重訛裹據宋本改

後七行疏謂內子初嫁為卿妻諸本嫁訛始據宋本改

第二十二頁後三行疏士去魚不躍拂池故也刊本訛不字於去字上今改

第二十四頁前七行疏是以配祭王母刊本以訛其今改

第二十五頁前四行疏案公羊傳云刊本案訛宋今改又君當稱子某諸本稱訛宋據宋本改

卷四十一第四頁後四行疏大功以上刋本上訛生今改

第九頁後二行疏緦布為纓刋本緦訛總今改

第十一頁前三行疏包九个者諸本者訛皆據宋本改

第十四頁後四行疏於神為宜刋本宜訛宣今改

第十七頁前三行音義閑也刋本閑訛閉今改

前六行疏初哭時則褰舉刋本則訛者今改

後六行疏孝子卒踊畢刋本畢訛異今改

第十八頁前八行音義又作祤刋本祤訛禆據釋文改

第十九頁後七行疏是凡三也刋本凡訛明今改

第二十一頁前五行疏諸侯無文故約之云八字諸本訛在節末據宋本移正

後七行注諸本脱君至此君升五字據宋本增

第二十三頁後一行疏客既有事於殯刋本殯訛賓今改

第二十六頁前四行音義竹由反刋本竹訛行今改

第二十七頁前六行疏更無所尊刋本尊訛西今改

第二十九頁前四行疏其實介數各下其客二等刋本各訛客今改

後二行疏若於古禮諸本古訛吉據宋本改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録舉人臣丁兆隆

謄録舉人臣葉大奇

欽定四庫全書薈要　經部

禮記注疏卷四十二三

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記下

父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服注沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反

喪服注雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除音義（為于偽反下乃為同期音基長丁丈反下長子同）如三年之喪則既穎其練祥皆行注言今之喪既服穎乃為前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣穎草名無葛之鄉去麻則用穎音義（穎口迥反徐孔穎反沈苦頂反草也注同又喪

（如字又息浪反下又喪同去起呂反）王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也**注**未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾王父既附則孫可祔焉猶當為由由用也附皆當作祔**音義**（附義作祔出注）（祫音洽）

疏正義曰此一節明前後兩服之中有變除喪祭之節今各隨文解之此一經明先有父喪而後遭母死為父變除之節如未沒喪者謂父喪小祥後在大祥之前未竟之時也於時又遭母喪故云而母死也其除父之喪也服其除服者謂母死既葬後值父應大祥除服以行祥事故云服其除服也卒事反喪服者卒事謂父祥竟更還服母服也故云卒事反喪服若母喪未葬而值父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭為吉未葬為凶故不忍凶時行吉禮也雖諸至喪服者此一經明諸父兄弟之喪當父母服內變除之節如當者言此諸親自始死至除服皆在父母服內故云如當也其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服者亦為服除服而除竟亦反先服也此亦謂重喪葬後之時也何以知然既始末在重喪中則其除自然知在重喪之葬後也上文為父祥尚待母葬後乃除則輕親可知也然但舉此輕足明前之重而在前文云言母喪得為父變除者庾氏云蓋以變除事大故也如三年之喪則既顈其練祥皆行者此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得為前喪練祥既顈者謂後喪既虞卒哭合以變麻為葛無葛之鄉則用顈也後喪既顈之後其前喪須練祭祥祭皆舉行之王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也者猶為由由用也禮孫死祔祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也注正義曰雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也者鄭釋所以輕服在大喪之中得為輕服除者乃輕服是骨肉恩親故得除之若君之大喪不

得自除私服故曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉是有君服不得除已私服其私謂父母以下及諸父昆弟皆不得除也云小功緦麻則不除者按服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛據此言之是尋常小功緦麻不得易大功以上之服故知有大功以上之服不得為小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛既變三年之葛明在大功以上服中為殤長中著服而又為之除也云此主謂先有父母之服今又喪長子者以前文皆據先有父喪後有母喪此又先有父母之喪後有諸父昆弟死者皆以重喪在前輕喪在後此亦類上文故云先有父母之服今又喪長子云其先有長子之服今又喪父母其禮亦然者以經不云長子之喪而云三年之喪既顈明三年之文互包父母故知先有長子之喪既顈也依禮父在不為長子三年今云先有長子之服今又喪父母者庾氏及熊氏並云有父者誤也當應云今又喪母不得並稱父也庾氏又云後喪既顈又前喪練祥皆行若後喪既殯得為前喪虞祔未知然否且依錄之云未沒喪者已練祥矣者以此經云三年之喪既顈不云未沒喪則知既顈與未沒喪者別也既顈是既虞受服之時明未沒喪是既練之後稱言未沒是將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死為母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則為母是也若先有母喪而後父卒母喪雖有期父喪既顈為母之練祥亦皆行也禮祔在練前若祔後未練之前則得祔直云未練足矣兼言祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時壞祖與高祖之廟改塗易檐示有壞意其以先祖入於太祖之廟其祖傳入高祖廟其新死者入祖廟是練時遷廟也又三年喪

（畢祫於太祖廟是祥後祫也故云未練祥禫未祫祭序於昭穆爾兼言祥者恐未祫故也故練祥兼言但祖祔祭之後即得祔新死之孫故云王父既祔則孫可祔焉然王父雖祔未練無廟孫得祔於祖其孫就王父所祔祖廟之中而祔祭王父焉）

有殯聞外喪哭之他室注明所哭者異也哭之為位入奠卒奠出改服即位如始即位之禮注謂後日之哭朝入奠於其殯既乃更即位就他室如始哭之時疏（正義曰有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宮者也外喪謂兄弟喪在遠者也他室別室也若聞外喪猶哭於殯宮然則嫌是哭殯則於別室哭之明所哭者為新喪也入奠者謂明日之朝奠著己重喪之服入奠殯宮及下室卒奠出者謂卒終已奠而出改服即位者謂改己重喪服著新死未成服之服即位謂即昨日他室之位如始即位之禮者謂今日即哭位之時如昨日始聞喪即位之時）

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其它如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而後哭注猶亦當為由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而後哭不敢專己於君命也音義（與音預下同濯大角反它音他處昌慮反下之處同使色吏反）如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而後歸其它如奔喪之禮如同宮則次於異宮注宿則與祭出門乃解祭服皆為差緩也音義（差初賣反又初佳反）疏（正義曰此一節明大夫士與祭於公而有私喪之禮則猶是與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與於祭也次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也如未視濯則使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君告者反而後哭者必待告君者反而後哭父母也既宿則與祭者宿謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭如同宮則次於異宮者若諸父昆弟姑姊妹等先是同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也注正義曰按前遭父母之喪既視濯而與祭此遭期喪宿則與祭又前遭父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭服以其期喪緩於父母故云皆為差緩）

曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也注尸重受宿則不得哭內喪同宮也孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅注冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下車敬也尸式以禮疏（注正義曰按上文不為尸之時未視濯之前受宿之後父母喪使人告告者反而后哭今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也與前與後祭同但尸尊故出舍云之公館以待君之祭事不在己之異宮耳）

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然注將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階為新喪畧威儀疏（正義曰將祭謂將行大小祥祭也而昆弟死既殯而祭者若將祭而有兄弟死則待殯後乃祭也今不待葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉事也如同宮則雖臣妾葬而後祭者兄弟既殯後而行父母之祭謂異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也所以爾者吉凶不相干故喪服傳云有死於宮中者則為之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得為之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣祭主人之升降散等者祭猶謂二祥祭散栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階故云散等也如此祥祭宜涉級於時為有兄弟喪故少威儀作散等也執事者亦散等者助執祭者亦栗階也雖虞祔亦然者謂主人至昆弟虞祔而行父母二祥祭而執事者亦散等注正義曰知將祭謂練祥也者以經云昆弟死既殯而祭故知非吉祭也前經云三年之喪既顈其練祥皆行故知此祭謂練祥也但前文主論變除故委曲言練祥以前文既具故此經畧言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經云如同宮則葬而後祭明上昆弟既殯而祭者是異宮也云有父母之喪當在殯宮者既遣父母之喪兄弟悉應同在殯宮不得有在異宮而死之所以在異宮死者以其疾病或有歸者故得異宮而死云散等栗階者謂升一等而後散升不連步也故燕禮記云栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂以此知散等栗階是一也）

自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也注嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口音義（酢音昨嚌才細反啐七內反徐蒼快反）疏（正義曰此一經明喪祭飲酒之儀主人之酢也嚌之者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之也衆賓兄弟則皆啐之者亦謂衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之也以其差輕故也大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也者必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥為重尚卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠為重雖在喪亦卒爵賓禮為輕受賓之酢但嚌之知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵故知小祥之祭旅酬之前皆為之也皇氏云主人之酢謂受尸之酢與士虞禮文違其義非也）

凡侍祭喪者告賓祭薦而不食注薦脯醢也告祭告賓祭薦賓既祭而食之喪祭賓不食疏（正義曰侍祭喪謂相於喪祭禮者薦謂脯醢也吉時祭相者則告賓祭薦賓祭竟而食之喪禮既不主飲食故相者告賓但祭其薦而已遂不食之也此亦謂喪之正祭之後主人獻賓之時賓受獻主人設薦賓祭而不食謂練祥祭也其虞祔不獻賓也）

子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顔色稱其情戚容稱其服注問喪問居父母之喪也喪尚哀言敬為上者疾時尚不能敬也容威儀也孝經曰容止可觀音義（瘠徐在益反稱尺證反下同）請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣注言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣君子不奪人之喪注重喪禮也亦不可奪喪也注不可以輕之於已也疏（正義曰此一節明居父母兄弟喪禮君子不奪人之喪者謂不奪他人居喪之禮謂他人居喪任其行禮不可抑奪亦不可奪喪也者不可自奪已喪謂已之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪想也不奪已喪孝也注正義曰言疏者如禮行之未有加也者以疏者禮文具載故曰存其書策其齊斬之喪謂父母喪也父母至親哀容體狀不可名言故經不能載上文云顔色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也）

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也音義（少詩名反解佳買反注同期音基惰徒臥反倦其眷反）疏（正義曰此明居喪得禮之事三日不怠者親之初喪三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬朞悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴憂戚）

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門注言言已事也為人說為語在堊室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門音義（堊烏各反字亦作惡同見賢遍反注同）疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也注言廬哀敬之處非有其實則不居疏（正義曰皇氏云上云少連大連及此經云三年之喪並下疏衰之等皆是總結上文敬為上哀次之及顔色稱其情戚容稱其服今按別稱孔子是時之語不連子貢之問此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顔色稱其情謂據父母之喪此下文疏衰謂朞親以下何得將此結上顔色稱其情皇說非也三年之喪言而不語者謂大夫士言而後事行者故得言已事不得為人語說也對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則問傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也廬堊室之中不與人坐者按喪大記云練居堊室不與人居居即坐也與此同）

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人注視猶比也所比者哀容居處也音義（長丁丈反）疏（正義曰此一經明此等之親服雖有異其哀戚輕重各視所正之親妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也）

親喪外除注日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注日

月未竟而哀已殺音義（已殺已或作以殺色界反徐所例反）疏（正義曰親喪外除者謂父母之喪外謂服也服猶外隨日月漸除而深心哀未忘兄弟之喪內除者兄弟謂期服以下及小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺由輕故也）

視君之母與君之妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也注（言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲美酒食使人醉飽）音義（醲女龍反）疏（正義曰視君之母與妻者視比也謂比視君之母與君之妻輕重之宜比於己之兄弟發諸顏色者亦不飲食也者若其酒食不發見於顏色者則得飲食之若發見於顏色者亦不得飲食也）

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如此而後可以服三年之喪其餘則直道而行之是也注（惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行盡自得也似謂容貌似其父母也名與親同）音義（瞿九遇反下同）疏（正義曰見似目瞿者謂既除喪之後若見他人形狀似於其親則目瞿然聞名心瞿者聞他人所稱名與父名同則心中瞿瞿然上云目瞿此應云耳瞿而云心瞿者但耳狀難明因心至重惻隱之憐本瞿於心故直云心瞿必有以異於人也者謂免喪之後弔死問疾其顏色戚容必有殊異於無憂之人餘行皆應如此獨云弔死問疾者以弔死問疾是哀痛之處身又除喪戚容應甚故舉弔死問疾言也其餘則直道而行之是也者其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在為母雖期年亦從上三年之內也）

祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服注（為期為祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也）音義（朝直遙反及下武叔朝皆同禫大感反綅息廉反黑經白緯曰綅）

疏（正義曰祥主人之除也者言祥謂祥祭之時主人除服之節於夕為期者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期朝服者於此為期之時主人著朝服謂緇衣素裳其冠則縞冠也祥因其故服者謂明旦祥之時主人因著其前夕故朝服也注正義曰始即吉正祭服也者以其往前居喪今將除服故云始即吉於練祭之時不著祭服於此祥時正著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也按上雜記端衰喪車皆無等則祥後丞禫服尊卑上下無別皆服此緇衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服玄冠今著縞冠故云未純吉云既祭乃服大祥素縞麻衣者間傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭雖訖哀情未忘其

（服稍重故著縞冠素紕麻衣引釋禫之禮者是變除禮也其禮云玄衣黃裳既著玄衣應著玄冠故云則是禫祭玄冠矣云黃裳者未大吉也者以大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大吉云既祭乃服禫服朝服綅冠者亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠也云踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也）

子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服注謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重

其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之為之是矣反服反素縞麻衣也疏（正義曰既祥謂大祥之後有人以喪事來弔者雖不當縞者謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時必縞然後反服者主人必須反著此祥服縞冠受來弔者之禮然後反服大祥素縞麻衣之服注正義曰知此以喪事贈賵來者若其由未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衛將軍文子之子是也練重於此禫祭之前主人尚吉而受禮明此來者是於前先已來今重至故主人著縞冠輕於練冠也云其於此時始弔者則衛將軍文子之為之者鄭云此者證其來雖在後其實事不同衛將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈賵也云反服反素縞麻衣者鄭恐反服夕吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣也）

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也音義（袒音但）於士既事成踊襲而後拜之不改成踊注於士士至也事謂大小斂之屬疏（正義曰此一節明士有喪大夫及士來弔之禮當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫來弔也崔云謂斂竟時也雖當踊者假令大夫至當主人踊時也絕踊而拜之者主人則絕止踊而拜此大夫也反改成踊者反還也改更也拜大夫竟而反還先位更為踊而始成踊尊大夫之來欲新其事也故云反改成踊按檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大夫絕踊則士大小斂時主人不出故辭大夫也今此云絕踊而拜之故知是斂已竟當其袒踊時出之也乃襲者謂更成踊竟乃襲

初袒之衣也此云乃襲則知鄉者止踊拜大夫時未襲也於士既事成踊者既猶畢也若當主人有大小斂諸事而士來弔則主人畢事竟而成踊不即出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絕踊則士固不絕踊也襲而後拜之者成踊畢而襲襲畢乃拜之也不改成踊者拜之而止不更為成踊也）

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢注卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與音義（犆音特同與音餘）疏（正義曰上大夫平常吉祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也卒哭成事附皆大牢者卒哭謂之成事成事成吉事也故云卒哭成事附附廟也此二祭皆大並加一等故皆大牢也下）

（大夫之虞也犆牲者下大夫吉祭用少牢今虞祭降一等用犆牲卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也注正義曰鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既别明卒哭與虞不同鄭引此文破先儒之義故云卒哭成事與虞異矣）

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某注祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂為祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相為卜稱名而已音義（祝之六反徐之又反稱昌升反徐尺證反）疏（正義曰謂卜葬擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用葬日故並言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃者若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某者若兄弟相為其弟為兄則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄為弟則云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名故鄭注於子孫通稱可知也）

古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而後杖也注記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官音義（關轂

工木反輠胡罪反又胡瓦反又胡管反迴也仇音求）疏（正義曰此一節記庶人失禮所由以其杖關轂而輠輪者關穿也輠迴也謂作輪之人以扶病之杖關穿車轂中而迴轉其輪於是有爵而後杖也者以其爵位既尊其杖不鄙褻而許用也）

鑿巾以飯公羊賈為之也注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鑿巾音義（鑿在各反飯扶晚反注同）疏（正義曰亦記士失禮所由也飯含也大夫以上貴故使賓為其親含恐尸為賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也而士賤不得使賓則子自含其親不得憎穢之故不得鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故為失禮也）

冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也注言設冒者為其形人將惡之也襲而設冒言后衍字耳音義（冒莫報反下及注同揜於檢反惡烏路反）疏（正義曰此一經論設冒之事冒者何也者記人自問何以須冒所以揜形也者記者自答言冒所以揜盖尸形自襲以至小斂不設冒則形者若未襲之前始死事須沐浴自既襲以後以至小斂之前雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡是以襲而後設冒也言後者衍字也襲則設冒至小斂之前則以衣總覆於冒上皇氏云大斂脱冒未之聞也）

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與

君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子寧為是乎言傷廉也音義（遣弃戰反注同裹音果與音餘何異與同）曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎注既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也音義（見如字夫音扶卷紀轉反又厥挽反歸如字徐音匱注同）疏（正義曰此一節明或人問曾子喪之遣奠之事夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與者或人問曾子云喪禮既設遣奠事畢而包裹遣奠之餘載之車而去猶如生人於他家既食訖而裹其餘相似乎故云與君子既食則裹其餘乎者或人云君子於他家既食之後則更裹其餘食去乎寧有是也不應如此既設遣奠亦不應包餘而去曾子曰吾子不見大饗乎者曾子答或人之問吾我也子男子美稱儀禮注云言我子相親之辭也謂或人為吾子豈不見大饗賓客之禮乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館者謂大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之肉歸於賓館父母而賓客之所以為哀也者已家父母今日既去遂同賓客之疏是孝子所以悲哀也為此之故包遣奠而去子不見大饗乎者重結前文以語或人也）

非為人喪問與賜與注此上滅脫未聞其首云何是言非為人喪而問之與人喪而賜之與問遺也久無事曰

問音義（為於偽反注及下注為母為姑姊妹皆同問與賜與並音餘注皆同脫音奪下同遺於季反下文皆同）疏（正義曰鄭云此上滅脫未聞其首云何此語接上之辭與語助也豈非為人有喪而問遺之與人之有喪而賜與之與乎敵則問卑下則賜故云問賜與）

三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜注謂受問受賜者也稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜疏（正義曰從上問與賜與以下至遺人可也皆明在喪受問遺之事此一經論身有喪拜謝之禮三年之喪以其喪拜者謂父母長子也其實杖期以上皆為喪拜非三年之喪以吉拜者謂不杖期以下此義已備在檀弓疏）

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰經而受之注受之必正服明不苟於滋味音義（必三如字又息暫反）疏（正義曰如或遺之酒肉至主人衰經而受之者雖受之而不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭是也）

如君命則不敢辭受而薦之注薦於廟貴君之禮喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也注言齊斬之喪重志不在施惠於人音義（施始致反）

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡注言其痛之惻怛有淺深也音義（縣音玄期音基下同剡徐以漸反怛旦末反）

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注（此謂父在為母也當在練則弔上爛脫在此）音義（禫大感反）三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往注（功衰既練之服也諸侯服新死者之服而往哭謂所不臣也）練則弔注（父在為母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣）既葬大功弔哭而退不聽事焉注（聽猶待也事謂襲斂執紼之屬）音義（紼音弗）期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事注（謂為姑姊妹無主殯不在己族者）音義（功衰弔本又作大功衰弔庾云有大字非）小功緦執事不與於禮注（禮饋奠也）音義（與音預下文注不與同）相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退注（此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附皆當為祔）音義（封彼驗反又如字摯音至）弔非從主人也四十者執紼注（言弔者必助主人之事從猶隨也成人二十以上至四十丁壯時）鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注（非鄉人則長少皆反優遠也坎或為壙）音義（坎口敢反下同長少丁丈反下詩詔反壙苦晃反又音曠）

疏（正義曰從此以下至待盈坎明弔喪之節各隨文解之三年之喪雖功衰不弔者謂重喪小祥後衰與大功同故曰功衰衰雖外輕而痛猶內重故不得弔人也自諸侯達諸士者貴賤同然故云自諸侯達諸士也如有服而將往哭之則服其服而往者亦貴賤同也如有服謂有五服之親喪功衰雖不弔人若自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節以服之中於骨肉之情故也故云則服其服而往也但著彼服不著己功衰也賀瑒云若新死者服輕則不為之制服雖不為重變而為之制服往奔喪哭之則變服所制之服往彼哭之事畢反服故服也庾氏云將往哭之乃服其服者謂小功以下之親輕也始聞喪不能為之制服至於往哭弔乃服其服注要記通之已詳皇氏云此文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之親死則亦變服五服之服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絕朞不應有諸親始死服今云服其服而往當是敵體及所不臣者謂始封君不臣諸父昆弟也故鄭明之也期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者此禫杖期主謂父在為母亦備二祥節也文本應在服而往下爛脫故在此練則弔者謂至十一月小祥後可出弔人也既葬大功者謂身有大功之喪既葬之後往弔他喪弔哭而退不聽事焉者謂弔哭既畢而即退去不待主人襲斂之事期喪練弔即亦然也期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主為之服期喪未至於葬往弔於鄉人之喪哭畢則退不聽待主人襲斂之事焉功衰弔待事不執事

者謂此姑姊妹等期喪至既葬受以大功衰謂之功衰至此之後若弔於鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事此云功衰他本或云大功衰今按鄭注在此文下云謂為姑姊妹無主則此功衰還是姑姊妹無主之功衰不得别云大功也皇氏云有大字者誤也小功緦執事不與於禮者執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人今不論鄉人之同異也亦為彼擯相但不得助彼饋奠耳按曾子問云廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也是擯相輕而饋奠重也相趨至而退者此以下明凡弔者恩之厚薄去留遲速之節也相趨也出宮而退者相趨謂與孝子本不相識但相聞姓名而來會趨喪也情既輕故柩出廟之宮門而退去相揖也哀次而退者相揖謂經會他處已相揖者也恩微深故待柩出至大門外之哀次而退去也相問也既封而退者相問謂曾相餉遺恩轉深故至窆竟而退也相見也反哭而退者相見謂身經自執摯相詣往來恩轉厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也朋友虞附而退者朋友疇昔情重生死同殷故至主人虞附而退也然與死者相識其禮亦當有弔禮知生者弔知死者傷今注云弔則知是弔生人也弔非至盈坎者此一節論助葬及執事反哭之節言弔喪者本是來助事非為空隨從主人而已故云非從主人也四十者執綍者既助主人故使年二十以上至四十強壯者皆執綍也鄉人五十者從反哭者鄉人同鄉之人也五十始衰故待主人窆竟而孝子反哭故鄉人助葬老者亦從孝子反也四十者待盈坎者謂窆竟以土盈滿其坎四十強壯不得即反故待土滿坎而反也若非鄉人則無問長少皆從主人歸優饒遠者注正義曰此練則弔文承十一月練之下故知是父在為母以經云練故云功衰也大祥始除衰杖而練得弔人者以父在為母故輕於出言得出也以母喪至練父在而得出則其餘喪雖無父亦得出也

母既可矣諸父灼然經直云期喪鄭知是姑姊妹無主者以前云大功既葬始得弔人今此經期喪未葬已得弔人明知此期服輕故知是姑姊妹無主殯不在已族者女未廟見反葬女氏之黨此姑姊妹已於他族成婦（日久但夫既蚤死故殯在夫族）

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死注（病猶憂也疑猶恐也）音義（視如字徐市志反為于偽反下注為食父為王父母所為亦為不為丞同）

有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也注（往而見食則可食也為食而往則不可黨猶親也非親而食則是食於人無數也）音義（人食之音嗣注見食同）

功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也注（功衰齊斬之末也酪酢截）音義（酪音洛食食上如字下音嗣酢七故反截才代反）

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為也毀而死君子謂之無子注（毀而死是不重親）音義（瘍音羊創初良反）疏注正義曰非親而食則是食於人無數也者解所以非親不食義也夫親族不多食則其食有限若非類而輒

（食則無復限數必志哀也）

非從柩與反哭無免於堩注言喪服出入非此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可以無飾堩道路音義（免音問注同堩古鄧反）疏（正義曰從柩謂孝子送葬從柩去時也與反哭謂葬竟孝子還時也堩道路也道路不可無飾故孝子唯送葬從柩去時及葬竟還反哭時於道得免而行自非此二條則不得免於道路也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊則乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免是也）

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴注言不有飾事則不沐浴疏（正義曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然）

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人注言重喪不行求見人爾人來求見已亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也音義（辟音避注同）疏（正義曰此一節明在喪與人相見之義小功請見人可也者輕可請見於人然言小功可則大功不可也此小功文承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也凡言見人者謂與人尋常相見不論執摯之事故云父母之喪不辟涕泣而見人是尋常相見也而皇氏以為見人謂執摯相見若然父母之喪豈謂執摯見人乎皇氏則非也）

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政注以王制言之此謂庶人也從政從為政者教令謂給繇役音義（期音基繇音遥本又作徭）疏（注正義曰按王制云父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政此云期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政與王制不同者此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也）

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有注嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯音義（鷖於奚反彌五兮反一音迷啼徒奚反本又作諦同號徐本作唬胡刀反偯於豈反下同說文作㥋）

卒哭而諱注自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱注父為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子

（諸侯諱羣祖）母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注（母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之）疏（正義曰此一節論親戚死亡諱辟名之事各隨文解之卒哭而諱者謂卒哭之前猶以生禮事之卒哭之後去生漸遠以鬼道事之故諱其名王父母者謂父之王父母於己為曾祖父母正服小功不合諱也以父為之諱故子亦同於父而諱之兄弟者是父之兄弟於己為伯叔正服期父亦為之期是子與父同是有諱也世父叔父者是父之世父叔父於己是從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之姑也於己為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父為之諱故己從父而諱姊妹者謂父之姊妹於己為姑在家正服期出嫁大功九月是己與父同為之諱也子與父同諱者言此等之親子之與父同為之諱母之諱宮中諱者謂母所為其親諱其子於一宮之中為諱而不言也妻之諱不舉諸其側者謂妻諸親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中遠處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二者之諱與己從祖昆弟同名則為之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之注正義曰云父為其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父及姑等於己小功以下不合諱但父為之諱故子不敢不從諱其父之兄弟及姊妹己為合諱不假從父而諱鄭此注者據己不合諱者而言之也云謂王父母以下之親諱是謂士也者此士者謂父身也以父身是士故諱王父若是庶人子不逮事父母則不諱王父母也直云王父母以下足矣復云之親諱者父之世父叔父與姑等皆是王父所生今為之諱故云王父母以下之親諱也云天子諸侯諱羣祖者以其天子七廟諸侯五廟故知諱羣祖云子與父同諱則子可盡曾祖之親也者父為王父諱於子則為曾祖父之伯叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡曾祖之親也前經所云者是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟共同曾祖之親故云在其中云於父輕不為諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱己又不得從父而諱若與母妻之親同名重則諱之重謂重累謂母妻諱與從祖昆弟名相重累則諱之不但為母妻而諱若從祖昆弟身死亦為諱故云於父輕不為之諱與母妻之親同名重則諱之觀檢注意是為從祖兄弟諱而生文也）

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出注（言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或為唯）音義（冠古亂反下及注皆同三息暫反）疏（正義曰自此以下明遭喪冠取之節今各隨文解之以喪冠者雖三年之喪可也者謂將欲加冠而值其喪則當成服之時因喪服加冠非但輕服得冠雖有三年重喪亦可為因喪服而冠故云可也既冠於次者此謂加冠於廬次之中若齊衰以下加冠於次舍之處入哭踊三者三乃出者謂既冠之後入於喪所哭而跳踊謂每哭一節而三踊如此者三凡為九踊乃出就次所注正義曰經云雖三年之喪可也故知三年以下皆得因喪而冠也云始遭喪以其冠

（月則喪服因冠矣者知當冠月則喪服因冠者以會子問云將冠子未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠言未及期日明及月可知但未及冠之日耳以此言之知冠月則可冠也云非其冠月待變除卒哭而冠者按夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣云次廬也者據重服而言也）

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可

注此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之

音義（取七住反又如字）**疏**（正義曰大功之末可以冠子可以嫁子者末謂卒哭之後謂已有大功之喪既卒哭可以冠子嫁子也父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦者謂父有小功喪末可以冠子可以嫁子可以取婦大功之末云身不云父小功之末云父不云身互而相通是嫁及冠於身大功之末可以冠子嫁子小功之末非但得冠子嫁子復可取婦所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會集鄉黨僚友涉近歡樂故小功之末乃可得為也已雖小功既卒哭可以冠取妻者以前文云父小功之末可以取婦恐已有小功於情為重不得冠取故云已身雖同有小功既卒哭之後可以冠取此文云既卒哭明上云末者並卒哭後也下殤之小功則不可者謂其餘小功可以冠取若本服齊衰下殤降在小功者則不可不可者不可冠嫁也以本服是齊衰重故也若其長殤中殤之大功者庾氏注要記云卒哭之後則得與尋常大功同於大功之末可以身自冠嫁所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣今謂齊衰下殤尚不可冠取而況齊衰長殤中殤降在大功何可冠嫁庾記非也今從賀義注正義曰父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦者以經文大功據已身小功據其父今鄭同之謂父及已身俱有大功之末小功之末故又注云已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻是父子同也云必偕祭乃行也者偕俱也父是大功之末已亦是大功之末乃得行此冠子嫁子父小功之末已亦小功之末可以嫁取必父子俱然

乃得行事故云必偕祭乃行知父子俱大功小功者若姑及姊妹出適父子俱為大功若從祖兄弟父為之小功已亦為之小功是父子其服同也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功可以冠嫁未可以取婦必父子俱在小功之末可以取婦若父是小功已在緦麻灼然合取可知又按正本云必偕祭乃行者言為諸吉禮必待祭訖乃行也云下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮者言除訖可為昏禮則未除喪不可為昏禮經云小功則不可者唯謂昏也其冠嫁則可也云凡冠者其時當冠則因喪而冠之者鄭以經云大功小功之末可以吉冠則大功小功之初當冠之時則因喪服而冠矣前經云以喪冠者雖三年之喪可也者特據重服喪中可冠恐輕服大功小功者在喪不合冠故鄭於注特明之）

禮記注疏卷四十二

禮記注疏卷四十二考證

雜記下出舍乎公宮以待事禮也注疏與前與後祭同但尸尊故出舍云之宮館以待君之祭事不在已之異宮耳○臣召南按此疏字句有誤當云與前與祭同但尸尊故出舍公之宮館以待君之祭事不在已之異宮耳前與祭即指上節諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而後歸也故出舍公之宮館異於上文如同宮則次於異宮也刊本相沿與前與祭同句誤衍後字公之宮館公誤作云遂不可解

兄弟之喪內除注日月未竟而哀已殺○顧炎武曰親喪外除者祥為喪之終矣而其哀未忘故中月而禫兄弟之喪內除者如其日月而止注非也

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢○臣召南按左傳襄二十二年鄭公孫黑肱有疾使薄祭祭以特羊殷以少牢杜注曰四時祀以一羊三年盛祭以羊豕殷盛也疏曰少牢饋食禮者諸侯之大夫時祭禮也諸侯之大夫止用少牢而禮器云君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘鄭云君子謂大夫以上是大夫之祭有用大牢時也又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢據此二文大夫得用大牢者禮器之文据天子大夫言也雜記据喪祭故進用一等士喪禮士遣奠用少牢是也禮大夫時祭少牢大祭大牢今黑肱全減之謙也按此疏甚明可移以解此文

鑿巾以飯注士親飯必發其巾○臣召南按鄭据士喪禮布巾環幅不鑿之文也彼注云環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡賈疏引此記及注以証巾之不鑿孔疏不引士喪禮何也又下節說冒之義士喪禮於冒之形制頗詳孔疏亦不引之

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注此謂

父在為母也○顧炎武曰蓋以十月當大喪之一周踰月則可以練矣故曰十一月而練以十二月當大喪之再周踰月則可以祥矣故曰十三月而祥又加兩月焉則與大喪之中月同可以禫矣故曰十五月而禫必言十一月十三月十五月者親喪外除也（臣名南）按鄭注甚明此期喪專主父在為母之喪故備二祥之節而加以禫若他期喪及期而除無所謂禫也所謂兄弟之喪內除也

下殤之小功則不可疏賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣○（臣名南）按賀瑒此論孔疏之所取也又按南史賀琛傳皇太子議大功之末可以冠子嫁女琛駁議曰令旨以大功之末可得冠子嫁女不得自冠自娶推以記文竊猶致惑冠嫁之禮本是禮之所成無父之人乃可自冠故記稱大功小功並以冠子嫁子為文非關惟得為子而已身不得也小功之末既得自娶而亦云冠子取婦其義益明冠子嫁子結於後句方顯自娶之義既明小功自娶即知大功自冠矣蓋有服不行嘉禮本謂吉凶不可相干子雖小功之末可得行冠嫁猶應須父得為其冠嫁父於大功之末可以冠子嫁子是於吉凶禮無礙豈不得自冠自嫁乎又令旨推下殤小功不可取婦則降服大功亦不得為子冠嫁按記文惟稱下殤實有其義緣幼弱之故夭喪情深故特明不娶以示本恩之重不得言

大功之降服皆不冠嫁也且記言下殤則不得通於中上語小功又不兼於大功也遂從琛議（臣）按琛即瑒之從子而其論與瑒判然不同蓋即庾蔚之之說也雖為孔疏所不取而駁辨甚暢今附錄焉

禮記注疏卷四十二考證

禮記注疏卷四十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記下

凡弁絰其衰侈袂注侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸音義（侈昌氏反袂彌世反）疏（正義曰弁絰者謂弔服也其首著弁絰身著錫衰緦衰疑衰侈大也其此等三衰大作其袂凡常之袂二尺二寸此等三衰而袂半而益一袂大三尺三寸也若士則其衰不侈也故周禮司服有玄端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端）

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側注宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出行見之不得觀也音義（與音預注同聞音問又如字）大功將至辟琴瑟注亦所以助哀也至來也音義（辟音避一音婢亦反）小功至不絕樂疏（正義曰父有服在於宮中則子不與於樂者謂出行見之不得觀也此謂命士以下與父同宮者若異宮則得與樂崔云父有服齊衰以下之

服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂）

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主注此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之注喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶為里里一尹其祿如庶人在官者里或為士諸侯弔於異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也或曰主之而附於夫之黨注妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也疏（正義曰此一節明姑姊妹在夫家而死無後使外人為主之事夫既先死而夫之黨又無兄弟今既身死使夫之族人主其喪也妻之黨雖親弗主者妻黨雖親不得與之為主明婦人外成於夫不合卻歸本族也或曰主之者或人之說云妻黨主之而祔祭之時在於夫之黨主之其義非也注正義曰云喪無無主也者言死喪之禮無得無人為之主必須有人為主也云里尹閭胥里宰之屬也案周禮六鄉之內二十五家為閭閭置一胥中士也六遂之內二十五家為里里置一宰下士也引王度記者更證里尹之事案别録王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也其記云百戶為里里一尹其祿如庶人在官者則里尹之祿也案撰考云古者七十二家為里洛誥傳云古者八家為鄰三鄰為朋三朋為里鄭云

（蓋虞夏時制也其百戶為里未知何代或云殷制云諸侯弔於異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也者以己國臣在國而死他國君來弔則君為主死者雖有至親不得為主今此婦人死於此里正得里尹主之妻家之親不得為主故云亦斯義也斯此也亦是此國君為主之說）

麻者不紳執玉不麻麻不加於采注吉凶不相干也麻謂經也紳大帶也喪以要經代大帶也麻不加於采衣采者不麻謂弁經者必服弔服是也采玄纁之衣音義（紳音申要經一遙反下大結反衣於既反又如字纁許云反）疏（正義曰麻者不紳麻謂經紳謂大帶言著要經者而不得復著大帶也故在喪以經代紳執玉不麻者謂平常手執玉行禮不得服衰麻也案聘禮己國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事飯行聘享之事執玉得服衰經者彼謂受主君小禮得以凶服若行聘享大事則吉服故鄭云其聘享之事自若吉也謂得著吉服麻不加於采者謂弁經之麻不得加於玄衣纁裳之采也）

國禁哭則止朝夕之奠即位自因也注禁哭謂大祭祀時雖不哭猶朝夕奠自因自用故事童子哭不偯不踊不杖不菲不廬注未成人者不能備禮也當室則杖音義（菲本又作扉扶味反）疏（正義曰國禁哭則止者謂有大祭祀禁哭之時則止而不哭朝夕之奠即位自因也者謂孝子於殯宮朝夕兩奠之時即阼階下位自因其故事而設奠也注正義曰案問喪云童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也皇氏云童子當室則備此經中五事特云杖者舉重言也）

孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉注由用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文矣能用禮文哉美之也伯母叔母義也姑姊妹骨肉也

泄柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄柳之徒為之也注亦記失禮所由始也泄柳魯穆公時賢人也相相主人之禮音義（柳良久反相息亮反下及注皆同）疏（正義曰此明相主人之喪禮有失之事注正義曰相主人之禮法相者由左泄柳死其徒黨相禮由右故云記失禮所由始也案孟子云魯穆公時公儀子為政子柳子思為臣魯之削也滋甚若是乎賢者之無益於國也彼子柳即此泄柳也故云魯穆公時賢人）

天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉音義（飯扶晚反注同含本又作唅胡闇反下同）士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七注尊卑恩之

差也天子至士葬即反虞疏（注正義曰以非周法故疑夏禮故云蓋也典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉案禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏殷之法左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此等皆是大夫而以珠玉為含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭知天子至士喪即反虞者以其不忍一日未有所歸尊卑皆然故知葬即反虞下檀弓云葬日虞弗忍一日離也不顯尊卑是貴賤同然也）

諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也注言五者相次同時音義（臨如字徐力鴆反）疏（正義曰謂諸侯使人弔鄰國先行弔禮急宣君命人以飲食為急故含次之食後須衣故襚次之有衣即須車馬故賵次之君事既畢則臣私行己禮故臨禮在後其事雖多而同一日取畢也）

卿大夫疾君問之無算士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂為士比殯不舉樂疏（正義曰案喪大記君於大夫疾三問之此云無算謂有師保恩舊之親故問之無算或喪大記云三問者謂君自行此云無算謂遣使也）

升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅注升正柩者謂將葬朝于祖正棺於廟也五百人謂一黨之民諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道止之大夫士皆二綍音義（算悉亂反比必利反下同為于偽反枚音梅鐸大洛反葆音保引以慎反注同茅亡交反朝于直遙反道音導）疏（正義曰此一經明諸侯大夫送葬正柩之禮執鐸之差升正柩者謂將葬朝於祖廟柩升廟之西階於兩楹之間其時柩北首故既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚止諠囂也司馬執鐸左八人右八人者司馬夏官主武故執金鐸率衆左右各八人夾柩以號令於衆也匠人執羽葆御柩者匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也匠人主宮室故執蓋物御柩謂執羽葆居柩前御行於道示指揮柩於路為進止之節也然周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也注正義曰案周禮注六鄉主六引六遂主六綍經云執綍則應舉六遂而言黨者此是非辨鄉遂之殊正取五百人是一黨之人數耳或是略舉鄉中之黨則遂之鄙亦可知云諸侯之大夫邑有三百戶之制者謂小國中下大夫也故鄭注易訟卦云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也其實大國下大夫亦三百戶故論語云管仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊大夫是齊為大國下大夫亦三百家也其天子公卿大夫案小司徒職注云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸然則大都公之采地方百里小都卿之采地方五十里家邑大夫采地方二十五里熊氏云以此推之公之大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十五里以畿外地闊故公之大都與天子大都同也其中都

（采地無文其小都則下大夫三百家一成之地也一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也云綍引同耳者其義具在檀弓疏）孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻棁賢大夫也而難為上也注言其僭天子諸侯鏤簋刻為蟲獸也冠有笄者為紘紘在纓處兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫也山節薄櫨刻之為山棁侏儒柱畫之為藻文音義（鏤音陋簋音軌紘音宏坫丁念反藻音早棁章棁反笄音雞屬音燭薄音博又皮麥反又步博反徐又薄歷反櫨音盧侏音朱）晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難為下也注言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言併豚兩肩不能覆豆喻小也音義（揜於檢反本亦作揜併步頂反）君子上不僭上下不偪下音義（偪音逼本又作偪）疏（正義曰此一節明奢儉失禮之事賢大夫也而難為上也者當時謂管仲是大夫之賢者鏤簋者天子諸侯之制而管仲鏤之朱紘者亦天子之紘而管仲朱之故祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘管仲大夫當緇組紘而與士同今僭天子朱紘旅樹而反坫者是諸侯之禮論語云邦君樹塞門邦君為兩君之好有反坫今管仲為之山節而藻棁者天子之廟飾而管仲亦為之是皆僭也故云賢大夫是賢者尚為此僭上之事是難乎為上者也言他人在管仲之上皆被僭之故云難為上禮器云君子以為濫濫謂盜竊亦僭上之事也豚肩不揜豆

者依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不揜豆明豚小之甚不謂豚在豆也而難為下也者平仲賢大夫猶尚偪下是在平仲之下者恒被平仲而偪也是難乎為下注正義曰言其僭天子諸侯者朱紘山節藻棁鏤簋是僭天子旅樹反坫者是僭諸侯云鏤簋刻為蟲獸也者案梓人云小蟲之屬以為雕琢是刻蟲獸也禮器注云簋天子飾以玉此不云者文不具也其旅樹山節之屬已具於禮器及郊特牲疏故於此不復釋也）婦人非三年之喪不踰封而弔注踰封越竟也或為越疆音義（疆紀良反）如三年之喪則君夫人歸注奔父母喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注謂夫人行道車服主國致禮夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然注女子子不自同於女賓也宮中之門曰闈門為相通者也側階亦旁階也他謂哭踊髽麻闈門或為帷門音義（闈音韋宮中之門劉昌宗音暉髽側瓜反）疏（正義曰此一節明諸侯夫人奔父母喪節也如三年之喪者如若也若遭父母三年之喪則雖曰君之夫人歸往奔喪也若非三年之喪則不歸也女子出適為父母期而云三年者以本親言也夫人至入自闈門者謂夫人至於父母之國入自旁側闈門不由正門異於女賓也升自側階者謂夫人升自旁側之階不升正階亦異於女賓也君在阼者謂主國之君待之在阼階之上不降階而迎也其他如奔喪禮然者他謂哭踊髽麻之屬如似奔喪之禮然嫌諸侯

（夫人位尊恐與卿大夫之妻奔喪禮異故明之也注正義曰云不自同於女賓也者案喪大記夫人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂即位是女賓入自大門升自正階今此不然是不自同於女賓以女子子是父母之親不可同於女賓之疏也云宮中之門曰闈門者釋宮文也云側階亦旁階也者闈門是旁側之門故云側階亦旁階此謂東旁之旁階故奔喪禮婦人升自東階故知側階謂東面階也）嫂不撫叔叔不撫嫂注遠別也音義（嫂悉早反）

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之注恥民不足者古者居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也衆寡均謂俱有役事人數等也倍焉彼功倍己也音義（其行下孟反）疏（正義曰此一節明君子有三患五恥之事此君子謂在位之君子未聞患弗得聞也者言人須多聞多識若未聞知古事恒憂患不得聞也地有餘而民不足君子恥之者以地邑民居必參相得今不能撫養使民逃散是土地有餘而民不足故君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之者言役用民衆彼之與己民衆寡均等而他人功績倍多於己由不能勸課督率故君子恥之）

孔子曰凶年則乘駑馬祀以下牲注自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕特豚也音義（駑音奴貶必檢反易供上以豉反下音恭種章勇反）疏（正義曰此一節明凶荒之年君自貶損也乘駑馬者駑馬六種之最下者也馬有六種一曰種馬天子玉路所乘二曰戎馬兵車所乘三曰齊馬金路所乘四曰道馬象路所乘五曰田馬木路所乘六曰駑馬負重載遠所乘若年歲凶荒則人君自貶故乘駑馬也祀以下牲者諸侯常祭大牢若凶荒則用少牢大夫士各降一等並用下牲也注正義曰云自貶損者言乘駑馬降牲牢是貶損也云駑馬六種最下者案校人云種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是六種馬中最下也云下牲少牢若特豕特豚也者天子諸侯及天子大夫常祭用大牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用特豕降用特豚如此之屬皆為下牲也）

恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書注時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之音義（孺而樹反本亦作孺復扶又反）

子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也注蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不醉者如狂矣曰未知

其樂怪之音義（蜡仕嫁反樂音洛下及注同索色百反下同厲音燭）

子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也注蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大音義（嗇音色烝之承反勞力報反女音汝）疏（正義曰此一節明蜡月鄉飲酒之樂各依文解之蜡謂王者各於建亥之月報萬物息老休農又各燕會飲酒於黨學中故子貢往觀之也孔子曰賜也樂乎者呼子貢名而問之云汝觀蜡飲燕見此之事是歡樂否乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也者子貢以謂禮儀有序乃可是樂今此蜡人恣性酣飲載號載呶大小悉爾故云一國之人皆若狂也既皆如狂則非歡樂故云未知其樂也子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故云百日之蜡也言百日者舉其全數喻久矣實一年之勞苦也今一日歡休故恣其醉如狂此是由於君之恩澤故云一日之澤也其理深遠故曰非爾所知也注正義曰云蜡也者索也至而索饗之皆郊特牲文言經之蜡者是索饗之祭也云歲十二月者周正建亥之月云國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序者謂州黨之學云以正齒位者以歲終事畢黨正屬民以正齒位若鄉飲酒義云六十者坐五十者立壹命齒于鄉里之屬云於是時民無不醉者如狂矣者以飲礿之時正齒位及飲末醉無不如狂者也云蜡之祭主先嗇也者謂以先嗇神農為主云大飲烝勞農以休息之者謂於時天子諸侯與羣臣大飲於學烝升也謂升牲體於俎於此之時慰勞農人使令休息云言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也者解經百日之蜡言百日勞苦而有

此蜡其實一年而云百日舉其成數以喻其久也云今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤者解經一日之澤言一日之中由人君之恩澤）

張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗為也一張一弛文武之道也注張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕其力久弛之則失其體音義（弛尸是反下及注同弩乃古反）疏（正義曰此孔子以弓喻於民也張謂張弦弛謂落弦若弓久張而不落弦則絕其弓力喻民久勞而不息則亦損民之力也文武弗能也者言若使民如此縱令文武之治不能使人之得所以言其苦故稱其不能弛而不張文武弗為也者言弓久落弦而不張設則失其弓之往來之體喻民久休息而不勞苦則民有驕逸之志民若如此文武不能為治也而事之逸樂故稱不為也一張一弛文武之道也者言弓一時須張一時須弛喻民一時須勞一時須逸勞逸相參若調之以道化之以理張弛以時勞逸以意則文武得其中道也使可以治文武為政之道治民如此故云文武之道也）

孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子為之也注記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月爾

明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟音義（大廟音泰）

疏正義曰此一節明魯之郊禘之事獻子魯大夫仲孫蔑謚曰獻子正月周正月建子之月也日至冬至日也有事謂南郊祭所出之帝也上帝靈威仰也而周以十一月為正其月日至注云若天子則圜丘魯以周公之故得郊天所以於此月得郊所出之帝靈威仰而已故云正月日至可以有事於上帝也此言是也七月日至可以有事於祖者七月周七月建午之月也日至夏至日也有事謂禘祭於祖廟故云有事於祖獻子言十一月建子冬既祭上帝故建午夏至亦可禘祖以兩月日至相對故欲祭祖廟與天相對也故云七月日至可以有事於祖也此言非也所以為非者魯之祭祀宗廟亦猶用夏家之法凡大祭宜用首時應禘於孟月孟月於夏家是四月於周為六月故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也獻子捨此義欲以此二至相當以天對祖非失禮意七月而禘獻子為之也者獻子有此之失故記其失所由也注正義曰云記魯失禮所由者言七月而禘是魯之失禮時暫為之非是恒行故春秋獻子之後無七月禘廟之事又此不云自獻子始是不恒行也云孟獻子魯大夫仲孫蔑也者以左傳稱孟獻子經書仲孫蔑也云魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之者此是明堂位文故明堂云魯君孟春乘大路祀帝于郊配以后稷是后稷配之也亦者天子正月郊祭以始祖配天魯以十一月郊祭亦以后稷配天故云亦也云魯之宗廟猶以夏時之孟月爾者以明堂位稱季夏六月以禘禮祀周公於大廟周之季夏即夏之孟月建巳之月又春秋宣八年六月辛巳有事于大廟謂禘祭也是用建巳之月案春秋宣九年獻子始見經案僖八年於時未有獻子而七月禘者鄭答趙商云以僖八年正月公會王人于洮六月應禘以在會未還故至七月乃禘君子原

情免之禮不合譏而書之者為致夫人故書七月禘也獻子既七月而禘非時失禮春秋之例非時祭者皆書於經以示譏獻子以後之禘而用七月不書於經而不譏者鄭釋廢疾云宣八年六月有事於大廟禘而云有事者雖為卿佐卒張本而書有事其實當時有用七月而禘因宣公六月而禘得禮故變文言有事春秋因事變文見其得正也如鄭此言則獻子之時禘皆非正因宣公六月禘為得正故變文云有事以明餘禘之不正也故餘禘不載於經唯譏於宣公得正之禘也鄭又一解云禮記之言不可合於春秋之例故鄭答趙商云禮記之云何必皆在春秋之例是禮記不與春秋合也

夫人之不命於天子自魯昭公始也注亦記魯失禮所由也周之制同姓百世昏姻不通吳大伯之後魯同姓昭公取於吳謂之吳孟子不告於天子自此後取者遂不告於天子天子亦不命之疏正義曰諸侯夫人亦天子所命或是王后無畿外之事故天子命畿外諸侯夫人此文是也若畿內諸侯及卿大夫之妻則玉藻注云天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻是也

外宗為君夫人猶內宗也注皆謂嫁於國中者也為君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從為夫之君嫁於庶人從為國君音

義（外宗為于偽反注同下為夫為之服下注為其亦同）疏（正義曰外宗者謂君之姑姊妹之女及舅之女及從母皆是也內宗謂君五屬內之女君內宗為君悉服斬衰為夫人齊衰則君之外宗之女為君及夫人與內宗同故云猶內宗也亦即是與諸侯為兄弟者服斬之例也注正義曰知皆謂嫁於國中者以經云為君夫人則君夫人者是國人所稱號故知嫁於國中國外當云諸侯云為君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也者案禮族人不敢以其戚戚君則異族者亦不可以戚戚君故不得以其親服服至尊也云外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也者古者大夫不外取故君之姑姊妹嫁於國內大夫為妻是其正也舅之女及從母皆是者謂君之舅女及君之從母在國中者非正也所以非正者以諸侯不內取故舅女及從母不得在國中諸侯雖曰外取舅及從母元在他國而舅之女及從母不得來嫁與己國卿大夫為妻以卿大夫不外取知內宗五屬之女者以其稱內故知五屬之女也凡外宗內宗皆據有爵者云其無服而嫁於諸臣者從為夫之君者總謂外宗內宗之女皆然也云嫁於庶人從為國君者亦內外宗之女並言之則服齊衰三月此等內宗外宗熊氏云雖嫁在他國皆為本國諸侯服斬也今依用之若賀循譙周之等云在己國則得為君服斬夫人齊衰若在他國則不得也今並存焉任賢者擇之此外宗與喪服外宗為君別也故鄭注彼云外宗是君之外親之婦此外宗唯據君之宗崔氏云兼據夫人外宗其義非也又周禮外宗內宗謂外內之女而崔氏云鄭注特牲云女者女有出適嫌有降理故舉女不言男其義亦非也）

廄焚孔子拜鄉人為火來者注拜謝之拜之士壹大夫再亦相弔之道也注言拜之者為其來弔己宗伯職曰

以弔禮哀禍災疏（正義曰廄焚孔子馬廄被火焚也孔子拜鄉人為火來者謂孔子拜謝一鄉人為火而來慰問孔子者拜之士壹大夫再者言拜此鄉人之時若士則壹拜之大夫則再拜之亦相弔之道者此言雖非大禍災亦是相哀弔之道也）

孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊辟也可人也注言此人可也但居惡人之中使之犯法音義（上時掌反辟匹亦反）管仲死桓公使為之服官於大夫者之為之服也自管仲始也有君命焉爾也注亦記失禮所由也善桓公不忘賢者之舉官猶仕也此仕於大夫更升於公與違大夫之諸侯同爾禮不反服疏（正義曰此一節明大夫之臣雖仕於公反服大夫之服孔子論說管仲之事故云孔子曰管仲遇盜取二人焉者謂管仲逢遇羣盜於此盜中簡取二人焉上以為公臣者謂管仲薦上此二人以為桓公之臣曰其所與遊辟也可人也者此管仲薦此盜人之辭言此盜人所與交遊是辟邪之人故犯法為盜可人也者謂其人性行是堪可之人也可任用之管仲死桓公使為之服者謂管仲之死桓公使此二人著服也官於大夫者之為之服也自管仲始也者言依禮仕官於大夫升為公臣不合為大夫著服今此二人是仕官於大夫升為公臣者之為大夫而著服也從管仲為始言自此以後升為公臣皆服官於大夫之服也有君命焉爾也者言此二人所以為管仲著服者有桓公之命使之焉爾此記之者亦記失禮所由又記桓公不忘賢者之舉也）

過而舉君之諱則起注舉猶言也起立者失言而變自新與君之諱同則稱字注謂諸臣之名也疏（正義曰此一節明辟君之諱也過謂過誤也舉猶言也若過誤言君之諱則起而改變自新）內亂不與焉外患弗辟也注謂卿大夫也同僚將為亂己力不能討不與而已至於鄭國為寇則當死之也春秋魯公子友如陳葬原仲傳曰君子辟內難而不辟外難音義（與音預注同辟音避注同僚本又作寮力雕反難乃旦反下同）疏（正義曰此一經明卿大夫之禮有內亂力不能討可辟之事內亂不與馬者謂國內有同僚為亂則身自畏辟不干與焉以其力弱不能討也雖不與而已若力能討則當討之外患弗辟也者外謂在外鄭國為其寇患雖力不能討不得辟之當盡死於難也注正義曰引春秋者莊二十七年公羊傳文案彼云公子友如陳葬原仲大夫不書葬此何以書通乎季子之私行也又云君子辟內難而不辟外難內難者何公子慶父公子牙通乎夫人以脅公季子起而治之則不得與于國政坐而視之則親親何休云不忍見其如此故請至于陳而葬原仲時季友不討慶父為不與國政力不能討至莊三十二年季子與國政故逐慶父而酖叔牙也此注云力不能討亦謂不與國政若與國政力能討之而不討則責之故宣二年晉史董狐書趙盾以弒君云子亡不越竟是也）贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等注贊大行者書

說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣音義（厚戶豆反剡以冉反畫胡卦反徐胡麥反再行戶剛反）疏（正義曰此明五等諸侯所執圭玉之制贊大行曰者贊明大行謂周禮有大行人篇掌諸侯五等之禮舊作記之前有人說書贊明大行人之事謂之贊大行今亦作記者引此舊書故云贊大行曰曰發語端也博三寸者謂圭博三寸也厚半寸者謂圭與璧各厚半寸剡上左右各寸半者謂圭與璧剡殺也殺上左右角各寸半也玉也者言五等諸侯圭璧長短雖異而俱以玉為之故云玉也藻三采六等者藻謂以韋衣板以藉玉者三采朱白蒼也六等六行也謂畫上三色每色為二行是三采六等注正義曰云書說大行人之禮者名也者謂作此記之前別有書論說大行人之禮其篇名謂之贊大行云三采六等以朱白蒼畫之再行也者案聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采為二等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采為一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也二采故二就其實采別二就二采則四等也典瑞又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘此謂卿大夫每采唯一等是二采共一就也與諸侯不同其天子則典瑞云繅五采五就亦一采為一就五采故五就其實采別二就五采則十等也云子男執璧作此贊者失之矣者以此經列公侯伯子男總云博三寸剡上左右各寸半此謂主也今總包子男則子男亦執圭故云作此贊者失之矣）哀公問子羔曰子之食奚當注問其先人始仕食祿以

何君時音義（當如字注同舊丁浪反）對曰文公之下執事也成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣注廟新成必釁之尊而神之也宗人先請於君曰請命以釁某廟君諾之乃行音義（釁許靳反純側其反）雍人拭羊宗人祝之宰夫北面于碑南東上注居上者宰夫也宰夫攝主也拭静也音義（拭音式碑彼皮反静本亦作靚同才性反）雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室注自由也衈謂將刲割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之周禮有刉衈音義（刲苦圭反夾古洽反衈如志反刉古伐反又古對反一音其既反衈如志反）有司皆鄉室而立門則有司當門北面注有司宰夫祝宗人音義（鄉許亮反下同）既事宗人告事畢乃皆退注告者告宰夫反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退注君朝服者不至廟也音義（朝直遥反注同）路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也注言路寢者生人所居不釁者不神之也考之者設盛食以落之爾檀弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚注宗廟名器謂尊彛之屬音義（豭音加彛以之反）疏正義曰此一節論釁廟及考路寢之事成廟則釁之者謂宗廟初成則殺羊取血以釁之尊而神之也其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣者其禮謂釁廟之禮欲釁之時宗人先請於君曰請命以釁某廟君諾之乃行事爵弁者士服也純衣者謂絲衣則玄衣纁裳也雍人拭羊者雍人是厨宰之官拭羊謂拭淨其羊拭於廟門外案大戴禮釁廟篇云成廟則釁以羊君玄服立於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行入廟門碑南北面雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降此皆大戴禮文既云拭羊乃行入廟門是拭羊在廟門之外但初受命於寢門内之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時則爵弁純衣雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升於屋上自中者自由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東西之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降皇氏云舉羊謂縣羊升屋謂掛羊於屋自中謂在屋之中中屋謂羊在屋棟之下縣之上下處中令謂屋者謂室之在上之覆也前云升屋下云乃降與喪大記復者升屋其文正同何得以升為縣又中屋為屋棟去地上下為中此止得云屋中不得云中屋若室裏縣羊血則當羊而下何得云血流于前又下文其衈皆於屋下明知其釁則在屋上撿勘上下皇氏之說非也門夾室皆用雞者門廟門也夾室東西廂也其滅於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故云皆也

謂釁門夾室用雞之時如上用羊之法亦升屋而割
之先門而後夾室者謂先釁門後釁夾室又畢於門
也其衈皆於屋下者謂未封割羊與雞之時先滅耳
旁毛以薦神廟則在廟之屋下門與夾室則在門夾
室之屋下故云其衈皆於屋下衈訖然後升屋而釁
也門當門夾室中室者謂衈訖為釁之時門則當門
屋上之中央室則當夾室上之中以割雞使血流故
云門當門夾室中室此釁廟以羊門夾室以雞總云
其衈則毛牲羽牲皆謂之衈而鄭注周禮云毛牲曰
刏羽牲曰衈者以此經有羊有雞無别刏文故總以
衈包之周禮刏衈相對故以毛牲曰刏羽牲曰衈有
司皆鄉室而立者謂釁夾室之時宰夫祝宗人皆當
於夾室而立門則有司當門北面而立既事宗人告
事畢乃皆退者謂釁事既畢宗人告攝主宰夫以事
畢宰夫及祝宗人等乃退反命于寢者謂釁既畢反
報君命於路寢君南鄉于門內朝服者謂君受命之

時南鄉于路寢門內南面而立身著朝服即大戴禮云
玄衣以不入廟故朝服路寢成則考之而不釁者路寢
是生人所居不用神之故不釁也考之者謂設盛饌以
落之如檀弓晋獻文子成室是也庾蔚云落謂與賓客
燕會以酒食澆落之即歡樂之義也釁屋者交神明之
道也者釋所以不釁路寢之義言此屋與神明相交故
釁之也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚者器之
名者尊彝之屬也若作名者成則釁之若細者成則不
釁名器則殺豭豚血塗之
也不及廟故不用羊也
諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫
人入注行道以夫人之禮者弃妻致命其家乃義絶不
用此為始音義比（必利反）使者将命曰寡君不敏不能從而

事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固
前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命注前辭不教謂納
采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人
卒辭曰敢不聽命音義使（色吏反）有司官陳器皿主人有司
亦官受之注器皿其本所齎物也律弃妻畀所齎音義
皿（武景反字林又音猛齎子兮反下同畀必利反與也又婢支反償也）妻出夫使人致之
曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人
對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退

主人拜送之注肖似也不似言不如人誅猶罰也音義
（共音恭粢盛上音咨下音成肖音笑辟音避）如舅在則稱舅舅沒則稱兄無
兄則稱夫注言弃妻者父兄在則稱之命當由尊者出
也唯國君不稱兄主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹
亦皆稱之注姑姊妹見弃亦曰某之姑某之姊若妹不
肖疏正義曰此一節論諸侯出夫人及卿大夫以下出
妻之事諸侯出夫人者謂夫人有罪諸侯出之命
歸本國使者将命者使者謂送夫人歸者将行君命以
告夫人之國君寡君不敏不能從而事社稷宗廟者禮
尚謙退不能指斥夫人所犯之罪故引過自歸云寡君
才知不敏不能隨從夫人共事社稷宗廟故君使臣某

（敢告在下之執事寡君敢不敬須以俟命者須待也俟亦待也主人報客云寡君既有命寡君豈敢不恭敬須待君命有司官陳器皿者使者既得主人荅命故使從已來有司之官陳夫人嫁時所賫器皿之屬以還主國也主人有司亦官受之者主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也妻出者此以下明夫出妻法也如舅在則稱舅舅没則稱兄者謂凡遣妻必稱尊者之命舅在稱舅者謂妻之被出則應稱夫名使某來告若夫之父在則稱父名使某來告是舅在則稱舅也舅没則稱兄者謂稱夫兄之名使某來告不云舅没則稱毋者婦人之名不合外接於人也若有死喪則稱毋弔即曾子問云毋喪稱毋是也無兄則稱夫者謂夫身無兄則稱夫名使某來告則上文是也夫遣人致命則得云某不敏不能從而共粢盛若夫之父兄遣人致命其致命之辭未聞也主人之辭曰某之子不肖者前文已具重更發者為姑姊妹張本故云如姑姊妹亦皆稱之鄭云某之姑某之姊若妹不肖是也）

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮 注言貴其以禮待已而為之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後 音義（少失召反下及注同食我音嗣為于偽反下來為亦為同倨音據慢武諫反本亦作慢父音甫）

吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子 注（正義曰此一節明少施氏以禮而食孔子吾祭者謂孔子祭也作而辭曰疏食不足祭也者作起也少施氏起而辭謝云疏麤之食不足祭也吾飧者謂孔子食後而更飧而強飯以答主人之意作而辭曰疏食也不敢以傷吾子者少施氏又起而辭謝云疏麤之食不可強飽以致傷害故云不敢以傷吾子）

納幣一束束五兩兩五尋 注納幣謂昏禮納徵也十箇為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與 音義（飧音孫箇古賀反卷音眷徐紀勉反下同與音餘）

婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已 注婦來為供養也其見主於尊者兄弟以下在位是為已見不復持見 音義（婦見賢遍反下注同供恭用反養羊尚反復扶又反）

見諸父各就其寢 注旁尊也亦為見時不來

女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮 注雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄

燕則鬈首 注既笄之後去之猶若女有鬈紒也 音義（鬈音權又居阮反去起呂反髻丁果反紒音計字又作紒）疏（正義曰此一節論昏禮婦見舅姑及女未許嫁加笄分別之事納幣一束者謂昏禮納財幣之時其幣一束謂十箇也束五兩者兩箇合為一卷取配偶之義是束五兩也一兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也今謂之匹猶匹偶也婦見舅姑者謂婦來明日而見舅姑也兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上者見舅姑之時則夫之兄弟姑姊妹皆立于舅姑之堂下東邊西鄉以北為上近堂為尊也是見已者

（舅姑在堂上婦自南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度以因是即為相見不復更別詣其室見之故云是見已謂是已見也見諸父各就其寢者諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦於明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也女雖未許嫁年二十而笄禮之者女子十五許嫁而笄若未許嫁至二十而笄以成人禮言之婦人執其禮者賀瑒云十五許嫁而笄者則主婦及女賓為笄禮主婦為之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄者則婦人禮之無主婦女賓不備儀也燕則鬈首者謂既笄之後尋常在家燕居則去其笄而鬈首謂分髮為鬌紒也此既未許嫁雖已笄猶為少者處之）

韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會謂領上縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也紕紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時條也音義（韠音必長直諒反廣古曠反下同會古外反注同紕婢支反又方移反注同紕之閏反又支允反注同徐方移反紃音巡徐辭均反縫扶用反下同條本又作條同吐刀反）疏（正義曰韠韍也長三尺與紳齊也下廣上狹象天地數也會去上五寸者會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸謂會上下廣五寸紕以爵韋六寸者謂會縫之下韠以兩邊紕以爵韋闊六寸倒襵之兩廂各三寸也不至下五寸者謂紕韠之兩邊不至韠之下畔闊五寸紕以素者素謂生帛謂紕所不至之處橫純之以生帛此帛上下各闊五寸也紃以五采者紃條也謂五采之條置於諸縫之

中注正義曰韠旁緣謂之紕上緣謂之會以其在下總會之處故謂之為會此上緣韠之上畔其縫廣狹去上畔五寸也云領之所用蓋與紕同者紕既用爵韋會之所用無文會紕同類故知會之所用與紕同也云純紕所不至者五寸者純緣也緣之所施是兩旁之紕不至下五寸之處以素緣之云與會去上同者純之上畔去韠下畔五寸會之下畔去韠之上畔五寸以其俱五寸故云與會去上同如諸儒所說云會者是韠之上畔淺緣而已去上五寸謂與兩旁之紕去韠上畔會縫之下有五寸若如此說何得鄭注與會去上同明知會之闊狹五寸也）

禮記注疏卷四十三

禮記注疏卷四十三考證

凡弁絰其衰侈袂疏此等三衰而袂半而益一〇按當作則袂半而益一而字誤也

執玉不麻麻不加於采疏按周禮已國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事飯行聘享之事〇臣召南 按周禮當作聘禮周禮無此文也飯行聘享之事當作非行聘享之事賈疏曰於是可以凶服將事者謂主人所歸禮則賓可凶服受之其正行聘享則著吉服矣故雜記云執玉不麻也

孔子曰伯母叔母注〇按此節注下無疏舊本誤以上章國禁哭及童子哀不偯二節之疏接於注下非也今移還上章

泄柳之徒為之也注疏〇按此疏舊脫於下章注下今移正

大夫五疏子叔聲伯云云至非謂當時實含用珠玉也〇臣召南 按左傳所云是當時大夫僭踰實用珠玉

疏云云非也

君子上不僭上下不逼下疏〇按疏二段舊本誤脫於下章婦人非三年之喪不踰封而弔之下今移正 臣召南 按婦人非三年之喪不踰封而弔實後文如三年之喪則君夫人歸章之首句也應接連寫

士喪禮于是乎書注國人乃復書而存之〇臣召南 按此注下無疏此士喪禮當是考正儀文異於卿大夫處若儀禮士喪禮篇恐是自古所傳非至此時始書也故儀禮注疏並不云是孺悲所傳

孟獻子曰正月日至疏獻子言十一月建子冬既祭上帝〇臣召南 按冬下當有至字

又鄭又一解云禮記之言不可合於春秋之例〇 臣召南 按此通人之論也郊禘日月論說紛紜總緣強合二書為一耳襄七年左傳孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕杜注云啓蟄夏正建寅之月耕謂春分疏云据傳獻子此言郊天之禮必用周之三月而雜記云

云二文不同必有一謬禮記後人所録左傳當得其真若七月而禘獻子為之則當獻子時應有七月禘者烝嘗過則書禘過亦宜書足知禮記之言非獻子也按彼疏較此疏為尤確

外宗為君夫人猶內宗也疏君內宗為君○按上君字衍

贊大行曰注疏朱白蒼是也既重云朱白蒼○臣召南按聘禮但云朱白蒼耳未嘗重言也疑此疏十一字並衍文

門夾室皆用雞疏謂先釁門後釁夾室又卑於門也○臣召南按又卑於門也之上脱夾室二字此因上句而誤脱者也

禮記注疏卷四十三考證

謹案卷四十二第三頁前三行疏緦之麻不變小功之葛刋本緦訛以據毛本改

後二行疏且依録之刋本監本毛本且訛自據宋本改

第九頁後三行疏居即坐也諸本居訛者據宋本改

第十六頁後三行疏豈不見大饗賔客之禮乎刋本客訛各今改

卷四十三第三頁前八行疏按聘禮諸本聘訛周據宋本改

第四頁前二行疏則備此經中五事刋本此訛北據毛本改

第十六頁後八行疏此記之者刋本此訛作今改

第十七頁後四行疏時季友不討慶父諸本脱不字據宋本增

第十八頁前二行音義厚戶豆反諸本戶豆訛豆

户據毛本改

前七行疏每色為二行刋本每訛毋二訛三並據毛本改

第二十頁前五行疏爵弁者士服也刋本士訛上今改

前六行疏拭羊謂拭淨其羊刋本淨訛靜今改

後一行疏諸本複出著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等二十字據宋本刪

後二行謂抗舉其羊升於屋上諸本脫上字據宋本增

第二十一頁前四行疏門則當門屋上之中刋本訛之上今改

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣許兆椿
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録舉人臣葉大奇
謄録監生臣宋維翰

欽定四庫全書薈要

經部
禮記注疏卷四十四

臣紀昀詳校
詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

喪大記

疾病外內皆埽注為賔客將來問病也疾困曰病音義（埽悉報反為于偽反下為其為賔為主人皆同）疏（正義曰外內皆掃者為賔客來問病者以尋常每日皆埽案內則云鷄初鳴咸盥漱洒埽室堂者此是平生無事時每日恒埽今既疾病不應更有華飾故知埽者為賔客來也注正義曰案既夕禮云有疾病者齊及云疾病內外皆埽是疾困曰病此對文耳散則通也檀弓云孔子寢疾七日而沒是也）

君大夫徹縣士去琴瑟注聲音動人病者欲靜也凡樂罷天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士音義（縣音玄注同去起呂反注及下注同）寢東首於北牖下注謂君來視之時也病者恒居北牖下或為北墉下音義（首手又反下注南首同牖音酉舊音容下注牖下放此墉音容）廢牀徹褻衣加新衣體一人注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也

體手足也四人持之為其不能自屈伸也音義（牀仕良反本或作床字褻息列反新朝直遥反後朝服皆同）男女改服注為賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以俟絕氣注纊今之新綿易動搖置口鼻之上以為候音義（屬音燭纊音曠一音古曠反易以豉反）男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手注君子重終為其相褻疏（正義曰此明君及大夫等疾困去樂之事君謂諸侯也及大夫等徹縣知不包天子者以此篇所記皆據諸侯以下也注正義曰案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭云宮縣四面象宮室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或於階間而已又云凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已案典命子男之卿再命其大夫壹命其士不命此云不命之士謂子男之士知謂君來視之時也者案論語鄉黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也以東方生長故東首鄉生氣云病者恒居北牖下者士喪下篇云東首於北牖下是恒在北牖下也若君不視之時則不恒東首隨病者所宜此熊氏所說也今謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移鄉南牖下東首令君得南面而視之人始生在地去牀庶其生氣反者釋所以病困而除牀取地義也人初生時在地今病困而反在地冀生氣還反得活如初生時也云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也者上云徹褻衣則知所加者正也下云加新衣則知所徹者褻衣故云互也朝服玄衣素裳也云加朝服者明其終於正也者解所以加朝服義也明君子雖卒必以正自處也案既夕禮云養者皆齊案文王世子云則世子親齊玄而養至病困易之以朝服故檀弓云親始死羔裘玄冠者易之而已易羔裘玄冠即朝服也）

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢注言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為適寢內子卿之妻也下室其燕處也音義（適丁歷反注同處昌慮反下同）疏（正義曰此一經明貴賤死寢不同也君謂諸侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也大夫世婦卒於適寢者適寢猶今聽事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義令命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也內子未命則死於下室遷尸於寢者內子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也士之妻皆死於寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也注正義曰寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室者此云士死于寢士喪禮云死于適室故云或也云世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上為適寢熊氏云諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之

（正寢解此世婦以君下寢之上為適寢者夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上者與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢此對路寢為小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯於廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公薨于小寢譏即安謂夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊公三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用）

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注（復招魂復魄也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨虡之類）音義（麓音鹿梯他兮反簨恤尹反虡音巨）疏（正義曰自此至復而後行死事明復是招魂之禮也復有林麓則虞人設階者復謂升屋招魂其死者所封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓則狄人設階者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨虡簨虡階梯之類故狄人設階也）

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投於前司服受之降自西北榮注（小臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前）音義（卷本又作袞同古本反注同屈音闕注同赬赤貞反襢知彥反稅他亂反榮如字屋翼也劉昌宗音營號戶高反注同卷俱勉反徐紀阮反褘音輝鷩必列反揄音遙毳昌銳反霤力又反篋若牒反）

其為賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復注（私館卿大夫之家也不於之復為主人之惡）音義（乘繩證反轂工木反惡烏路反）疏（正義曰此一節明復時所用之衣及招魂升降之節小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君為招魂復魄既是君之親近與君所為招魂之時冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服君以卷者謂上公以袞冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也世婦以襢衣者世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也言世婦者亦見君之世婦

（服與大夫妻同也士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也士妻以税衣者税衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也皆升自東榮者此復者初上屋時也榮屋翼也天子諸侯四注為屋而大夫以下不得四注但南北二注而為直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也賀瑒云以其體下於屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也中屋履危者中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號于上冀神在天而來也一號于下冀神在地而來也一號于中冀神在天地之間而來也號輒云皐某復矣鄭注士喪禮云皐長聲也卷衣投於前司服受之者三招既竟卷斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣于堂前也前謂陽生之道復是求生故云從生處來也然如雜記所言則應每衣三號也降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故自陰幽而下也不正西而西北者因取西北厞為便也必徹西北厞者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因取西北厞若云此室凶不可居然也注正義曰君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩頭為屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮是諸侯禮明天子亦然也）

復衣不以衣尸不以斂注不以衣尸謂不以襲也復者

庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之音義（衣尸於既反注衣尸同斂力驗反後不出者皆同去起呂反）婦人復不以袡注袡嫁時上服而非事鬼神之衣音義（袡而亷反婦人嫁時上服）凡復男子稱名婦人稱字注婦人不以名行唯哭先復復而後行死事注氣絕則哭哭而復復而不蘇可以為死事疏（正義曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施死於義為反故不得將衣襲尸及斂也婦人復不以袡者袡是嫁時上服乃是婦人之盛服而非是事神之衣故不用招魂也絳襈衣下曰袡凡復至稱字者自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名而婦人並稱字唯哭先復死事者唯哭先復者氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而後行死事者復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也）

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊注悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎音義（啼大兮反）疏（正義曰主人孝子男子女子也親始死孝子哀痛嗚咽不能哭如嬰兒失母故啼也兄弟哭者有聲曰哭兄弟情比主人為輕故哭有聲也婦人哭踊者婦人衆婦也宗婦亦啼衆婦人輕則哭也然婦人雀踊而此云踊者通自上諸侯並踊也）

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子

姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女疏正義曰此經明人君初喪子及夫人以下哭位也子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室內尸東故士喪禮云主人入坐于牀東是也卿大夫父兄子姓立于東方者案士喪禮衆主人在其後又云親者在室鄭云諸大功以上依唯士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方逕繼主人之後有司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面不云東方稍近西而當戶以堂下西方無婦人位故也案士喪禮云小功以下衆兄弟堂下北面此經直云有司庶士在堂下則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面但士禮畧但言俠牀人君則當以帷鄣之也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏于內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面注正義曰知正尸謂遷尸牖下南首也者既夕禮云設牀第當牖及遷尸是也知南首者案士喪禮將含之時商祝入當牖北面受貝奠于尸西鄭注云如商祝之事位則尸南首明也是也云子姓謂衆子孫也者謂子孫所生也云其男子立于主人後女子立于夫人後者約士喪禮文或諸侯位尊男子等當立于戶外東方已具前說云世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵此經云命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦也案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦卿大夫妻又周禮命及於士則其妻亦為命婦故鄭注內宰云士妻亦為命婦士妻與女御相對俱褖衣則君之女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁于外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則為外命婦此別云外宗容無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓是也周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則為命婦別云姑姊妹者各在室女未嫁及嫁于他國或雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之略可知也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方注士賤同宗尊卑皆坐凡哭尸于室者主人二手承衾而哭注承衾哭者哀慕若欲攀援音義（攀本又作扳普班反一音班援音爰徐于願反）疏正義曰此一經明大夫初有喪哭位之禮其有命夫命婦則坐無則皆立者謂哭位之中有命夫命婦雖有卑于死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊于死者亦皆立哭注正義曰知命夫命

（婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是為喪來哭者若有弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者為尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊于死者則坐卑于死者則立也君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也）

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時音義（為寄于偽反下皆同下注為母為其罷倦皆同）疏（正義曰此一經明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節士之喪於大夫不當斂則出者謂士之喪大夫來弔其主人於大夫來弔之時不當小斂之時則出迎大夫注正義曰云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫士也皆至庭故下文云降自西階又云士于大夫親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫于君命迎于寢門外是也以此言之則世子于天子之命士于君命亦皆然也云不當斂其來非斂時者上君與大夫云未小斂謂未斂之前去小斂遠也士云不當斂謂去小斂近大夫至于士小斂相偪也士於

大夫雖與小斂相偪不當斂之時尚為大夫出若未小斂之前為大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出彼亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士為君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送于外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若此當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之）

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓於位大夫於君命迎於寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面音義（跣悉典反扱初洽反衽而審反又而鴆反裳際也拊音撫使色吏反鄉許諒反）疏（正義曰前經明出迎賓遠近此經更辨拜迎委曲之儀降自西階者不忍當主位降自西階君拜寄公國賓于位者寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來聘者遇主國君之喪拜于位者於庭鄉其位而拜之士於大夫親弔則與之哭不逆於門外者謂士之喪

（大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫于門外注正義曰此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門東者賓雖為君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面者熊氏云小斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也又士喪禮云他國之異爵者門西少進是也云既拜之即位西階東面哭者以大夫身來弔士之時在西階之南主人降自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於西階下東面哭之故士喪禮云賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊鄭注云即位西階下未忍在主人位是據主人也而皇氏云即位西階東面哭謂大夫之位也下云大夫特來則北面皇氏即云是大夫之位俱與士喪禮違又與鄭注士喪禮不同其義非也云大夫特來則北面者以大夫與士若俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭今大夫獨來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也）

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面疏（正義曰前經明男子迎賓此經明婦人迎賓也夫人為寄公夫人出者出謂出房也婦人不下堂但出房而拜于堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦同也命婦為夫人之命出者亦同其夫為君命也此出亦不下堂耳士妻不當斂則為命婦出者前經明士於大夫不當斂出故此士妻於命婦亦不當斂而出也注正義曰知拜于堂上者男子降階拜賓於庭婦人無外事故知拜于堂上云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭於堂上北面故知此命婦在堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北面與己國夫人同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸於堂故知從婦人之位在尸西東面也）

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻于房中則西房也天子諸侯有左右房音義（馮皮冰反本或作憑後皆同袒大旱反說髦本作稅同他活反徐他外反注同髦音毛髽側爪反）疏（正義曰此一節明人君大夫士等小斂之節乃拜迎於賓及奠祭弔者之儀各隨文解之主人即位于戶內者以初時尸在牖下主人在尸東今小斂在戶內故主人在戶內稍東西面主人馮之踊者斂訖主人馮尸而踊主婦亦如之者馮尸竟亦踊與男子同也主人袒者鄭小斂不袒今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也說髦者髦幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二

親並死則並說之親沒不髽是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髽今小斂而說者人君禮也括髮以麻者以用也人君小斂說髦竟而男子括髮括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髦耳婦人髽者婦人髽亦用麻也對男子括髮也帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也帶男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶而略于經也于房中者謂男子說髦括髮在東房婦人髽帶麻于西房也注正義曰士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻於房中則西房也者案士喪禮主人髺髮袒衆主人免于房鄭注云釋髺髮宜于隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮于東房故知婦人髽及帶麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於房中在室之東西也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也音義奉芳勇反注同夷于堂如字陳也本或作侇同音移一本作奉尸于堂從才用反又如字**疏**正義曰此一經明士之喪小斂訖徹帷夷尸之節徹帷者初死恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷事見於下文男女奉尸夷于堂者夷陳也小斂竟相者舉尸將出戶往陳于堂而孝子男女親屬並而扶捧之至堂以極孝敬之心也降拜者降下也既陳于堂則適子下堂拜賓也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上注衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之音義氾芳劍反**主人即位襲帶經踊**注即位作階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也**母之喪即位而免**注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免音義免音問後放此**乃奠**注小斂奠也**弔者襲裘加武帶經與主人拾踊**注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入音義拾其劫反裼思歷反卷起權反**疏**正義曰此一節明君大夫士小斂訖拜賓也云君拜寄公國賓者君謂嗣君也小斂尸出堂嗣君下堂拜賓也寄公尊故先言之也拜寄公及國賓並就于其位鄉而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也拜卿大夫于位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位鄉而拜之也於士旁三拜者旁猶面也若拜于士士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之故士喪禮云大夫特拜士旅之

隱義云士有三等一等一拜故三下膝也一云旁猶不正也或云衆士都共三拜也夫人亦拜寄公夫人于堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公妻于堂上也大夫内子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰内子大夫妻曰命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更申明拜命婦與士妻之異也特猶獨也謂人人拜之尊故也特拜命婦則内子亦然也汜拜衆賓者謂不特也衆賓士妻賤故汜拜之亦旁三拜也於堂上者拜命婦及士妻亦並于堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也其大夫士之喪拜賓亦然也故士喪禮云主人拜賓大夫特拜士旅之是也案上注小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓之南東面嗣君于阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以為大夫士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫于位士旁三拜大夫内子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義踰于皇氏矣主人即位者主人拜賓之後稍近北即阼階下位襲帶經踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首經於序東復位乃踊也母之喪即位而免者為父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶經猶括髪若為母喪至拜賓竟即位時不復括髪以免代之免以襲經至大斂乃成服也所以異于父也乃奠者奠謂小斂奠也拜賓襲經踊竟後始設小斂之奠也弔者謂小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者賀

氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶經者帶謂要帶經謂首經總之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊注正義曰前經注云未小斂主人即位西階下東面位恐此亦然故明之云阼階之下必知然者以士喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲經于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲經乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士為卑此據諸侯為尊故云尊卑相變也知始死弔者朝服裼裘者檀弓云子游裼裘而弔是也知朝服者論語云羔裘玄冠不以弔是也小斂之後不用弔則小斂之前可以弔云小斂則改襲而加武與帶經者約子游之弔也云加武者明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代袒免親及朋友皆在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以為加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳熊氏又云小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若兩大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加經于玄冠之上若大夫士無朋友之恩皆玄冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相為并君於大夫皆皮弁服襲裘加弁經故雜記云大夫與殯亦弁經殯則大斂也君於士大夫士自相於無服友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁經也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無經也故服問云公為卿大夫錫衰若當事則弁經不云士則士雖當事不弁經君於士尚皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁經與士異也此所云皆謂未成服之前弔服也若成服之後其錫衰麻衰之等已具上檀弓疏然熊氏以武上加經與帶帶文相妨其

（義未善兩家之說未知孰是故備存焉）

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭注代更也未殯哭不絕聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也木給爨竈角以為斞水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器音義（壺音胡縣音玄及下注同更古行反下同罷音皮倦其卷反漏音陋爨七亂反又七官反下爨鼎同斞音俱水斗也隱義云容四升也挈苦結反又音結）大夫官代哭不縣壺注下君也音義（下戶嫁反下戍君不相下下大夫同）士代哭不以官注即以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭注燭所以照饌也滅燎而設燭音義（饌仕眷反燎力名反又力弔反）疏（正義曰此一節論君及大夫士小斂後代哭之異君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故出木與角狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人出鼎者雍人主亨飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木爨鼎責之故取鼎及木也司馬縣之者司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也注正義曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也）

賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷徹或為廞疏（正義曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文）

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面音義（鄉許亮反）疏（正義曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人在東方者主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也由外來者在西方者由從也從外來謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方也所以爾者阼階有事故升自西階乃就西方又一通云欲見異于在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也諸婦南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既有外新奔者故移避之而近北以鄉南也）

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者也音義（處昌慮反）其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則

侯之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主注拜者皆拜賓于位也為後者有爵攝主為之辭於賓耳不敢當尊者禮也音義（衰七雷反人為于偽反下人為注為下為君皆同竟音境下同）疏（正義曰此一節明小斂之後男主女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也其無女主則男主拜女賓於寢門內者以此下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主者則男主拜女賓于寢門內也其無男主則女主拜男賓于阼階下者若無男主者亦使女主拜男賓于阼階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜女賓于門內少遠階下而猶不出門也子幼則以衰抱之人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主而人代之拜賓也為後者不在者謂主出行不在而家有喪則有爵者辭者謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝于賓云已無爵不敢拜賓無爵者人為之拜者謂不在之主無官爵其攝主之人而為主拜賓也在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬也在竟外則殯葬可也者若主行在國外計不可待則殯殯後又不可待則葬可也喪有無後無無主者釋所以必使人攝及其衰抱幼之義無後已自絕嗣無闕於人故可無後也若無主則相對賓有闕故四鄰里尹主之是無得無主也）

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖注三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以拄地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱為君杖不相下也音義（輯側立反下同斂也去起呂反後去杖皆同見賢遍反斂力檢反下同拄知主反近附近之近）疏（正義曰此一節廣明君及大夫士三日之後杖之節制各依文解之子大夫寢門之外杖者子謂兼適庶及世子也寢門殯宮門也子大夫廬在寢門外得持杖拄地行以至寢門也寢門之內輯之者斂之不拄地殯柩在門內神明所在故入門斂之不敢拄地也若庶子至寢門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂大夫特來不與子相隨也若與子相隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下文云大夫於君所則輯杖是也夫人世婦在其次則杖者次謂婦人居喪之地在房內則得持杖拄地也即位則使人執之者婦人之位在堂堂上有殯若出房即位則不復自執俱使人代執之自隨不拄地也子有王命

（則去杖者子亦謂世子也世子若有天子之命則對之則不敢杖故去之以尊王命也國君之命則輯杖者國君若隣國之君使人來弔雖與敵國而世子自卑未敢比成君故自斂杖以敬彼君命也聽卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖也大夫於君所則輯杖者君謂世子也若大夫與世子俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君也於大夫所則杖者大夫若不與世子俱來而與諸大夫俱在門外位既同是為君杖無相敬下故並得執杖拄地也注正義曰知死後三日者下文云士之喪二日而殯三日之朝主人杖則知君大夫三日者與士同故知死後三日也云為君杖不同日人君禮大可以見親疏也者以下云大夫之喪既殯主人主婦室老皆杖今君喪親疏杖不同日是人君禮大可以見親疏也熊氏云經云子杖通女子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也喪服四制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及君之女御皆七日杖云夫人世婦次於房中者謂西房也故上文云婦人髽帶麻于房中是也云即位堂上者前文云夫人亦拜寄公夫人于堂上是即位堂上也云卜卜葬卜日也者以經文卜在有事於尸之前虞而立尸虞祭之前卜者唯卜葬日耳故知卜謂卜葬日也云凡喪祭虞而有尸者檀弓云虞而立尸又士虞禮有尸是虞有尸也云大夫于君所輯杖謂與之俱即寢門外位也者以經云子大夫寢門之外杖故知是寢門外位若寢門內位則君亦輯之大夫當去杖也云君謂子也者以經前云子後云君嫌是別人故云君謂子也云於大夫所杖俱為君杖不相下也者謂大夫於大夫所是兩大夫相對故云俱為君不相降下也）

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有

君命則去杖大夫之命則輯杖內子為夫人之命去杖為世婦之命授人杖注大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同也音義（為夫于偽反下及注妾為君為人得並同）疏（正義曰此一節明大夫杖節三日之朝既殯者謂死後三日既殯之後乃杖也主人主婦室老皆杖者應杖者三日悉杖也大夫有君命則去杖者大夫即大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云通實大夫有父母之喪也對君命亦然也大夫及嗣子有君命則去杖以敬之也大夫之命則輯杖者若嗣子對彼大夫之使則斂杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵無所下也內子為夫人之命去杖者內子卿妻若卿大夫妻有夫及長子喪君夫人有命弔己者皆為夫人之命去杖也為世婦之命授人杖者若有君之世婦命弔內子敬之則使人執杖以自隨也世婦卑于夫人隨而不去也經云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也文相互也欲見卿喪與大夫同注正義曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子為大夫經雖以子為主兼通身實為大夫有父母喪也）

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫注士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾為君女子

子在室者子皆杖不以即位注子謂凡庶子也不以即位與去杖同大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門棄杖者斷而棄之於隱者注杖以喪至尊為人得而褻之也音義（棄本亦作古弃字斷丁管反下注斷足爪同）疏（正義曰此一節明士之杖節二日而殯者除死日為二日也三日之朝者謂殯之明日是也於君命夫人之命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮君命夫人之命皆去杖於大夫世婦之命如大夫者謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮大夫之命則輯杖世婦之命則授人杖也於大夫世婦之命如大夫定本如大夫作如夫人三字異義亦通子皆杖不以即位者皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也所以知此是大夫士庶子者見下有大夫士適子哭殯哭柩推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子也然案鄭注此云子謂凡庶子也凡於貴賤則庶子是也容人君適子入門輯杖猶得即位庶子宜在門外之位去之故無即門內之位禮也大夫士之適子則得哭殯哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同並不得以杖即位也熊氏云此文承上君大夫士之喪下則此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子義亦通也大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖者大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者既攢塗之後於父父也其尊偪近故哭殯可以杖也哭柩則輯杖者謂將葬既啓之後對柩為尊則斂去其杖棄杖者斷而棄之於隱者杖是喪至尊之服雖大祥棄之猶恐人褻慢斷之不堪他用棄於幽隱之處使不褻污注正義曰案前文大夫三日殯此士二日殯定降下大夫也云士之禮死與往日生與來日者殯是為死者故數往日為二日杖是為生者故數來日為三日云主婦容妾為君女子子在室者前經大夫之喪云主人主婦此士之喪直云婦人皆杖婦人是衆羣婦故知容妾為君及女子子在室者也以其皆杖故也不以即位者不以杖即位鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位猶得輯之入門故明之也言與去杖同凡去杖者不復輯也哭柩謂啓後也者啓謂將葬啓殯而出柩也知非未殯之前而哭柩者大夫士之喪未殯之前則未杖也云天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門者天子諸侯其尊廣遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮之門柩之所在故云廟也）

君設大盤造氷焉大夫設夷盤造氷焉士併瓦盤無氷設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也注此事皆沐浴之後宜承濡濯弃於坎下扎爛脫在此耳造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內氷盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用氷以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜氷亦用夷盤然則其制宜同之音義（盤本又作槃步干反造七報反下及注皆同併）

（步項反注同禮之善反單也注同第側里反舍胡暗反濡奴亂反下文同濯直孝反下文同坎口感反札側八反爛力旦反簀音責盛音成廣古曠反長直亮反深尸鴆反）疏（正義曰此一節明初死沐浴之節造冰焉者謂造內其冰於盤中也大夫設夷盤者小於大盤亦內冰焉士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰設牀襢第者置冰於下設牀於上去席襢露第簀有枕舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀者言此三節各自有牀也皆有枕席者唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮云商祝徹枕設巾是也含竟而並有枕也而含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又注士喪禮設牀第于兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席也亦下莞上簟是也君大夫士一也者自設牀襢第至此以下貴賤同然也注正義曰造是造詣凡造詣者必入於內故云造猶內也云襢第袒簀也謂無席如浴時牀也者浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中者若人君仲春則用冰若命夫命婦則火出之後而用冰故昭四年左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人夏頒冰是卿大夫以下三月以後而得用冰也云既襲既小斂者謂大夫士也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲斂之前也云夷盤小焉者謂小于大盤云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤冰是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤為小云士喪禮君賜冰亦用夷盤者案士喪禮云士有冰用夷盤何不言君賜知君賜者諸侯之士既卑若無君賜何得用冰云其制宜同之者以天子夷盤此大夫云夷盤士喪禮又云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但大小稍異也）

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也注牀謂所設牀第當牖者也士喪禮曰士死于適室幠用斂衾去死衣病時所加新布及復衣也去之以俟沐浴音義（幠荒胡反去死起呂反注同楔息結反柶音四綴竹劣反又竹衛反下注同適室丁歷反）疏（正義曰此一節又明初死沐浴之節此經論初死之時下經論死後而沐浴前經論浴後設冰經文顛倒故鄭注前經云此事皆沐浴之後宜承濡濯棄于坎下今依鄭次隨文解之遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸於牀而離初死處以近南當牖也即前所謂既正尸也幠用斂衾者幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既覆之故除去死時之所加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔拄也柶以角為之長六寸兩頭屈曲為將含恐口閉急故使小臣以柶拄張尸齒令開也綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也案既夕禮云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云云尸南首几脛在南以拘足如鄭此言則側几於足令几脚南出以拘尸足兩邊不令辟戾崔氏云燕几令之燕几其形曲仰而拘足與鄭違其義非也君大夫士一也者自始死至此貴賤同注正義曰第牀簀也初廢牀者牀在北壁當戶至復魄後遷之在牀而當牖南首所以死後必遷當牖南首者以平生寢臥之處故士昏禮同牢在奧又云御衽于奧媵衽良席在東北上又曲禮云為人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故玉藻云君子之居恒當戶若病時亦當戶在北牖下取鄉明之義故鄭前注病者恒居北牖下明不病不恒居北牖下也）

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴注抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也音義（管人如字掌管籥之人又古亂反掌管舍之人也下同汲音急說吐活反繘均必反汲水綆也抗苦浪反舉也盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗絺勑其反一本作綌去逆反挋音震它音他下同拭音式）疏（正義曰此一經明浴時也管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水不說繘屈之者繘汲水瓶索也遽促於事故不說去此索但縈屈執之於手中盡階不升堂者以水從西階而升盡不上堂知西階者以士喪禮云為垼于西牆下故知從西階而升也浴水用盆者用盆盛於浴水也沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水浴用絺巾者絺是細葛除垢為易故用之也士喪禮云浴巾二皆用綌熊氏云此盖人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也挋用浴衣者挋拭也用生時浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生時有作也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁是也如它日者它日謂平生尋常之日也小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也浴餘水棄于坎者浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘于階間取土為竈之坎甸人主郊野之官其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾也內御婦人亦管人汲事事如前唯浴用人不同耳）

管人汲授御者御者差沐於堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼於西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄于坎注差淅也淅飯米取其潘以為沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱盖天子之士也以差率而上之天子沐黍與音義（差七何反注差淅同沐音木甸田遍反垼音役鄭注儀禮云塊竈也陶音桃重直龍反鬲音歷煑諸許反厞扶味反隱也舊作扉音非門扉也爨七逭反淅先歷反潘方袁反米汁也差初佳反率音律又音類上時掌反）疏（正義曰此一節明沐也管人汲授御者御者差沐于堂上者差謂淅米取其潘汁也君沐粱大夫沐稷士沐粱者皆謂用其米取其汁而沐也甸人為垼於西牆下者謂將沐之時甸人之官為垼于西牆下土垼塹竈甸人具此為垼竈以煑沐汁陶人出重鬲者陶人作瓦器之官也重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布幕口繫以葭縣之覆以葦席管人受沐乃煑之者淅於堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西牆於垼竈鬲中煑之也甸人取所徹廟之西北厞新用爨之者爨然也甸人為竈竟又取復魄人所徹正寢西北厞以然竈煑沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云厞是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪義亦通也何取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也管人授御者沐者煑）

汁執而管人又取以升階授堂上御者使沐也乃沐者御者受汁入為尸沐也沐用瓦盤者盤貯沐汁就中沐也挋用巾者用巾拭髮及面也士喪禮云沐巾一又云挋用巾注云巾晞也清也如它日者事事亦如平生也小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之其坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄于坎則浴汁亦然注正義曰差是差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也云取其潘以為沐也者士喪禮云受潘煑于垼用重鬲云浴沃用枓沐於盤中文相變也者謂沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也者若士喪禮云是諸侯之士而沐稻今此云士沐粱故疑天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加是稻粱卑于黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤是稻人所常種粱是穀中之美故下曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也

君之喪子大夫公子眾士皆三日不食子大夫公子眾士食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無算士疏食水飲食之無算夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無算注納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之法一溢為米一升二十四分升之一諸妻御妾也同言無算則是皆一溢米

或粥或飯**音義**（粥之育反又音育下同溢音逸劉昌宗又音實下同莫音暮疏食音嗣下及下注疏食皆同）**疏**（正義曰此一節廣明五服之喪自初死至除服君及大夫士食飲之節今各依文解之今）此經特明君喪食之禮納財者財謂穀也謂所食之米也言每日納用之米朝唯一溢米莫唯一溢米也食之無算者言居喪困病不能頓食隨須則食故云無算士疏食水飲者疏麤也食飯也士賤病輕故疏食麤米為飯亦水為飲夫人世婦諸妻皆疏食水飲者婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也注正義曰財謂穀也故太宰云以九賦斂財賄也注云財泉穀是穀為財但米由穀出經已稱米故鄭云食穀必言納財者以一日之中或粥或飯雖作之無時不過朝夕二溢之米當須豫納其米故云納財也云一溢為米一升二十四分升之一者案律歷志云鐘之律其實一龠律歷志合龠為合則二十四銖合重一兩十合為一升升重十兩二十兩則米二升與此不同者但古秤有二法說左傳者云百二十斤為石則一斗十二斤為兩則一百九十二兩則一升為十九兩有奇今一兩為二十四銖則二十兩為四百八十銖計一十九兩有奇為一升則總有四百六十銖八參以成四百八十銖唯有十九銖二叅在是為米一升二十四分升之一此大略而言之云同言無算則是皆一溢米或粥或飯者粥與疏食俱言無算是疏食與粥者皆一溢米或粥謂食粥者或飯謂疏食也

大夫之喪主人室老子姓皆食粥眾士疏食水飲妻妾疏食水飲注室老其貴臣也眾士所謂眾臣士亦如之

注如其子食粥妻妾疏食水飲**疏**（正義曰此經明大夫禮也室老子姓皆食）粥者室老謂貴臣子姓謂孫也不云眾子者主人中兼之眾士疏食者謂非室老也案喪服傳云鄉大夫室老

（士貴臣其餘皆衆臣鄭注云士邑宰此不云者邑宰雖貴以其遠於君與衆臣同案檀弓主人主婦歠粥此夫人世婦妻皆疏食者熊氏云檀弓云主婦謂女主故食粥也）

既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食菜果祥而食肉注果瓜桃之屬疏（正義曰此一節明既葬至練祥君大夫士之食節也主人疏食水飲者熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也）

食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒注盛謂今時杯杅也篹竹筥也歠者不盥手飯者盥篹或作簨音義（盥古緩反篹本又作匴又作筭悉緩反又蘓管反醢呼雞反杅音于筥居呂反歠昌悅反飯扶晩反簨息尹反徐音簨）疏（正義曰此一節明食之雜禮食粥於盛不盥者以其歠粥不用手故不盥食於篹者盥者篹謂竹筥飯盛於篹以手就篹取飯故盥也食菜以醯醬者謂練而食菜果者食之時以醯醬也始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒文承既祥之下謂祥後也然間傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒二文不同又庾氏云蓋記者所聞之異大祥既鼓琴亦可食乾肉矣食菜用醯醬於情為安且既祥食果則食醯醬無嫌矣熊氏云此據病而不能食者練而食醯醬祥而飲酒也）

期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在為母為妻九月之喪

食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之注食肉飲酒亦謂既葬音義（期音基下同為母為妻于偽反下注為其同與音預下同）疏（正義曰此一節論期與大功喪食之節也期之喪三不食者謂大夫士旁期之喪三不食者謂義服也其正服則二日不食也故間傳云齊衰二日不食九月至喪也者謂事同期也）

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒注義服恩輕也故主謂舊君也言故主者闗大夫及君也音義（比必利反）

不能食粥羮之以菜可也注謂性不能者可食飯菜羮有疾食肉飲酒可也注為其氣微五十不成喪注成猶備也所不能備謂不致毀不散送之屬也疏（正義曰此一經明五月三月喪食之節壹不食再不食可也者壹不食謂緦麻再不食謂小功并言之也容傷降之緦麻再不食義服小功壹不食故緦以壹不食再不食結之故間傳云小功緦麻再不食傷降者也注正義曰故主者若是諸侯當云舊君主者大夫之稱経云故主故知闗大夫君也致毀者謂致極哀毀散送謂経帶垂散麻以送葬故雜記云五十不致毀玉藻云五十不散送注云送喪不散麻）七十唯衰麻在身注言其餘居處飲食與吉時同也

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不

辟粱肉若有酒醴則辭注尊者之前可以食美也變於顔色亦不可音義（食音嗣辟音避粱音良）疏（正義曰此一經明己有喪既葬尊者賜食之禮葬後情殺可從尊者奪也君食之謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子則可從之食也不辟粱肉者粱粱米也雖以粱米之飯及肉命食孝子食之若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顔色故辭而不飲也）

小歛於戶內大歛於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席注簟細葦席也三者下皆有莞音義（簟徒點反葦于鬼反莞音官又音完）疏（正義曰此一節明君大夫士小歛大歛所用之席也士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同用簟也注正義曰知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席於戶內下莞上簟謂小歛席也大歛云布席如初注云亦下莞上簟知士始死至大歛用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君上席以蒲也若吉禮祭祀則蒲在莞下故同几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此異也）

小歛布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列注絞既歛所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小歛陳衣於房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小歛無紟因絞不在列見之也或曰縮者二音義（絞戶交反後同縮所六反縞古老反稱尺證反杜預云衣單複具曰稱後放此紟其鴆反後皆同從足容反數色主反見賢遍反）疏（正義曰此以下至絺綌紵不入廣明君大夫士小歛大歛及襚所用之衣并所陳之處各隨文解之此一經明小歛之衣布絞縮者一横者三者以布為絞縮從也謂從者一幅竪置于尸下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一舒衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹之然後以絞束之君陳衣於序東大夫士陳衣于房中者謂將小歛陳衣也房中者東房也大夫士唯有東房故也絞衾不在列者謂不在十九稱之列不入數也小歛未有紟因絞不在列而言紟耳注正義曰衣十有九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九地數終於十也人既終故云以天地終數歛衣之也云亦蓋天子之士者以前文士沐粱與士喪禮不同已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故為成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不布列故云不連數謂不連為十九稱之列其實亦布陳也云小歛無紟者以下文大歛始云布紟今此經直云布絞故知無紟也）

禮記注疏卷四十四

禮記注疏卷四十四考證

喪大記小臣復○臣召南按此文祇詳諸侯以下所用之服異耳若其復之處所不同則檀弓詳之

司服受之注司服以篋待衣於堂前○按士喪禮作受用篚陸氏釋文曰篚或作篋据此注則鄭儀禮本作篋矣

婦人哭踊疏通自上諸侯並踊也○諸侯當作諸人所謂諸人指上主人及兄弟等

為寄公國賓出注出者或至庭疏士出迎大夫士也○按士也係是也之訛士於大夫則出至庭於士則不出也

弔者襲裘加武帶絰注疏君於士句大夫士自相於句無服友恩者句則亦皮弁服襲裘句無弁絰也句○臣召南按無服友恩者當作無朋友恩者朋服二字以相近而誤蓋君於士也大夫於大夫也士於士也其用皮弁服襲裘並同所異者有朋友之恩則加弁絰無朋友之恩則無弁絰也

設牀襢笫有枕○臣召南按疏讀設牀襢笫為句有枕連下含一牀非也鄭注士喪禮引此文以設牀襢笫有枕六字為句又引含一牀三句於義甚明

疏案士喪禮云士有氷用夷盤何不言君賜知君賜者云云○臣召南按夷盤當依儀禮原文作槃何字係可也兩字之訛不言君賜以下則疏自解此注也

御者入浴小臣四人抗衾注抗衾蔽上重形也○臣召南按蔽上上字無謂士喪禮主人皆出戶外北面注云象平生沐浴裸裎賈疏引此注云謂其裸裎蔽之也與此文小異此蔽上恐是蔽之之訛

士以葦席○臣召南按士喪禮則士亦上用簟與此異

疏故同几筵○按當作司几筵此引周禮文也

縮者一橫者三疏謂從者一幅堅置於戶下○按堅字係竪字之訛

禮記注疏卷四十四考證

謹案卷四十四第二頁後四行疏東首于北牖下

後五行疏則暫時移嚮南牖下刊本監本毛本牖俱訛墉據宋本改

第四頁前二行疏此對路寢刊本對訛君據左傳改

第五頁前二行注用朝服而復之者諸本復訛服據宋本改

第六頁後二行疏因取西北厞為便也必徹西北

厞者及後三行降因取西北厞刊本三厞字俱訛匪據毛本改

後四行疏婦人舉子男之妻諸本子男訛男子據禮記義疏改

第七頁後六行疏然婦人雀踊刊本婦訛象今改

第八頁後七行疏設牀笫當牖刊本笫訛第今改

第十頁前二行疏故知是為喪來哭者諸本知訛列據宋本改

第二十四頁前七行於君命夫人之命刊本於訛若之訛而今改

後八行疏謂將葬既啓之後諸本葬訛喪據宋本改

第二十五頁後八行音義步干反刊本干訛于據釋文改

第二十七頁後一行疏及復衣刊本及訛乃據毛

本改

後四行疏令几脚南出刊本令訛今今改

後七行疏縢衽良席在東北上刊本上訛止據毛本改

第二十九頁後八行疏管人授御者刊本授訛受今改

第三十頁前一行疏御者受汁刊本受訛授今改

第三十三頁後五行疏主者大夫之稱經云故主故知闌大夫君也諸本稱字主故二字並脫據

宋本增

第三十四頁後三行疏蒲筵續純刊本續訛續今改

考證二頁前五行疏案士喪禮云刊本訛接前一條今改

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣高毓英

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十五

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

喪大記

大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞注二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也紞以組類為之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此又同亦蓋天子之士紞或為點音義（幅本又作畐方服反為三絕句不辟絕句補麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反廣古曠反析思歷反下同強其丈反識式志反又音志又音式下同去起呂反下注同）疏（正義曰此一節）明大斂之事大斂布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共是一幅也兩頭裂中央不通

横者五者又取布二幅分裂之作六片而用五片横之於縮下也布紟者皇氏云紟禪被也取置絞束之下擬用以舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今案經云紟在絞後紟或當在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單紟所能舉也又孝經云衾不云紟皇氏之説未善也二衾者小斂君大夫士各一衾至大斂又各加一衾為二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注大斂所并用之衾一是大斂時復制又注士喪禮云衾二者始死斂衾今又復制士既然則大夫以上亦爾君陳衣于庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯案鄭注雜記篇以為襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士陳衣于序東西領南上異於小斂北上者

小斂衣少統於尸故北上大斂衣多故南上取之便也絞紟如朝服者言絞之與紟二者皆以布精麤皆如朝服俱十五升也絞一幅為三者謂以一幅之布分為三段不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末為三而大斂之絞既小不復擘裂其末但古字假借讀辟為擘也紟五幅無紞者紟舉尸之禪被也紞謂縁飾為識所以組類綴邊為識今無識異於生也注正義曰朝服十五升者雜記文云以為堅之强也者解小斂用全幅布為絞欲得堅束力强以衣少故用全幅云以為堅之急也者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也云紞以組類為之者組之般類其制多種故云組類云綴之領側若今被識矣者領為被頭側謂被旁識謂記識言綴此組類於領及側如今被之記識引士喪禮以陳衣於房中與大夫異今此士陳衣與大夫同故云今此又同亦蓋天子之士

小斂之衣祭服不倒注尊祭服也斂者要方散衣有倒音義（倒丁老反注及下同散悉但反）君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注無襚者不陳不以斂音義（襚音遂）小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也注褶袷也君衣尚多去其著也音義（複音福褶音牒袷古洽反）（疏正義曰祭服不倒者祭服謂死者所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也君無襚者國君陳衣乃斂悉宜用己衣不得陳用他人見襚送者大夫士畢主人之祭服者降於君

也大夫士小斂則先畢盡用己正服後乃用賓客襚者也盧云畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故言祭服也親戚之衣受之不以即陳者君親屬有衣相送受之而不以即陳列也士喪禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不將命自即陳於房中小功以下及同姓皆將命祭服無筭者筭數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注正義曰如皇氏之意臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君但君不陳不以斂熊氏云君無襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士雖有君襚不陳不以斂故云無襚大夫士至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭服不倒其義俱通故兩存焉君衣尚多去其著也者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襚亦得用袷也故士喪禮云襚以褶是也）袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱注袍褻衣必有以

表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其褻也音義（袍步毛反襌音單繭古典反稅吐亂反纁許云反袡而廉反袗之忍反亦為于偽反下文則為之同）疏（正義曰袍必有表不襌者袍是褻衣必須在上有衣以表之不使襌露乃成稱也注正義曰引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍上並加表熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲而用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣純衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮又大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣知者案雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也）

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階注取猶受也音義（篋苦協反）凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入注不詘謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服音義（詘丘勿反紵直呂反）疏（正義曰陳衣不詘者謂舒而不卷也非列采不入者列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也絺綌紵不入者絺是細葛綌是麤葛紵是紵布此褻衣故不入陳也注正義曰如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍）

凡斂者袒遷尸者襲注袒者於事便也音義（便婢面反）君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為侍士是斂注胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂音義（大胥依注作祝之六反下同胥樂官思餘反）疏（正義曰此一節明斂之所用之人有袒有襲之法凡斂者袒者凡斂謂執大小斂事也事多故袒為便也遷尸者襲者謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也君之喪者此明人君斂用人之法大胥是斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也眾胥佐之者眾祝喪祝也眾祝賤故副佐於大祝也大夫之喪大胥侍之者大祝猶君之大祝也侍猶臨也君尊故大祝親執斂大夫卑故大祝臨之眾胥是斂者眾祝周禮喪祝卑故親執斂也庾云侍者臨檢之也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也士之喪胥為侍者胥亦喪祝也士卑故祝臨之士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也注正義曰知胥當為祝者以胥是樂官不掌斂事故引大祝大喪贊斂及喪祝卿大夫之喪掌斂并引士喪禮商頌祝主斂明諸祝主斂也故引此文以證之商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人敬之以敬於接神宜也）

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽鄉左反生時也音義（紐女九反舊而慎反鄉許亮反）疏（正義曰此一節明斂衣之法小斂大斂祭

（服不倒者大斂亦不倒前已言小斂不倒此又言小斂者為下諸事出也皆左衽者大斂小斂同然故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也結絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不為紐也）

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲妄人褻之

執或為𢪛音義（與音預注同執音𢪛本亦作𢪛）疏（正義曰斂者即謂大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩今手為執事專心則增感故哭也士與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事今與喪所則助斂也所以須生經共執事死乃

為斂者若不經共執事則褻惡之故不使斂也斂焉則為之壹不食者生經有恩今又為之斂為之廢壹食也凡斂者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人）

君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也注冒者既襲所以韜尸重形也殺冒之下帬韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也字或為材音義（冒莫報反下及注同黼音甫殺色戒反徐所例反下及注同裁才再反注同韜本又作弢吐刀反下同）疏（正義曰此一經明尊卑冒制君錦冒黼殺者冒謂襲後小斂前所用以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼故云錦冒黼殺也故鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下纁象天地也以此推之士赬殺則君大夫畫殺為斧文也又鄭云象天地則大夫以上無疑有象也凡冒質長與手齊者凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺自小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云幠用夷衾覆尸柩之衾也夷衾質殺之裁猶冒也者裁猶制也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復為囊及

旁綴也熊氏分質字屬上殺字屬下為句其義非也然始死幠用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂小斂訖別制夷衾以覆之其小斂以前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也所謂大斂二衾者其夷衾至大斂時所用無文當應總入大斂衣內併斂之也）

君將大斂子弁經即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經音義（鋪普吳反又音敷下皆同）疏（正義曰此一經明君大斂時節也子弁經即位于序端者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霤為廉也北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在東尸在阼階故在基者以東為上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北以東為上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東為上也今謂尸在阼夫人命婦在尸西北外宗等當在東房小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北為少南商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥于盤北是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂衣裝畢也宰告者宰大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊鄉者夫人命婦俱東鄉於尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺注正義曰成服則著喪冠此云弁經是未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也云弁如爵弁而素者已具於下檀弓疏云大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同）

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之注先入右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也音義（巫止本或作巫止門外門外行字耳辟必亦反邪似嗟反）疏（正義曰此一經明大夫大斂節也主人迎者主人適子也聞君至而出門迎君也先入門右者右門內東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至也士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止于門外者君臨臣喪巫祝桃茢以辟邪氣今至主人門恐主人惡之故止巫於門外也士喪禮云巫止於廟門外祝代之巫止祝代具在檀弓疏也君釋菜者鄭云釋菜禮門神也禮君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也君即位于序端者君隨祝後而升堂即位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉主人房外南面者主人鄉者在門右君升則主人亦升立君之北東房之外面鄉南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紟衾衣）

（而君至今列位畢故舉尸于鋪衣上也宰告者亦告主人道斂畢也主人降北面于堂下者主人得告斂畢事竟故降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方為分異故斂竟而君以手撫案尸與之别也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君降者君撫尸畢而下堂也升主人馮之者君馮之已畢降堂而主人升還馮尸也升主人者君命升之也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也注正義曰所以巫止者禮敬主人故不用將巫入對尸柩云君非問疾弔喪不入諸臣之家者禮運文也云大夫之子尊得升視斂也者以士喪禮其子不得升今大夫之子將斂之時在房外南面故云大夫之子尊得升視斂也）

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也注其餘謂卿大夫及主婦之位疏（正義曰此一節明士斂之節士喪畢無恩君不視斂故云君不在也其餘禮猶大夫也者謂鋪衣列位男女之儀事悉如大夫也若有大夫來而君在位則卿大夫位亦在堂廉近西也士喪禮云君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上案彼意則在主人西也）鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊注目孝子踊節疏（正義曰此一經明孝子貴賤踊節也）君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手案之也內命婦君之世婦音義（姪大結反娣大計反）君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後注目於其親所馮也馮謂扶持服膺音義（長丁丈反下同膺於陵反）君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心音義（奉芳勇反拘音俱一音古侯反）馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處音義（處昌慮反）凡馮尸興必踊注悲哀之至馮尸必坐疏（正義曰此一節明撫尸及馮尸之節）

（君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之也既撫姪娣則賤妾不撫也君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳不馮庶子者賤故不得也士馮父母妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也庶子有子則父母不馮其尸者庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無子者也然君大夫之庶子雖無子並不得馮也凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後君於臣撫之者此以下自恩深淺尊卑馮撫之異也君尊但以手撫案尸心身不服膺也盧云賤者畧也父母於子執之者盧云執當心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑奉之者盧云尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之者亦手案尸心）

（與君為臣同也妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執也庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也執夫於妻於昆弟執之者為妻及自為兄弟但執之盧無别釋而賀云夫於妻執其心上衣也於兄弟亦執心上衣馮尸不當君所者所猶處也假令君已馮心則餘人馮者不敢當君所馮之處則宜少避之凡馮尸興必踊者凡者貴賤同然也馮尸竟則起但馮必哀殞故起必踊泄之也注正義曰目於其親謂死者之親馮尸也父母先謂死者父母妻子後是死者之妻子故云目於其親所馮謂題目所馮之人此恩之深淺尊卑之儀也者馮者為重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則撫執執雖輕於撫而恩深故君於臣撫父母於子執是兼有尊卑深淺云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心此下云馮尸不敢當君所明君不撫得當君所也）

父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言君為廬宮之大夫士襢之（注宮謂圍障之也襢袒也謂不障音義倚於綺反苫始占反枕之鴆反凷苦內反襢章善反注同露也障音章下同疏正義曰自此以下至兄不次於弟明君大夫士遭喪斬衰齊衰大功等居廬及堊室至祥禫以来降殺之節各依文解之此一經論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬不塗者但以草夾障不以泥塗之也寢苫枕凷者謂孝子居於廬中寢臥於苫頭枕於凷非喪事不言者志在悲哀若非喪事口不言說君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶定本無枕凷字唯有寢苫二字）

既葬拄楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之（注不於顯

者不塗見面音義拄張主反楣音眉見賢遍反疏正義曰既葬拄楣者既葬情殺故拄楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒不於顯者言塗廬不塗廬外顯處君大夫士皆宮之者以大夫士既葬故得皆宮之）

凡非適子者自未葬以於隱者為廬（注不欲人屬目蓋廬於東南角既葬猶然音義適丁歷反屬音燭疏正義曰凡非適子謂庶子也自未葬以於隱者為廬者既非喪主不欲人所屬目故於東南角隱映處為廬經雖云未葬其實葬竟亦然也）

既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事（注此常禮也疏正義曰此一經明居喪常禮既葬與人立者未葬不與人並立既葬後可與人並立也猶不羣耳君言王事不言國事者君諸侯王天子也既可並立則諸侯可得言於天子之事而猶不自私言已國事也大夫士言公事不言家事者公君也大夫士葬後亦得言君事而未可言私事也注正義曰庾氏云案曾子問三年之喪練不羣立不旅行此言既葬而與人立得為常禮者鄭以下經君既葬王政入於國既卒哭而服王事是權禮故以此經不言國事及不言家事大判為常禮也且曾子問據無事之時故不羣立不旅行此有事須言故與人立也）

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也（注此權禮

也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以即事也音義（辟音避下注猶辟同）疏（正義曰此一經是權禮也若值國家有事孝子不得遵恒禮故從權事此云既葬謂葬竟未卒哭也王政入於國者謂王政令之事入於已國也既卒哭而服王事者謂身出為王服金革之事也庾云謂此言君既葬王政使入國侯卒哭乃身服王事前云君言王事謂言答所訪逮而已王政未入於國也大夫士既葬公政入於家者亦權事也謂國之政令入大夫家也既卒哭弁經帶金革之事無辟也者此謂服國事也弁經帶者弔服也言卒哭則有變服今有事不得服已變服而服弔服以從金革之事無所辟也變服重弔服輕故從戎便也此與君互也此言服弁經則國君亦弁經國君言服王事則此亦服國事也但君尊不言奪服耳然此云弁經帶謂弔服帶謂喪服要經明雖弔服而有要經異凡弔也注正義曰案曾子問云金革之事無辟也者魯公伯禽有為為之是權禮也）

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也注（黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者黝堊或為要期禫或皆作道音義黝於糾反堊烏路反又烏各反注同禫大感反道音導）疏（正義曰此一經論練及祥禫之節不與人居者謂在堊室之中猶不與人居也君謀國政大夫士謀家事者此常禮也練後漸輕故得自謀己國家事也既祥黝堊者祥大祥也黝黑也

平治其地令黑也堊白也新塗堊於牆壁令白稍飾故也祥而外無哭者祥亦大祥也外中門外即堊室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭也禫而內無哭者內中門內也禫已縣八音於庭故門內不復哭也樂作矣故也者二處兩時不哭是並有樂作故也隱義云練後三日一哭於次次在中門外謂堊室也至大祥則不復於外若有弔者則入即位哭是外無哭者注正義曰黝謂治堊室之地堊謂塗堊室之牆云地謂之黝牆謂之堊者釋宮文云禫踰月而可作樂者檀弓云魯人有朝祥而莫歌者孔子曰踰月則其善也是祥踰月而可作樂也云樂作無哭者以其樂作故無哭如鄭此注之意以祥踰月作樂故禫時無哭矣則經云樂作之文但釋禫時無哭之意不釋祥之無哭皇氏以為祥之日鼓素琴樂作之文釋二處兩時無哭與鄭注違皇說非也定本禫踰月作樂祥字作禫字禫之踰月自然從吉樂作可知恐禫字非也）

禫而從御吉祭而復寢注從御御婦人也復寢不復宿殯宮也音義（不復扶又反）

期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注歸謂歸夫家也音義（期音基下同為母為並于偽反下為之賜注為之則為並同）疏（正義曰此一經明釋禫節言禫時從御婦人於內也吉祭而復寢者謂禫祭之後同月之內值吉祭之節行吉祭訖而後復寢若不當四時吉祭則踰月吉祭乃復寢故士虞記云中月禫是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭也亦不待踰月故熊氏云不當四時祭月則待踰月也案間傳既

（祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義別故此注不復宿殯宮也明大祥後宿殯宮也杜預以為禫而從御謂從政御職事鄭必為御婦人者下文云期居廬終喪不御於内既言不御於内故知此御是御婦人也喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注正義曰女子出嫁為祖父母及兄弟為父後者皆期九月謂本是期而降在大功者案喪服女子為父母卒哭折笄首主謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此云既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練後也）

公之喪大夫倈練士卒哭而歸注此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣疏（正義曰此一經明公士大夫有地之君喪其臣歸之節公之喪者臣下呼此有地大夫之君為公故云公之喪大夫倈練者此君下之臣大夫待練而歸注正義曰知此公是公士大夫有地者以其臣大夫待練士待卒哭故知非正君若正君案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸彼謂正君與此殊故知此非正君云其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣者皇氏云素先也君所食都邑謂公士大夫之君采地言公士大夫在朝廷而死此臣先在其君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣君喪而來服至小祥而各反故云歸也皇氏所解於文為便然唯據國中而死若在采邑理則不包也熊氏云素在君所謂此家臣為大夫者素先在君所食都邑之臣謂家臣不在君所出外食都邑者今君喪皆在若大夫士練及卒哭後素在君所者歸於家素食都邑者歸於都邑若如熊氏解鄭當云素在君所及食都邑之臣今不云及其義疑也）

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸注歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命士以上父子異宮音義（上時掌反）疏（正義曰此一經明庶子遭喪歸家之節大夫士謂庶子為大夫士也禮命士以上父子異宮故大夫士有父母之喪至小祥各歸其宮也隱義曰大夫士父母之喪既小祥而歸庶子為大夫士者也適子終喪在殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔月朔望也忌日死日也宗室適子家殯宮也雖練各歸至忌日及朔望而歸殯宮也諸父兄弟之喪既卒哭而歸者諸父諸兄弟並期為輕故至卒哭而各歸賀氏云此弟謂適弟則庶兄為之次云至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂庶弟也）

父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮為次而居疏（正義曰喪既卑故尊者不居其殯宮次也）

君於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉注為之賜謂有恩惠也疏（正義曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨主人迎送之節各隨文解之此一經論君於大夫世婦之禮此世婦謂内命婦大斂為常為之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也）於外命

婦既加蓋而君至注於臣之妻畧也疏（正義曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫及世婦未加蓋以前君至也）於士既殯而往為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後注殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房户東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之音義（直如字又音值當也先後悉見反下胡豆反一音並如字夾古洽反）擯者進注當贊主人也始立門東北面主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之也音義（相息亮反下相君並同）疏（正義曰此一經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩賜之差又明君弔士大夫之禮於諸妻為之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故為之賜之大斂）

（焉若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉為之賜小斂焉於大夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差降之事大夫士既殯而君往焉者君於大夫雖視大斂或有既殯之後而始往與上同也使人戒之者謂君將往使人豫戒告主人使知之主人具殷奠之禮者殷大也主人得君之戒告先備具月朔大奠之禮重君之來故也俟于門外者君來之時主人待於門外見馬首先入門右者謂見君馬首先君而入門右謂門東北面祝先升自阼階者君應升自阼階故祝先道君升阼階負墉南面者墉壁也祝先升阼階在君之北立於房户之東皆負壁而鄉南也君即位于阼者主人不敢有其室故君位于阼而西鄉也小臣二人執戈立于前二人立于後者前後小臣各二人執戈辟邪氣也君升而小臣夾階北面俟君也盧云上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位于序端此是大夫士既殯而君往禮已成故即位于阼階也擯者進擯謂贊於主人禮者擯者始在門東北面令君既升阼則此擯者進於孝子前告孝子使行禮也然喪贊曰相而此云擯者以君之弔禮無嫌擯道之義故得以擯言之也主人拜稽顙者以君臨視故主人于庭中北面拜而稽顙君稱言者稱舉也君舉其所來之言謂弔辭也舉言既畢當哭踊祝以相君祝先踊君乃視祝而踊君踊畢主人乃踊注正義曰直君北者直當也君既在阼階祝立當君北在房户東而南鄉也云小臣執戈先後君君升而夾階立者顧命云夾階上又是夾階立也云大夫殯即成服者大夫除死日三日殯與成服同日主人既成服故君錫衰而往弔）

大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙注迎

不拜拜送者拜迎則為君之答已君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉注所以致殷勤也疏（正義曰此一節明君来弔士與大夫其禮不同大夫則奠可也者君既在阼主人在庭踴畢則釋此殷奠于殯可也言對人君可為此奠士則出俟于門外者士卑不敢留君待奠故先出俟君於門外謂君將去也命之反奠乃反奠者君使人命反設奠士乃反入設奠也卒奠者設奠畢也主人先俟于門外者奠畢主人又先出門待君大夫士同然君退主人送于門外拜稽顙者出去也主人於門外送之而拜也注正義曰案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子雖拜君無答理而云拜迎則為君之答已者以尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君来臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答已故不敢拜迎案僖二十四年左傳宋先代之後於周為客有喪拜焉者謂其餘諸侯来弔國喪以其卑主不拜之若宋来弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也）

君弔則復殯服注復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始来弔也復或為服疏（正義曰謂臣喪大斂與殯之時君有故不得来至殯後主人已成服而君始来弔主人則復殯服者復反也殯服謂殯時未成服之服主人于時反服此服新君之事具服則苴絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云為人君變貶於大斂之前既啓之後也）

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踴奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜注視世子而踴世子從夫人夫人以為節也世子之從夫人位如祝從君也疏（正義曰此一經明夫人弔臣禮先入門右者門亦大門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也夫人入升堂即位者亦升阼階西鄉如君也主婦降自西階拜稽顙于下者主婦臣妻也既夫人来弔故婦人為主人當夫人升堂即位時而主婦從西階而下拜稽顙於堂下如男主也夫人視世子而踴者世子夫人之世子隨夫人来也夫人来弔則世子在前道引其禮如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒乃具殷奠夫人即位哭後主婦拜竟而設奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也夫人退主婦送于門內拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之而不拜迎而拜送之義與君同也主人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜）

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面眾主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四隣賓客其君後主人而拜注入即位于下不升堂而立阼階之下西面下正君也眾主人南面於其北婦人即位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓

使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也音義（下正戶嫁反）疏（正義曰此一節明大夫君之禮不迎于門外者貶於正君謂大夫下臣稱大夫為君故曰大夫君也入即位于堂下者阼階下也大夫君入寢門不得升堂乃即阼階下位而西鄉也主人北面者主人適子也其君既即阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面也衆主人南面婦人即位于房中者婦人之位在堂其君既来故婦人並為位于東房中也然此言婦人即位房中非止大夫之君亦總正君来禮如此也又不言大夫之君妻来者當同夫人禮也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀深故不辟君今既殯後哀殺故辟也亦與前互也若有君命命夫命婦之命四隣賓客其君後主人而拜者若當此大夫君来弔時或有其本國之君命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四隣之國卿大夫遣使来弔若或有此諸賓在庭則此大夫之君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜賓故也君雖代為主拜賓而猶不敢同於國君專代為主故以主人陪君之後也主人在君後而拜謂君先拜主人後拜也注正義曰婦人即位於房中者東房中云君雖不升堂猶辟之也者以婦人合在尸西東面君来升堂婦人辟之在房中今大夫君来雖不升堂婦人猶辟之於房中也然案未大斂之前君雖来主婦猶在尸西其既殯已後君雖来不顯婦人之位今此大夫君云婦人即位房中明正君既殯而来婦人亦即位房中也故云猶辟之云而君前拜不俱拜者主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君後不與君同時拜君既為主當推君在前故云主人無二也）

君弔見尸柩而后踊注塗之後雖往不踊也踊或為哭或為浴疏（正義曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視祝而踊殯後有踊者皇氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗得有踊也）

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注榮君之来疏（正義曰君不先戒故臣不得具殷奠君退必奠者君来不先戒當時雖不得殷奠而君去後必設奠告殯以榮君来故也）

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以内說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也音義（屬音燭後皆同椑步歷反重直龍反下同兕詞履反被音皮下同厚戶豆反杝以支反差初佳反徐初宜反僭子念反）疏（正義曰此一節以下至篇末總論君大夫士等棺椁及飾棺之異并碑綍之殊各依文解之此一經論君大夫士等椁厚薄之制禮天子之棺四重故檀弓云水兕革棺被之其厚三寸杝棺一注云所謂椑棺梓棺二注云所謂屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也若

上公棺則去水皮所餘三重合厚二尺一寸也若侯伯子男則又去兕皮但餘三棺為二重合厚一尺八寸也若上大夫則又去椑所餘屬六寸及大棺八寸為一重合厚一尺四寸若下大夫亦有屬四寸及大棺六寸但寸數減耳大棺六寸屬四寸合厚一尺也若士則不重唯大棺六寸也君大棺八寸屬六寸椑四寸者屬六寸椑四寸二者合一尺就大棺八寸為一尺八寸上大夫大棺八寸屬六寸去椑四寸所餘二種合為一尺四寸下大夫大棺六寸屬四寸者各減二寸合餘一尺也士棺六寸者無屬唯大棺六寸也注正義曰以名大棺故知在表云四者皆周者謂水兕革棺杝棺梓棺等皆周於尸惟椁不周此以內說而出也者謂檀弓此文從內而說以次出外而謂近尸有水革次外有兕革次外有椑次外有屬次外有大棺云然則大棺及屬用梓椑用杝者以檀弓云杝棺一梓棺二從內出外而言此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺也椑當杝棺也云上公革棺不被三重也者以天子四上公三去其一重故知革棺不被但有兕也云諸侯無革棺再重也者以此經但云君大棺屬椑不云革故知無革棺也此君謂侯伯子男也此經上下大夫但云大棺與屬無杝椑是大夫無椑一重也經唯云士棺六寸是士無屬不重也案檀弓孔子為中都宰制四寸之棺五寸之椁是庶人之棺四寸云趙簡子云不設屬椑時僭也者案哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也案此大夫依禮無椑明簡子所云罰始無椑故知當時大夫常禮用椑是時僭也

君裏棺用朱綠用雜金鐟大夫裏棺用玄綠用牛骨鐟士不綠（注鐟所以琢著裏音義鐟子南反釘也琢陟角反本又作椓著直畧反）

（疏正義曰此一經明裏棺之制裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方以綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐟琢朱繒貼著於棺也用雜金鐟者鐟釘也舊說云用金釘又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐟尚書曰貢金三品黃白青色大夫裏棺用玄綠者四面玄四角綠用牛角鐟者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛角鐟不言從可知也）

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注用漆者塗合牝牡之中也衽小要也音義（要一遙反下同）疏（正義曰此一經明衽束之數君蓋用漆者三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫蓋用漆二衽二束者以漆衽合縫處也大夫士橫衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆二衽二束者士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也故鄭注司士云結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以為此經大夫士二衽二束者據披從束而言其橫皆為三束其義非也）

君大夫鬊爪實于綠中士埋之注綠當為角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必為小囊盛之此綠或為簍音義（鬊音舜爪側巧反囊乃剛反徐音託盛音成簍曹口反）

疏（正義曰此一節明鬊爪之異實于綠中者綠即棺角也其死者亂髮及手足之爪盛于小囊實于棺角之中士埋之者士賤亦有物盛髮爪而埋之注正義曰知綠當為角者上文綠為色以飾棺裹非藏物之處以綠與角聲相近經云綠中故讀綠為角）

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻音義（輴勑倫反欑才冠反下同幬音道注同暨其器反注同見賢遍反注同菆才工反本亦作叢參初金反差初宜反題音啼湊七豆反注徐之樹反下同差寬初賣反又初佳反掘其越反又其勿反錞徒對反又徒臥反又徒猥反埻依字支允反又支閏反徐都臥反沈都雷反）

疏（正義曰此一經明尊卑殯之制度君殯用輴者君諸侯也殯時置棺於輴內欑至于上者以木欑輴至於棺上畢塗屋者畢盡也此所欑殯之大有似屋形欑之既訖盡塗其屋也大夫殯以幬者幬覆也謂棺衣覆之也大夫言幬覆則王侯並幬覆也謂棺衣覆之言大夫幬即加斧之類是也欑置于西序者屋堂西頭壁也大夫不輴又不四面欑以一面倚西壁而三面欑之又上不為屋也塗不暨于棺者暨及也王侯塗之而欑廣去棺遠大夫亦塗而欑狹去棺近裁使塗不及棺故云不暨棺也士殯見衽塗上帷之者士掘肂見衽其衽之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也士喪禮云乃塗注云以木覆棺上而塗之為火備也帷之者帷障也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也注正義曰云欑猶菆也者謂菆聚其木周於外也云屋殯上覆如屋者也解經畢塗屋屋是殯上之覆形似如屋故云如屋云此記參差者謂記此大記之文其事參差若君據天子應稱龍輴不得直云殯用輴若君據諸侯不得云欑至于上畢塗屋其文或似天子或似諸侯故云參差云以檀弓參之檀弓云天子之殯菆塗龍輴以椁故知天子殯居棺以龍輴又云以椁故知欑木題湊象椁云上四注如屋以覆之者謂上以四注垂而鄉下如似屋簷以覆其上云盡塗之者謂四邊及上皆塗之云諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁者以檀弓唯云天子龍輴此經直云君殯用輴不云龍是諸侯不當也謂不畫其輴為龍檀弓唯云天子菆塗龍輴以椁則知諸侯不題湊象椁云其他亦如之者除此龍輴題湊象椁之外其他亦如之其他謂菆木畢塗屋亦如天子也必知天子椁四阿者成二年左傳云宋文公卒椁有四阿是僭天子禮但凡殯之禮天子先以龍輴置於客位殯處然後從阼階舉棺於輴中輴外以木菆輴之四邊木高於棺乃從上加綃黼於棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之於屋之上又加席三重於殯上其諸侯則居棺以輴亦菆木輴外木高於棺後加布幕於棺上又菆木於塗上不題湊象椁也雖不象椁亦中央高似屋形但不為四注故經云畢塗屋總包君也塗上加席三）

（重云大夫之殯廢輴者案下檀弓云三臣廢輴據殯時也是大夫之殯廢輴云攢中狹小裁取容棺者以經云塗不暨于棺明其狹小卑者既狹則知天子諸侯差寛大夫云士達於天子皆然者謂皆帷之）

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右音義（熬五羔反種章勇反下及注同筐音匡腊音昔蚍音毗蜉音浮）疏（正義曰此一經明熬穀之異熬者謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊焉者魚腊謂乾腊案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚍蜉注正義曰此云士二種四筐士喪禮熬黍稷各二筐又與此同故引之又引士喪禮云設熬旁一筐者證設熬之處云大夫三種加以粱者以曲禮云歲凶大夫不食粱明豐年常食粱故知大夫加以粱公食大夫禮黍稷稻粱云君四種加以稻四筐則手足皆一者當以士喪四筐設熬旁各一筐則兩旁有兩筐首有一筐足有一筐也云其餘設於左右者兩筐在首足以外皆設於左右旁也）

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容

畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁注飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以為振容象水草之動揺行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣

以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏當為緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也音義（黻音弗褚張呂反下同偽依注讀為帷位悲反齊如字徐才細反翣所甲反戴丁代反披彼義反徐甫髮反下同緌依注為緌音蕤耳佳反下同揄音遙注同紐女九反緇側其反壙古晃反惡烏路反衣於既反下衣以皆同以上時掌反下魚上同笭音零縣音玄下皆同搖音遙一音以照反去起呂反車蓋蕤絕句一讀以蕤向下爪古華反分扶問反又皮萈反又夫云反廣古曠反高古報反又如字長直諒反又如字後放此從才用反）疏（正義曰此一經明葬時尊卑棺飾君龍帷者君諸侯也帷柳車邊障也以白布為之王侯皆畫為龍象人君之德故云龍帷也三池者諸侯禮也池謂織竹為籠衣之青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動故曰振容黼荒者荒蒙也謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊為白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼文之上荒中央又畫為火三行也火形如半環也黻三列者又畫為兩已相背為三行也素錦褚者素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也葬在路象宮室也故雜記云素錦以為屋而行即褚是也加偽荒者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故又以纁為紐連之相著旁各三凡用六紐故云纁紐六也齊五采者謂鼈甲上當）

（中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上也黼翣二黻翣二畫翣二者翣形似扇以木為之在路則障車入椁則障柩也凡有六枚二畫為黼二畫為黻二畫為雲氣諸侯六天子八禮器云天子八翣諸侯六大夫四鄭注縫人云漢禮翣制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧也皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉也魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣絞雉又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容閒君纁戴六者事異飾棺故更言君也纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也謂之戴者戴值也使棺堅值棺橫束有三亦每一束兩邊輙各屈皮為紐三束有六紐今穿纁戴於紐以繫柳骨故有六戴也纁披六者纁謂亦用絳帛為之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫之故亦有六也謂之披者若牽車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也大夫畫帷者不得為龍畫為雲氣二池者不得三故二也庾云兩邊而已賀云前後各一不振容者謂不以揄絞屬於池下為振容故云不振容也其池上揄絞則有也畫荒者不為斧而為雲氣也火三列黻三列素錦褚者與君同也纁紐二玄紐二者不得六故用四以連四旁也不并一色故二為纁二為玄也齊三采者絳黃黑也二貝者又降二也黻翣二畫翣二者降兩黼也皆戴綏者翣角不圭但用五采羽作綏注翣兩角也魚躍拂池者無絞雉而有縣銅魚也大夫戴前纁後玄者事異故更言大夫也降人君故不並用纁也其數與披同用四也披亦如之者色及數悉與戴同也士布帷布荒者士帷及荒皆白布為之而不畫也一池者唯一池在前也揄絞者亦畫揄雉於絞在於池上而池下無振容知者大夫既不振容明士亦不振容於池下纁紐二緇紐二者又降玄用緇也猶用四）

連四旁齊三采者與大夫同也一貝者又降二行但一
行絡之耳畫翣二皆戴綏者又降二黻也池上翣悉綏
故云皆也士戴前纁後緇者事異故重言士也戴當棺
束每束各在兩邊前頭二戴用纁後頭二戴用緇通兩
邊為四戴舉一邊即兩戴也二披用纁者據一邊前後
各一披故云二披用纁若通兩旁則亦四披也注正義
曰以華道路及壙中者以翣入壙中則知餘物堪入壙
中者皆入云荒蒙也者以爾雅荒蒙俱訓為奄故荒得
為蒙云皆所以衣柳也者謂木材將此帷荒在外衣覆
之故云皆所以衣柳云黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為
雲氣者既云黼荒畫荒又云火三列黻三列火黻既為
三列其處寬多宜在荒之中央則知黼之與畫宜在荒
之外畔云偽當為帷或作于者偽字與帷聲相近又諸
本偽字作于者于帷聲又相近因聲相近而遂誤作偽
字或作于字故云聲之誤也云紐所以結連帷荒者荒
在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也故鄭

注司士云謂結披必當棺束於束繫紐是披紐與此異
也云池以竹為之如小車笭衣以青布者鄭以漢之制
度而知如小車笭者以小車之箱必猶狹長故云如小
車笭云縣池於荒之爪端若承霤然云者荒之爪謂荒
之材出外若人之指爪而縣此池於荒之爪端其池若
宮室之承霤然云語辭也云以銅為魚縣於池下者以
參漢之制度而知也云揄揄翟也青質五色者爾雅釋
鳥文經云揄絞故知畫揄於絞繒也經云振容故知垂
之以為振容象水草之動搖云行則又魚上拂池者以
經云魚躍拂池躍是鄉上之名非行不動故知行則魚
上拂池引雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也
者此經云不振容雜記云大夫不揄絞屬於池下若屬
於池則振容不屬於池下是不振容也云士則去魚者
言士同大夫不振容更又去魚故云士則去魚此云士
揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下為振
容而皇氏不解鄭之此旨謂大夫不揄絞而有銅魚士

無銅魚而有揄絞以為魚陰而絞陽大夫偪君故奪其
陽不尋其義一何疏妄之甚云齊象車蓋蕤者凡車蓋
四面有垂下蕤今此齊形象此車蓋及蕤謂上象車蓋
旁象蓋蕤云縫合雜采為之形如爪分然者言齊形既
圓上下縫合雜采竪有限攝如爪內之子以穰為分限
然也皇氏云如虎掌之爪皮外其色有部分若然此注
唯據班爪事恐不合耳云所以連繫棺束與柳材使相
值因而結前後披者謂用此戴索連繫棺束之紐與外
畔柳材使相當值謂連棺著柳將披一頭以結此戴更
垂披頭鄉外使人執之備柩車傾動云以木為筐者謂
以木為翣之筐若門戶四面筐也云廣三尺高二尺四
寸方兩角高者謂廣方正不圓曲也云綏當為緌至翣
首也者以周禮夏采掌染鳥羽為夏翟之色故名夏采
其職掌復建緌故知緌五采羽注翣首謂翣之兩角諸
侯則戴
以圭

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二
碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功
布注大夫廢輴此言輴非也輴皆當為載以輇車之輇
聲之誤也輇字或作團是以文誤為國輇車柩車也尊
卑之差也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設
碑是以連言之碑桓楹也御棺居前為節度也士言比
出宮用功布則出宮而止至壙無矣綍或為率音義（輴依
注音輇市專反下同王勑倫反綍音弗碑彼皮反御棺一本作御柩葆音保用國依注亦作輇市專反王如字）

（云一國所用比必利反注同團徒丸反引音胤率音律）疏（正義曰此一經明葬時在路尊卑載柩之車及碑綍之等君葬用輴者諸侯載柩在路而用輴當用輇車用輴非也四綍二碑者綍有四條碑有二所此諸侯也天子則六綍四碑御棺用羽葆者雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居前以指麾為節度也大夫葬用輴者言輴非亦當為用輇也二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也士葬用國車者國亦當為輇也二綍無碑者手縣下之比出宮御棺用功布者比出宮謂柩在宮牆內也功布大功布也士用大功布為御也大夫用茅自廟至墓士卑御自廟至大門牆內而止出路便否至墓不復御也隱義云羽葆功布等其象皆如麾注正義曰鄭引大夫廢輴此經云葬用輴與檀弓違故云此言輴非也云輴皆當為載以輇車之輇者謂經云君葬用輴大夫葬用輴此二輴皆當為載以輇車之輇讀從雜記之文謂君及大夫皆載以輇車明不以輴也必知非輴者以此文云士葬用國車國字與團字相似因誤耳團與輇聲相類輇則蜃車也在路載柩尊卑同用蜃車故知經云輴者非也輴國皆當為輇云尊卑之差也在棺曰綍者皇氏云天子諸侯以下載柩車者皆用輇也其尊卑之差異在於棺飾耳則前經棺飾是尊卑異也熊氏云尊卑之差謂此經君四綍二碑御棺用羽葆大夫二綍二碑御棺用茅士葬用二綍無碑御棺用功布失鄭注意具說非也云行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之者此一經所論在道之時未論窆時下棺之節既是在塗經當應云引而云綍與碑者其初時在途後遂窆葬因在途連言窆時故云是以連言之至窆時下棺天子則更載以龍輴故遂師注云蜃車柩路也行至壙乃說更復載以龍輴是天子殯用龍輴至壙去蜃車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輴明矣若大夫唯朝廟用輴殯則不用輴葬時亦無輴也士則殯不用輴

（朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸與大夫異禮有損之而益之也云碑桓楹也者下檀弓云三家視桓楹是僭也則天子用大木為碑謂之豐碑諸侯則樹兩大木為碑謂之桓楹此經君稱二綍二碑故云桓楹也謂每一碑樹兩楹云士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣者以士卑故出宮在路無御柩之物）

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也注封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎為斂與斂尸相似記時同之耳咸讀為緘凡柩車及壙說載除飾而屬紼於柩之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引紼也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺束為緘繩咸或為椷音義（封依注作窆彼驗反下及注機封同咸依注讀為緘古鹹反毋音無下同譁音華說吐活反輓音晩繞而沼反要一遙反縱子用反下同舍音捨隧音遂延道也椷古咸反一本作緘）疏（正義曰此一經論尊卑下棺之制凡封用綍去）

碑負引者封當為窆窆謂下棺下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐棺不正下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士以咸者大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘而下於君也君命無譁以鼓封者謂君下棺時命令眾人無得諠譁以擊鼓為窆時縱捨之節每一鼓漸縱綍也大夫命毋哭者大夫卑不得擊鼓直命入使無哭耳士哭者相止也者士又卑不得施教令直以哭者自相止注正義曰此封或皆作斂者謂禮記餘本此經中封字皆作斂字者鄭以窆有斂義故引檀弓之文斂般請以機窆故云謂此斂也云然則棺之入坎為斂與斂尸相似記時同之耳者以下棺與斂尸相似故作記之時他本同稱斂故下棺亦以為斂也云屬紼於柩之緘者至壙說載除飾之後謂解此蜃車之綍繫於柩之緘束之繩云又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之者諸侯四綍二碑前後二紼各繞前後二碑之鹿盧其餘兩紼於壙之兩旁人輓之而下其天子則下檀弓注云天子六綍四碑前後各重鹿盧如鄭此注天子紼既有六碑但有四故以前碑後碑各鹿盧每一碑用二綍前後用四綍其餘兩綍繫於兩旁之碑案下檀弓注云諸侯之綍不云前後重鹿盧則諸侯之碑前後不重鹿盧也前碑後碑各用一紼其餘二紼在旁人持而下棺也經云用綍去碑謂前後綍耳其在旁之綍無碑也故前經士二綍無碑也是綍有人持之法不要在碑也案檀弓注云前後重鹿盧唯據天子皇氏云諸侯亦有前後重鹿盧四紼繫於前後二碑旁邊無紼既違鄭注下棺又危其義恐非也云禮唯天子葬有隧者案僖二十五年左傳云晉侯請隧王弗許曰王章也是隧為天子典章諸侯請故知天子有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣柩而下路則輴也故遂師注云至壙說載除飾更復載以龍輴是載以輴入隧道皇氏云棺從而下遂以納明器其說兼路也云今齊人謂棺束為緘繩者以今人之語證經緘是束棺之物

君松椁大夫柏椁士雜木椁注椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重音義（而上時掌反抗苦浪反徐戶剛反重直龍反下同）

疏正義曰此一經明所用椁木不同君松椁者君諸侯也諸侯用松為椁材也盧云以松黃腸為椁庾云黃腸松心也大夫柏椁者以柏為椁不用黃腸下天子也士雜木椁者士卑不得同君故用雜木也注正義曰天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也者鄭以椁本長短及厚薄無文故引柏椁以端長六尺明椁材每段長六尺也又庶人厚五寸者欲明椁材每段厚薄廣狹五寸也故云謂端方也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸而卑者用小材云六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也者天子既六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差益之數故云未聞其差所定案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸雖有此約又無

（正文可定云抗水之厚蓋與椁方齊者以椁繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天子五重以下者抗據抗木之數言之故禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下衡三在上故既夕注云象天一合地二也）

棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒注間可以藏物因以為節音義（柷昌六反甒音武）疏（正義曰此一經明棺椁之間廣狹所容也君容柷者柷如漆桶是諸侯棺椁間所容也若天子棺椁間則差寬大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席是也諸侯棺椁間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容柷大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌曰士容甒者甒盛酒之器士所用也）

君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注裏椁之物虞筐之文未聞也疏（正義曰盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不録也）

禮記注疏卷四十五

禮記注疏卷四十五考證

君無縿○三字為句此注疏讀也熊氏則以君無縿大夫士六字為句士喪禮君縿不倒賈疏引此文亦以六字為句

袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱（臣名南）按士喪禮褖衣鄭注引此記而倒其文云衣必有裳袍必有表不襌謂之一稱於文義更為明白襌衣亦曰明衣士喪禮曰明衣不在算注云算數也不在算明襌衣之不成稱也

大胥是斂注胥當為祝疏并引士喪禮商頌祝主斂○按頌字衍當云商祝主斂

自小斂以往用夷衾疏士喪禮云云○按幠用夷衾賈疏云初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

禫而從御吉祭而復寢注○顧炎武曰此二句互言之也鄭注已明而孔氏乃以吉祭為四時之祭雖禫之

後必待四時之祭訖然後復寢非也禫即吉祭也豈有未復寢而先御婦人者乎

疏杜預以為禫而從御謂從政御職事○（臣召南）按杜說異於鄭陳澔謂杜說是然以下文証之鄭說不可易也

君于大夫世婦疏熊氏曰彼謂帑也卿則小斂焉為之賜則未襲而往○（臣召南）按此文有誤彼謂帑也當作彼謂大夫也此熊氏解公子益師卒公不與小斂之意但春秋大夫書卒者皆是卿熊氏亦意為之說耳

主婦送於門內疏門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之而不拜迎而拜送之義○（臣召南）按此門是大夫士家之寢門非路寢門也路字衍而不拜迎而拜送之義當作亦不拜迎而拜送之義承上文君退主人送於門內拜稽顙也

用雜金鐕疏尚書曰貢金三品黃白青色○按書言三品者黃白赤三色也

熬注所以感蚍蜉使不至棺也○按感字當作惑儀禮注可證

飾棺注漢禮翣以木為筐廣三尺○筐字當作匡

齊三采疏絳黃色也○（臣召南）按既夕齊三采注云齊居柳之中央若今小車之上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼則此疏云絳黑黃者非也

士葬用國車注輇車柩車也尊卑之差也○（臣召南）按注意似言載柩俱用輇車無尊卑之差也因本脫無字故熊氏以尊卑之差也屬下在棺曰綍行道曰引讀然牽強矣不如皇氏一段為直截明白

大夫柏椁○（臣召南）按左傳定元年魏獻子卒於甯范獻子去其柏椁以其未復命而田也疏曰卿葬於禮用柏椁可為此記之證

禮記注疏卷四十五考證

謹案卷四十五第二頁前一行疏取置絞束之下
刋本束訛東今改
後五行注凡物細則束縛牢急刋本細訛綢今改
第四頁前一行注與稅衣纁衻為一是也刋本稅
訛税據雜記改
後五行注不詘謂舒而不卷也刋本詘訛屈今改
後七行謂五方正色之釆刋本監本毛本色訛氣
據宋本改

第七頁後一行疏熊氏分質字屬上殺字屬下為
句諸本脫上殺字屬四字據宋本增
第八頁前八行疏敷於阼階上諸本敷訛簇據宋
本改
第十四頁前六行疏則有變服刋本變訛吊今改
第十五頁後七行疏行吉祭訖諸本行訛祭據宋
本改
第十七頁後二行疏喪既卑刋本卑訛畢今改

後四行疏於大夫士刋本士訛上今改
後六行疏彼訛卿也諸本卿訛鄉據宋本改
第十八頁後一行注大奠之禮刋本大訛人今改
第二十頁前六行疏主人送于門外刋本于訛午
今改
第二十一頁前五行疏先入門右者刋本右訛左
今改
第二十二頁前八行疏若或有此諸賓在庭諸本

賓訛侯據宋本改
第二十四頁後三行疏是士無屬不重也刋本士
訛上今改
第二十五頁後二行疏言二衽二束者刋本言訛
君據毛本改
後六行注聲之誤也刋本誤訛設據毛本改
第二十六頁前四行檟置于西序諸本置訛至據
宋本改

第二十八頁後一行疏大夫腊用麋刋本麋訛糜今改

第二十九頁後七行注綴貝落其上及旁諸本貝落訛則絡據宋本改

第三十頁前三行注檀弓曰刋本檀訛擅今改

前六行音義惡烏路反刋本烏訛鳥今改

後四行疏為容飾刋本容訛谷今改

後五行疏緣荒邊為白黑斧文刋本緣訛綠今改

後八行疏故云纁紐六也諸本脫六字據宋本增

第三十三頁前七行疏為夏翟之色刋本翟訛習今改

第三十四頁前三行疏諸侯用匠人執羽葆刋本脫侯字據雜記增

後五行疏綍而設碑刋本而訛面今改

第三十六頁後五行疏其在旁之綍無碑也刋本在訛有今改

第三十七頁前七行注抗木之厚刋本木訛水今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣呉申嵐

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十六　七

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

祭法

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王注禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝太昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也音義

禘大計反嚳口毒反顓音專頊許玉反鯀本又作鮌古本反篇末皆同㝠莫經反契息列反下同圜音圓大昊音泰下大廟大祖大社同昊亦作皡胡老反下放此句古侯反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召反下放此蓐音辱本亦作辱以上時掌反下上去以上同殺色界反徐所例反

疏正義曰此一經論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黃帝配之而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝五人帝及五人神於明堂以顓頊及堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言為道德之初始故云祖也宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別虞氏云有者以虞字文單故以有字配之無義例也夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人此並熊氏之說也注正義曰此禘謂祭昊天於圜丘也者但經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其祖之所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也以禘文既多故云此禘謂祭昊天上帝於圜丘必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但爾雅釋天云禘大祭以比餘處為大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也肅又以祖宗為祖有功宗有德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊即圜丘故肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行為次焉何太微之

精所生乎又郊祭鄭玄注祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最為首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之內與京師異名而同處又王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說此皆王肅難大略如此而鄭必為此釋者馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也又張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳之子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣漢氏堯之子孫謂劉媼感赤龍而生高祖薄姬亦感而生文帝漢為堯後而用火德大魏紹虞同符土行又孔子刪書求史記得黃帝玄孫帝魁之書若五帝當身相傳何得有玄孫帝魁融據經典三代之正以為五帝非黃帝子孫相續次也一則稽之以湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏與漢襲唐虞火土之法三則符之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗以帝魁繼黃帝之世是五帝非黃帝之子孫也此是馬昭張融等申義也但張融以禘為五年大祭又以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以為周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命歷序炎帝號曰大庭氏傳八世

（台五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次是帝嚳即高辛氏傳十世四百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅是為黃帝產玄囂玄囂產喬極喬極產高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是為帝顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是為帝舜及產象敖又顓頊產鯀鯀產文命是為禹司馬遷為史記依而用焉皆鄭所不取云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾者以明堂月令云春曰其帝大皥其神句芒五時皆有帝及神又月令季秋大享帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也又孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也以孝經云宗祀文王於明堂此云宗武王又此經云祖文王是文王稱祖故知祖宗通言爾雜問志云春曰其帝大皥其神句芒祭蒼帝靈威仰大皥食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之祭法祖文王而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡戴禮文殘缺不審周以何月也於月令以季秋此文武之配皆於明堂上或解云武王配五神於下歷天子之尊而就五神在庭非其理也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝而在祖宗上者以其感生之帝特尊之故鄭注典瑞云所郊亦猶五帝殊言天者尊異之是也云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已者以虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之親是尚德也云自夏已下稍用其姓代之者以夏之郊用鯀是稍用其姓代之但不盡用己姓故云稍也云先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契者今有虞氏先云郊嚳後云祖顓頊夏后氏先云郊鯀後云祖顓頊殷人先云郊冥後云祖契是在前者居後在後者居前故云宜也云郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也者郊祭雖尊但祭一帝以嚳與

鯀及冥后稷之等配之皆不如所祖宗之人是小德配寡明堂雖卑於郊總祭五帝而以顓頊契湯文武配之皆優之於所配郊之人是大德配衆禮之殺也）

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢注壇折封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晳也必為炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾音義（燔音煩爾雅云祭天曰燔柴壇大丹反下同瘞於滯反埋武皆反爾雅云祭地曰瘞埋折之設反注同舊音逝又音制騂私營反字林云火營反處昌慮反坦吐但反炤本又作昭同章遙反又之召反晳之設反一音制黝於糾反）疏（正義曰此經論祭感生之帝於南郊神州地祇於北郊也燔祭於泰壇者謂積薪於壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達於天也用騂犢鄭云陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾然宜用黑犢今因言以騂犢祭天所用而立其文祭地承祭天之下故連言用騂犢也騂犢之義已具郊特牲疏瘞埋於泰折祭地也者謂瘞繒埋牲祭神州地祇於北郊也注正義曰案禮器云至敬不壇此云燔柴於泰壇者謂燔柴在壇設饌在地義亦具禮器及郊特牲疏也云地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾者案牧人云陰祀用黝牲毛之鄭康成注云陰祀祭地北郊及社稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠也彼文雖主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也）

埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇

祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭

注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗皆當為禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也

音義（相近依注讀為禳祈如羊反下音巨依反王肅作祖迎也坎苦感反幽宗雩宗並依注讀為禜禜敬反王如字見賢偏反注同亡如字無也一音無吁許于反疫音役）

疏（正義曰此一節總明四時以下諸神所祭之處及明天子諸侯之禮不同之事也埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也昭亦取明也）

（春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之令總云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之以享陰陽為義也用少牢者降於天地也自此以下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦孰唯殺牲埋之也相近於坎壇祭寒暑也者相近當為禳祈禳卻也寒暑之氣應退而不退則祭禳卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明祭月也者夜明者祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當為禜禜壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽禜也雩宗祭水旱也者亦壇名也雩吁嗟也水旱為人所吁嗟禜亦營域也為營域而祭之故曰雩禜也四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益於人民者也四方各為一坎一壇壇以祭山林丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神者此明四坎壇所祭之神也怪物慶雲之屬也風雨雲露並益於人故皆曰神而得祭也有天下者祭百神者有天下謂天子也祭百神者即謂山林川谷在天下而益民者也天子祭天地四方言百神舉全數也諸侯在其地則祭之者諸侯不得祭天地若山林川澤在其封內而益民者則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也亡其地則不祭者亡無也謂其境內地無此山川之等則不得祭也注正義曰時四時也亦謂陰陽之神也者以天是陽神地為陰神春夏為陽秋冬為陰故云亦謂陰陽之神言亦者亦天地也案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時恒祭此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊也明非常禮也祭時者謂）

春夏秋冬四時之氣不和為人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神若王肅及先儒之意以此為六宗歲之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不用牛此用少牢者謂祈禱之祭也必知祈禱者以有寒暑水旱非歲時常祀是祈禱所為故鄭皆以為祈禱之祭也故讀相近為禳祈為禱祈之祈讀宗為禜也然案莊二十五年左傳云凡天災有幣無牲此禱祈得用少牢者彼天災者謂日月食之示以戒懼人君初有水旱之災先須修德不當用牲故天災有幣無牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造禬禜皆有牲故說用幣而已故說以是日月之災又暫時之事且不假用牲故也案何休膏肓引感精符云立推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓脅之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋於義左氏為短鄭箴之曰用牲者不宜用春秋之通例此讖說正陽朱絲鳴鼓豈說用牲之義也讖用牲於社者取經宛句耳如鄭此言是用牲於社非當從左氏義也云宗皆當為禜者以經云幽宗雩宗之字義無所取宗字與禜字相近故並讀為禜也禜之言營者案莊二十五年公羊傳云以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之是禜有營義故讀為禜云雩之言吁嗟也者案考異郵云雩呼吁嗟哭泣故云雩為吁嗟也引春秋傳曰以下者昭元年左傳文時晉侯有疾卜實沈臺駘為祟子產以此對晉侯言晉侯之疾非由日月星辰及山川之神也鄭引此文者證經中宗為禜禜是除去凶災之祭也云百者假成數也者計天下山川丘陵之神非但百數而已假此成數而言之案聖證論王肅六宗之說用家語之文以此四時也寒暑也日也月也星也水旱也為六

宗孔注尚書亦同之伏生與馬融以天地四時為六宗劉歆孔晁以為乾坤之子六為六宗賈逵云天宗三日月星也地宗三河海岱也異義今尚書歐陽夏侯說六宗上及天下及地旁及四方中央恍惚助陰陽變化有益於人者也古尚書說天宗日月北辰地宗岱河海也日月為陰陽宗北辰為星宗河為水宗海為澤宗岱為山宗許君謹案與古尚書同鄭駮之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日也又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣如鄭此言六宗稱禋則天神也日月也在郊祀之中又類于上帝之內故以其餘為六宗也案禮論六宗司馬彪等各為異說既非鄭義今畧而不論

大凡生於天地之閒者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也注生時形體異可同名至死腐為野土異其名嫌同也折棄敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也音義（大如字徐音泰腐音輔）七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也注七代通數顓頊及嚳也所不變者則數其所法而已變之則通數所不法為記者之微意也少昊氏修黃帝之法後王無所取焉音義（更古行反數色主反下同）疏（正義曰此一節論人死與萬物不同）

及五代七代變與不變之義各依文解之大凡生於天地之間者皆曰命者總包萬物故曰大凡皆受天之賦命而生故云皆曰命也其萬物死皆曰折人死曰鬼者萬物無知死者皆曰折人為有識故死曰鬼此五代之所不變也者言此之名號從黃帝正名百物以來至堯舜禹湯及周所不變更也七代之所更立者禘郊祖宗者前論五代不變此論七代更變者故曰黃帝以下七代之所變易而立者是禘之與郊及祖宗也其餘不變也者除此禘郊祖宗之外其餘社稷山川五祀之等不改變也上先祖後宗此先宗後祖故鄭上注云祖宗通言爾又引此以證之注正義曰云生時形體異可同名者以生時形體既異不嫌是同故可名為命云至死腐為野土異其名嫌同也者人與萬物死至同為野土嫌恐人與萬物是同故殊異其名謂萬物死者曰折人死曰鬼嫌其同故也云五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也者周有六樂去周言之唯五代周備其樂是周之禮樂所存法也知通數顓頊及嚳者以上云禘郊祖宗有顓頊及嚳又易緯及樂緯有五莖六英是顓頊及嚳之樂故數顓頊及嚳也云所不變者則數其所法而已者所不變則上經是也數所法則上經五代是也論不變者必數所法者以五代以来不變至周亦不變法而象之故不變者數所法五代而已云變之則通數所不法者以前七代變易更立至周亦變易法象故數變者通數顓頊帝嚳所不法象者謂之為七代也云為記者之微意也者為作也作記者之有此微意也所以微意者謂作記之人周法所不變故數前代不變周所變亦數前代變不指斥而言故云微意云少昊氏修黃帝之法後王無所取焉者以易緯有黃帝及顓頊以下之樂無少昊之樂又易繫辭云神農氏没黃帝堯舜氏作皆不云少昊故知無取焉月令秋其帝少昊者直以五行在金唯託記之耳皇氏云其餘不變者唯謂生曰命萬物死曰折人死曰鬼若如皇說前經既云不變後

經何須重云不變後經既云更立者禘郊宗祖即云其餘明此禘郊宗廟外其餘諸事不更立者皆不變也不可獨據前三事以外總包之其社稷神配祭雖是更立非當代之親而禘郊改易也

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼注建國封諸侯也置都立邑為卿大夫之采地及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言

趠也趠上去意也封土曰壇除地曰墠書曰三壇同墠王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯為壇墠所禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之耳春秋文二年秋大事於大廟傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖

是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而已大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦適士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云顯考無廟非也當為皇考字之誤音義（廟本亦作庿古字墠音善禱丁老反一音丁報反適丁歷反篇内同顯考無廟顯音皇出注采七代反昭上遠反腆他典反祫音洽煬餘讓反徐音傷）疏（正義）曰此一經明天子以下尊卑既異上祭祖廟多少不同之事天下有王者謂上天之下有天子之王分地建國者此既王天下分九州之地建立諸侯之國置都立邑者天子王畿之内及諸侯國中置此公卿之都立大夫士之邑也設廟祧壇墠而祭之乃為親疎多少之數者則以下所云是也王立七廟者親四始祖一文武不遷合為七廟也一壇一墠者七廟之外又立壇墠各一也起土為壇除地曰墠近者起土遠親除地示將去然也曰考廟者父廟曰考考成也謂父有成德之美也曰王考廟者祖廟也王君也君考者言祖有君成之德也祖尊於父故加君名也曰皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又加大君之稱也曰顯考廟者高祖也顯明高祖居四廟最上故以高祖目之曰祖考廟者祖始也此廟為王家之始故云祖考也計則祖考之廟當在二

祧壇墠之上應合在後始陳今在此言之者因皇考顯考同皆月祭之故此先言之皆月祭之者此之五廟則並同日月祭之也遠廟為祧者遠廟謂文武廟也文武並在應遷之例故云遠廟也特為功德而留故謂為祧祧之言趠也言其趠然上去也有二祧者有文武二廟不遷故云有二祧焉享嘗乃止者享嘗四時祭祀文武特留故不得月祭但四時祭而已去祧為壇者謂高祖之父也若是昭行寄藏武王祧若是穆行即寄藏文王祧不得四時而祭之若有四時之祈禱則出就壇受祭也去壇為墠者謂高祖之祖也不得在壇若有祈禱則出就墠受祭也高祖之父既初寄在祧而不得於祧中受祭故曰去祧也高祖之祖經在壇而今不得祭故云去壇也壇墠有禱焉祭之者在壇墠者不得享嘗庶有祈禱於壇墠乃祭之也無禱乃止者若無所祈禱則不得祭也去墠為鬼者若又有從壇遷來墠者則此前在墠者遷入石函為鬼雖有祈禱亦不得及唯禘祫乃出

也諸侯立五廟一壇一墠者降天子故止有五廟壇墠與天子同無功徳之祖為二祧也曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之者天子月祭五諸侯卑故唯得月祭三也顯考廟祖考廟享嘗乃止者顯考高祖也祖考大祖也大祖乃不遷而與高祖並不得月祭止預四時又降天子也去祖為壇者去祖謂去大祖也即高祖之父諸侯無功徳二祧若高祖之父亦遷即寄大祖而不得於大祖廟受時祭唯有祈禱則去大祖而往壇受祭也大夫立三廟二壇者大夫異於君故立二壇而不墠也顯考祖考無廟者以其卑故高祖大祖無廟也有禱焉為壇祭之者大夫無主故無所寄藏而高太二祖既又無廟若應有祈禱則為壇祭之二壇之設實為於此矣然墠輕於壇今二壇無墠者為大祖雖無廟猶重之故也去壇為鬼者謂高祖若遷去於壇則為鬼不復得祭但薦之於大祖壇而已若大夫有大祖之廟者具義已具在王制疏適士二廟一壇者上士也天子三等諸侯

上士悉二廟一壇也顯考無廟者顯當為皇皇考曾祖也曾祖無廟也有禱焉為壇祭之者曾祖既無廟若有祈禱則為壇祭之一壇之設為於此也亦無禱乃止去壇為鬼者謂曾祖若遷去於壇則為鬼不復祭也官師一廟者謂諸侯中士下士也謂為官師者言為一官之長也一廟祖禰共之又無壇也曰考廟者為父立之也王考無廟而祭之者王考祖也雖無廟而猶獲祭也謂在考廟者去王考為鬼者謂曾祖則不得祭又無壇若有祈禱則薦之於廟也庶士庶人無廟者庶士府史之屬庶人平民也賤故無廟也死曰鬼者故無廟故死則曰鬼鬼亦得薦之於寢也王制云庶人祭於寢是也注正義曰引書曰三壇同墠者證壇墠之義案金縢武王有疾周公為之請命為三壇同墠以告大王王季文王故三壇也云王皇皆君也顯明也祖始也者皆爾雅釋詁文云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中者昭之遷主其數雖多總合藏武王祧中穆之遷主總合藏文

王祧中故鄭注周禮守祧先公遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟鄭必知然者案文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖是毀廟在大廟祫乃陳之故知不窋以下先公遷主藏於后稷廟也文武二廟既不毀則文武以下遷主不可越文武上藏后稷之廟故知藏於文武廟也此遷主所藏曰祧者是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧遠祖廟也襄九年左傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧者以魯襄公於時冠於衛成公之廟成公是衛今君之曾祖曰祧也云享嘗謂四時之祭者以四時之祭秋嘗物之備具故特舉享嘗以明四時之祭此經祖禰月祭楚語云日祭祖禰非鄭義故異義駁鄭所不用云鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之爾者以壇墠之主祈禱禮畢乃藏之於祧去墠為鬼主亦如壇墠之主藏在祧故云亦也既俱在祧所以特名鬼

者以其踈遠主在無事唯祫乃祭之故特曰鬼也引春秋文二年傳者證毀廟之主祫祭乃及云魯煬公者是伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣者鄭引更證明鬼主恒在春秋定公元年立煬宮依世本煬公伯禽之子定公元年始立煬公宮于時昭公出定公未入之前季氏禱于煬公之鬼明知于煬公鬼主而禱之也云唯天子諸侯有主禘祫者案王制天子諸侯有禘祫故知有主云大夫有祖考者亦鬼其百世者案王制云大夫三廟一昭一穆與大祖而三大祖即是大夫之祖考既有祖考明應遷之祖以制幣招其神而藏焉故云亦鬼其百世大夫若無祖考祇得立曾祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也云不禘祫無主爾者唯有百世之鬼不得禘祫無主爾案左傳衛大夫孔悝有主者鄭駮異義從公羊說大夫無主許君謹案卿大夫士無昭穆不得有主鄭云孔悝祏主者祭其所出之君為之主耳宗廟之主所

用之木案異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗又周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松為主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駮從許義也其主之制案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸文二年作僖公主何休云主狀正方穿中央達四方天子長一尺二寸諸侯長一尺此是木主之制也云其無祖考者上既明其有祖考之文此明無祖考者謂庶士以下及官師等并適士等總舉有祖考之人於前歷說無祖考之人於下云庶士以下鬼其考王考者此即無祖考之一色庶士及庶人無廟故鬼其祖父與於寢中薦之云官師鬼其皇考者此又是無祖考之一色官師一廟祖禰共之曾祖無廟故曰鬼其皇考於祖廟而薦皇考也云適士鬼其顯考者此又是無祖考之一色適士得立祖禰二廟又立曾祖一壇唯高祖為鬼故云鬼其顯考而已就曾祖之壇而薦顯考諸本或云大夫適士者若大夫鬼其顯考於義不合庾氏云諸侯之大夫云大夫祖考謂別子也者以上云大夫有祖考故鄭明之云大夫祖考謂別子也謂於周之世別子為卿大夫後世子孫立其廟不毀謂之祖考雖於周之世非別子為大夫但立父祖及曾祖三廟無祖考廟者則經中三廟是也若夏殷之世雖非別子但始爵者及異姓為卿大夫者其後世子孫皆立之為祖考此義已具於王制云凡鬼者薦而不祭者若其薦祭俱為則鬼與見廟其事何異若都不薦祀何須存鬼薦輕於祭鬼疏於廟故知薦而不祭云此適士云顯考無廟非也者適士二廟祖廟禰廟曾祖無廟故云顯考無廟非也是顯考當為皇考字之誤也

王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社注羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里音義（為于偽反下皆同注為社事亦同）疏正義曰此一經明天子以下立社之義王為羣姓立社曰大社者羣姓謂百官以下及兆民言羣姓者包百官也大社在庫門之內右故小宗伯云右社稷王自為立社曰王社者其王社所在書傳無文或云與大社同處王社在大社之西崔氏並云王社在藉田王所自祭以供粢盛今從其說故詩頌云春藉田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田大夫以下成羣立社曰置社者大夫以下謂包士庶成羣聚而居其羣衆滿百家以上得立社為衆特置故曰置社注正義曰云大夫以下謂下至庶人者謂大夫至庶人等共在一處也云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也者大夫北面之臣不得自專土地故不得特立社社以為民故與民居百家以上則可以立社知百家者詩頌云百室盈止殺時犉牡故曰百家言以上皆不限多少故鄭駮異義引長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家為社也雖云百家以上唯治民大夫乃得立社故鄭駮異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也此大夫所主立社稷則田主是也故鄭駮異義引大司徒職云樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云田主田神后土田正之所依也后土則社神田正則稷神其義已具郊特牲疏

王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命

曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者爾樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神鬼神謂此與司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門

祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲音義（霤力又反譴棄戰反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝音干腎上忍反使色厲反惡音烏路反謬音繆）疏正義曰此一經明天子以下立七祀五祀之義曰司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也曰中霤者主堂室神曰國門者國門謂城門也曰國行

者謂行神在國門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也王自為立七祀者前是為民所立與衆共之四時常祀及為羣姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其當同是一神為是別更立七祀也諸侯為國立五祀者減天子戶竈二祀故為立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲諸侯自為立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中霤故為三祀也曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也然鄭注曲禮大夫五祀為夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制立七廟故知是周禮以彼推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也注正義曰小神居人之間司察小過作譴告者以其非郊廟社稷大神故云小神以其門戶竈等故知居人間也以小神所祈故知

司察小過作譴告謂作譴責以告人云幽則有鬼神鬼神謂此與者以禮天神人鬼地祇皆列其名樂記直云幽則有鬼神是幽闇之處有細小之鬼神記此小祀者與與是疑辭也云司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門者證大夫有門行云士喪禮曰疾病禱於五祀者證士亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所祀皆著其時唯司命與厲祀時不顯著云今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或有春秋二時祠司命行神山神也民或然故云或也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云或

（者合而祠之者鄭又疑之以見漢時司命與山神春秋合祭故云或者合而祠之云山即厲也者以漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有司命門行戶竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲為厲山之鬼於理謬乎所以為謬者鬼之無後於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神得其鬼為厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼為厲子產立良霄之子良止為後子大叔問其故子產曰鬼有所歸乃不為厲引之者證厲山氏既有所歸不得為厲）

王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止注祭適殤者重適也祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭音義（殤音傷與烏報反厭於豔反下同）疏（正義曰此明天子以下祭殤之差也注正義曰王子謂王之庶子公子謂諸侯庶子不得為先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨之廟謂王子公子但為卿大夫得自立廟與王子公子同者就其廟而祭之適殤其義已具曾子問）

夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀

之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能序星辰以著眾堯能賞均刑法以義終舜勤眾事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典注此所謂大神也春秋傳曰封為上公祀為大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之間著眾謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官

也麀哉謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也

音義　禦魚侶反菑音哉下同下文或作灾注作哉並同捍胡旦反厲力世反左傳作列山共音恭下及注同鄣音章殛紀力反注同尚書云殛鯀於羽山又云鯀則殛死顓頊能修之本或作顓頊修黃帝之功文治直吏反去起呂反夫音扶业此古立字王于況反梧音吾

疏　正義曰前經明禘郊祖宗及社稷之等所配此又論天地日月星辰山谷丘陵之等此經總明其功有益於民得在祀典之事從此至能捍大患則祀之與下諸神為總也灋施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契之屬是也以死勤事則祀之者若舜及鯀冥是也以勞定國則祀之者若禹是也能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武也其子曰農能殖百穀者農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也夏之衰也周棄繼之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄故祀以為稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰后土能平九州故祀以為社者是共工後世之子孫為后土之官后君也為君而掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神帝嚳能序星辰以著衆者嚳能紀星辰序時候以明著使民休作有期不失時節故祀之也堯能賞均刑灋以義終者堯以天下位授舜封禹稷官得其人是能賞均平也五刑有宅是能刑有法也禪堯而老二十八載乃殂是義終也舜能勤衆事而野死者舜征有苗仍巡守陟方而死蒼梧之野是勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死者鯀塞水而無功而被堯殛死于羽山亦是有微功於人故得祀之若無微功焉能治水九載又世本云作城郭是有功也鄭答趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以為殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今

與己言懼其意有慙德為說父不肖其罪子賢則舉之以滿武王意也禹能修鯀之功者謂禹能修父之功故祀之黃帝正名百物者上雖有百物而未有名黃帝為物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也共如上事故得祀之顓頊能修之者謂能修黃帝之灋契為司徒而民成者契為堯之司徒司徒掌五教故民之五教得成冥勤其官而水死者冥契六世孫其官玄冥水官也湯以寬治民而除其虐謂放桀於南巢也文王以文治武王以武功去民之菑者謂伐紂也此皆有功烈於民者也結上厲山以下也所得祀之人有功烈於人故也及夫日月星辰民所瞻仰也者釋上文燔柴於泰壇瘞埋於泰折王宮祭日夜明祭月幽禜祭星之等及上有祭地祭天祭四時祭寒暑祭水旱此不言之者舉日月則天地可知四時寒暑水旱則日月陰陽之氣故舉日月以包之也非此族也不在祀典者合結上事也族類也若非上自厲山以下及日月星辰之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也案上陳宗廟及七祀并通適殤以下此經不覆明之者此經所云謂是外神有功於民故具載之其宗廟與殤以下及親屬七祀之等宮中小神所以此經並皆不載注正義曰引春秋左傳昭二十九年蔡墨辭云厲山氏炎帝也起於厲山者案帝王世紀云神農氏本起於烈山或時稱之神農即炎帝也云或曰有烈山氏者案二十九年傳文也云棄后稷名也者稱舜典云棄汝后稷是棄為后稷名也云共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之閒者是漢律歷志文又案月令春其帝大皞夏其帝炎帝不載共工氏是無錄以水紀官是無錄而王案昭十七年左傳郯子稱黃帝氏以雲紀炎帝以火紀共工氏以水紀大皞氏以龍紀從下逆陳是在炎帝之前大昊之後也云著衆謂使民興事知休作之期也者由序歷星辰敬授民時使民興造其事知休作之期民得顯著云二十八

載乃死也者虞書文也云殛死謂不得成其功也者鯀被殛羽山以至於死所以殛者由不能成其功也云明民謂使之衣服有章者案易繫云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取乾坤是也云冥契六世之孫也者案世本契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生根國根國生冥是契六世孫也

禮記注疏卷四十六

禮記注疏卷四十六考證

祭法夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹○蘓轍曰此禹之子孫之禮也柳下惠稱有虞氏郊堯而宗舜以虞推禹則夏其有不宗舜乎雖然夏之子孫所以不宗舜者以有鯀也鯀雖得罪於舜而從事於水者九年非瞽瞍之比也故卒為夏郊而三代祀之三代猶以其功祀之而其子孫顧可以他人廢之乎故夫虞夏之祀皆義之所予也

注此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗○朱子曰禘祇是祭始祖及所自出之帝二者而已楊復曰大司樂冬至圜丘章與禘絕不相關而注妄稱圜丘為禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天月而注皆指為祀天大傳禮不王不禘章言王者禘其祖所自出諸侯祇及大祖大夫有功始祫高祖所論宗廟之祭降殺遠近耳於祀天何與而注妄謂祀

感生帝夫祭法歷叙四代禘郊祖廟之禮禘文乃在郊上蓋謂郊止於稷而禘上及於嚳禘所及者最遠故先言之耳鄭氏不察謂禘又郊之大者於是以祭法之禘為祀天圜丘以嚳配之以大傳之禘為正月祀感生帝於南郊以稷配之且祭法之禘與大傳之禘其義則一皆禘其祖之所自出也鄭氏强析為配天二義遂分圜丘與郊為二處昊天上帝與感生帝為兩祀嚳配天與稷配天為兩事謬矣又以祀五帝

五神於明堂以文武配之謂之祖宗夫抗五神於五帝之列而以文武並配於理自不通矣况祖宗乃二廟不毁之名於配食明堂何關哉 臣召南按王肅已闢鄭注之違楊氏説則尤岂矣

又注郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也○臣召南按此亦遁辭也祖宗謂百世不祧之廟與明堂配帝無涉因配天配帝而又較量其德有大小不尤妄乎以天視五帝總一天耳緯書怪誕何可據以釋經

疏天有五行木火金水及土四分時化育○按當作分四時化育刊本相沿誤倒之

又春秋命歴序云云此鄭之所據也○臣召南按帝王世系遠近説者不一司馬遷與鄭康成各有所据然皆不能信其必然也此疏當合大雅生民疏觀之毛傳之説與史記大戴禮同可見西漢之初緯書未出鄭則專据緯書耳

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也疏此經論祭感生之帝於南郊神州地祇於北郊也○馬端臨曰鄭氏於天地之祀皆分為二是有二天二地矣經文祭地惟有方澤乃以為此所祀者崑崙而又有神州則祭於北郊盖北郊之名亦出緯書禮經所不載也臣召南按泰壇即圜丘也所祭即昊天上帝也泰折即方澤也所祭即后土也為義豈不簡易而必為感生帝及神州之説乎且經文固明言祭天祭地矣

相近於坎壇祭寒暑也注相近當為禳祈聲之誤也音義王肅作祖迎也○臣召南按王肅作祖迎蓋据周禮有仲春晝迎暑仲秋夜迎寒之文也又幽宗雩宗鄭讀宗為禜王肅讀如字蓋据虞書有禋於六宗之文也陳澔並從王說

疏此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也○臣召南按疏可謂飾非矣祭日祭月可謂非正禮乎必謂泰昭坎壇六者即虞書之六宗所不敢知然謂六者非正禮則必不可也

遠廟為祧有二祧享嘗乃止疏遠廟謂文武廟也文武並在應遷云云○臣召南按以文武二廟解二祧非也陳祥道曰二祧即五世六世二廟將祧者也文武二廟不在七廟之數百世不遷與始祖等故曰祖文王而宗武王

又疏是毀廟在太廟祫乃陳之○按毀廟下當有之主二字

王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社疏其王社所在云云○臣召南按晉太康中詔并二社之祀傅咸上表曰祭法王社大社各有其義天子尊事宗廟故冕而躬耕所以重孝享之粢盛親耕故自報自為立社者為籍田而報者也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而祈報焉事殊報異此社之所以有二也摯虞又據周禮大司徒及封人以證二社之明文蓋晉世從王肅說欲并二社故諸儒駁之疏引崔氏謂王社在籍田則傅咸已先有此說矣

注疏鄭駁異義引長職曰○按引下脫州字州長職也

王為羣姓立七祀○陳澔曰五祀之文散見經傳者非一此言七祀三祀二祀一祀之說殊為可疑曲禮大夫祭五祀注言殷禮王制大夫祭五祀注謂有地之大夫皆未可曉

疏世祀厲山之神得其鬼為厲○按得上當有不字

其子曰農疏故國語云神農之名柱作農官○按名上當有子字國語曰昔烈山氏之有天下也其子曰柱能殖百穀百蔬此文脫子字耳

堯能賞均刑法以義終疏禪堯而老○按當作禪舜

禮記注疏卷四十六考證

禮記注疏卷四十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

祭義

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗注忘與不敬違禮莫大焉合於天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭更名春祭曰祠

音義（數色角反下同怠大改反祠嗣思反）霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之注非其寒之謂謂悽愴及怵惕皆為感時念親也霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾音義（悽音妻愴初亮反濡本亦作濡音儒怵敕律反惕他歷反為于偽反下文見所為并注同）樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂注迎來而樂樂親之將來也送去而哀哀其享否不可知也小言之則為一祭之間孝子不知鬼神之期推而廣之放其去來於陰陽

音義（放方往反）疏（正義曰此一節總論祭事其事既雜義相附者結為一節各隨文解之此一節明孝子感時念親所以四時設祭之意合諸天道者諸於也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也陰陽氣盛孝子感而思念其親故君子制禮合於天道春禘秋嘗者舉春秋冬夏可知非其寒之謂也者言孝子於秋霜露既降有悽愴之心者非是寒之謂有此悽愴者為感時念親也如將見之者言孝子於春雨露之時必有怵惕之心焉意想念親如似得見親也春秋二時於文相互上云悽愴下云非其寒之謂此怵惕之心下宜云非其煖之謂令怵惕之心下如將見之則悽愴之心下亦宜云如將見之是其互也但作記以秋是物去寒為甚故不云如將見之但言寒也春是物來煖輕於寒故云如將見之故不言煖之謂也先秋後春以涼悽愴之甚故先言之注正義曰案王制云春礿夏禘周禮大宗伯春祠夏禴令云春禘故云夏殷禮案王制春曰礿此云春禘為夏殷

禮者以郊特牲注禘當為礿則此春禘亦當為礿於郊特牲已注而破之故此不言也云小言之則為一祭之間孝子不知鬼神之期者解經樂以迎來哀以送往之二句謂一祭之間也一祭比於一年其事為小故云小言之為一祭之間既不知鬼神來去期節故祭初似若來故樂祭末似去故哀據孝子之心雖春有樂及鍾鼓送尸孝子之心祭末猶哀也云推而廣之放其去來於陰陽者解經云故禘有樂而嘗無樂二句也言推此一祭而廣論一年放神之去來似於陰陽二氣但陽主生長春夏陽來似神之來故春夏祭之有樂秋冬陰象神之去故秋冬之祭無樂然周禮四時之祭皆有樂殷則烝嘗之祭亦有樂故那詩云庸鼓有斁萬舞有奕下云顧予烝嘗則殷秋冬亦有樂者熊氏云殷秋冬但有管弦之樂又云烝嘗全無樂其義已具郊特牲）

致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者注致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所為齊者思之熟也所嗜素所欲飲食也春秋傳曰屈到嗜芰音義（齊側皆反後不出者同散悉但反注同所樂音岳又五孝反嗜市志反注及下並同屈居勿反屈到楚莫敖芰其寄反）疏（正義曰此一節明祭前齊日之事思其居處者謂祭致齊之日也思其居處以下五事謂孝子思念親存之五事也先思其麤漸思其精故居處在前樂嗜居後齊三日乃見其所為齊者謂致齊思念其親精意純熟目想之若見其所為齊之親也注正義曰楚語云屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰）

祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲注周還出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之音義（僾音愛微見貌還音旋本亦作旋注同愾而代反闔戶臘反）疏（正義曰此一經明祭之日孝子想念其親入室僾然必有見乎其位者謂祭之日朝初入廟室時也初入室陰厭時孝子當想象僾僾髣髴見也詩云愛而不見見如見親之在神位也故論語云祭如在周還出戶肅然必有聞乎其容聲者謂薦饌時也孝子薦俎酌獻行步周旋或出戶當此之時必有怵息肅肅然如聞親舉動容止之聲出戶而聽愾然者謂祭此人為無尸之時設薦已畢孝子出戶而靜聽愾愾然也必有聞乎其歎息之聲也注正義曰

（出戶謂薦設時也者若特牲少牢主婦設豆及佐食設俎之屬是也云無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之者案士虞禮云無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖戶如食間注云如尸一食九飯之頃彼謂虞祭無孫行為尸者則吉祭以當然也此鄭云闔戶若食間見如正祭九飯之間也而皇氏謂尸謖之後陽厭之時又云無尸謂之陰厭尸未入前其義並非也）

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致愨則著著存不忘乎心夫安得不敬乎注存著則謂其思念也音義（愨苦角反）疏（正義曰此一經覆說孝子祭時念親之事致愛則存者謂孝子致極愛親之心則若親之存以嗜欲不忘於親故也致愨則著者謂孝子致其端愨敬親之心則若親之顯著以色不忘於目聲不忘於耳故也著存不忘乎心者言如親之存在恒想見之不忘於心既思念如此何得不敬乎）

君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也注享猶祭也鄉也音義（養羊尚反鄉也許亮反下文鄉也鄉之注鄉並同）

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注忌日親亡之日忌日者不用舉他事如有時日之禁也祥善也志有所至至於親以此日亡其哀心如喪時音義（言夫日音扶本或作言夫忌日）疏（正義曰此一節明孝子終身念

親不忘之事忌日不用非不祥也者謂忌日不用舉作他事者何非謂此日不善別有禁忌不舉事也言夫日志有所至而不敢盡其私也者所以不舉者言夫忌日謂孝子志意有所至極思念親不敢盡其私情而營他事故不舉也）

唯聖人為能饗帝孝子為能饗親注謂祭之能使之饗也帝天也饗者鄉也鄉之然後能饗焉注言中心鄉之乃能使其祭見饗也上饗或為相音義（相息亮反下文同）

是故孝子臨尸而不作君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也注色不和曰作奠盎設盎齊之奠也此時君牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂繹日也儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢勿勿猶勉勉也愨愛之貌音義（作才各反盎烏浪反齊齊如字舊子禮反愉羊朱反盎齊才細反繹音亦儐音賓）疏（正義曰此一節明孝子祭祀欲親歆饗之意唯聖人為能饗帝者以饗帝為難故聖人能之饗親不易故孝子能之欲饗親與饗帝同故以饗帝比饗親言饗親難也此本為饗親而發故下文專論饗親之事饗者鄉也者言神之所以饗者由孝子之所歸鄉也鄉之故然後能使神靈歆饗焉是故孝子臨尸而不作者作謂顏色不和悅以祭祀須饗尸故孝子臨對尸前不得顏色不和君牽牲夫人奠盎者熊氏云）

（此謂繹祭君當牽牲之時夫人奠設盎齊之尊君獻尸夫人薦豆者繹祭故先獻後薦齊齊乎其敬也者卿大夫相君命婦相夫人皆齊齊乎其恭敬齊齊謂整齊之貌故玉藻云廟中齊齊愉愉乎其忠也者愉愉和悅之貌忠謂忠心言孝子顏色愉愉然和悅盡忠心勿勿諸其欲其饗之也者勿勿猶勉勉也言孝子之心與貌勉勉然欲得親之歆饗也其皆語助注正義曰案曲禮云容毋作作謂顏色變即不和之意云奠盎設盎齊之奠也者此謂繹祭故牽牲之時夫人預設盎齊之尊假令正祭牽牲時夫人設奠盎之尊至君親制祭夫人酌盎齊以獻尸義無妨也皇氏怪此奠盎在牽牲之時於事太早以奠盎為洗牲勘諸經傳無洗牲以酒之文皇氏文無所據其義非也云謂繹日也者以其先云君獻尸後云夫人薦豆故知繹日也云儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢者此是有司徹文引之者證儐尸之時先獻後薦上大夫儐尸則天子諸侯之繹也）

文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與注思死者如不欲生言思親之深也如欲色者以時人於色厚假以喻之音義（忠如字謂盡中心與音餘）詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀注明發不寐謂夜至旦也祭之明日謂繹日也言繹之夜不寐也二人謂父母容尸侑也音義（樂與音洛下同侑音又）

疏（正義曰此一節明文王祭思親忠敬之甚思死者如不欲生者言文王思念死者意欲隨之而死如似不復欲生稱諱如見親者言文在廟中上不諱下於祖廟稱親之諱如以見親也祀之忠者言文王祭祀之盡忠誠也如見親之所愛如欲色然者解祀之忠敬之事言齊時思念親之平生嗜欲如似真見親所愛在於目前又思念親之所愛之甚如似凡人貪欲女色然也其文王與者唯文王能如此與與是不執定之辭王肅然解欲色如欲見父母之顏色鄭何得比父母於女色馬昭申云孔子曰吾未見好德如好色者如此亦比色於德張融亦如好色取其甚也於文無妨文王之詩也者此幽王小雅小宛之篇而云文王詩也者記者引詩斷章取義且詩人陳文王之德以刺幽王亦得為文王之詩也祭之明日明發不寐者謂正祭明日繹祭之時祭既訖待其夜發夕至明而不寐饗而致之又從而思之者申明發之意既設繹祭之饗而致於神其夜又從而思

之也饗之必樂已至必哀者孝子想神之歆饗故必樂又想及饗已至之後必分離故必哀也注正義曰知祭之明日謂繹日也者案宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是祭之明日為繹也云二人謂父母容尸侑也者祭以念親故二人謂父母案有司徹上大夫儐尸別立一人為侑以助尸似鄉飲酒禮介之副賓也繹祭與儐尸同故知二人容尸與侑也）

仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數注嘗秋祭也親謂身親執事時也慤與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也音義（仲尼嘗絕句嘗秋祭奉薦而進絕句其親也慤絕句趨音促注及下注皆同數色角反徐音速注同）已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆

然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎注漆漆讀如朋友切切自反猶言自脩整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道音義（贛音貢濟子禮反下同漆依注音切下同容也口白反賓容也下容以遠同容也羊凶反儀容也下若容以自反同）反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎注天子諸侯之祭或從血腥始至反饋是進孰也薦俎豆與俎也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百官助已祭然而見其容而自反是無慌惚之思念音義（樂成音岳又五教反慌況往反注及下同一音荒惚音忽注及下同本又作忽）夫言豈一端而已夫各有所當也注豈一端言不可以一槩也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨音義（當丁浪反槩古代反）疏（正義曰此一節記仲尼嘗祭之儀奉薦而進其親也慤者慤謂質慤謂仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌慤質少威儀其行也趨趨以數者其行步促促速疾少威儀舉足而數也今子之祭無濟濟漆漆何也者子贛先聞夫子）

（說祭事威儀須濟濟漆漆然也今子之為祭無濟濟漆漆者何也子曰濟濟者容也遠也夫子為子贛說濟濟之義言濟濟者是容貌自疏遠漆漆者容也自反也謂容貌自反覆而脩整也容以遠若容以自反也者覆結上文言孝子若容貌以疏遠若容貌以自脩整此乃賓容之事夫何神明之及交者及與也言孝子若作賓客之容何得神明之與交言不得與神明交也夫何濟濟漆漆之有乎者更覆結上文云夫孝子何得濟濟漆漆之有乎言不得有也其容也遠也王肅以容為容皇氏用王肅以容有其容之義其義亦通但於文勢不便至注更具詳反饋樂成者此天子諸侯之祭血腥而始及至進是設饌進孰合樂成畢定本反饋作及字至注更釋薦俎者謂薦孰之時薦其饋食之豆并牲體之俎序其禮樂備其百官者進饋之前與神明而交貴其誠既進饋之後人事之盛故序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆者言於此之時君子助祭之人致其濟濟漆漆賓客之事夫何慌惚之有乎者此一句覆結前文子貢問之若孝子自濟濟漆漆何得慌惚思念之有乎言無念親之意也夫言豈一端而已者夫子荅子貢云一端猶一槩也凡言語豈一槩而已言不可以一槩所屬各異夫各有所當也者謂其言語各有所當若慤而趨當孝子也濟濟漆漆當賓客也注正義曰云漆漆讀如朋友切切者以漆漆非形貌之狀漆音近切朋友切切偲偲語子路文也云自反猶言自脩整也者凡脩整之人必自反覆顧省故云自反猶言自脩整云容以遠言非所以接親親也者凡接親親不事容貌又相附近今既事容貌又相疏遠故云非所以接親親言親親對孝子之辭或容為容字則是義遠何須云容以遠又容以自反與容以遠相對一字為容一字為容未之有也又王肅為容字破鄭義明鄭義容字也天子諸侯之祭或從血腥始者謂以卿大夫從饋孰始故云天子諸侯或從血腥始言或者不盡然故三獻爓一獻孰是不從血）

（腥始云至反饋是進孰也者既以血腥為始至於反饋之時是進孰也但至與反字於文為煩定本又為及字故皇氏云初祭尸入於室後出在堂門尸更反入而設饋故云反饋義當然也）

孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之注比時猶先時也虛中言不兼念餘事音義（比必利反徐甫至反注同先悉薦反又如字）疏（正義曰自此以下至成人之道廣明孝子祭祀之義令各隨文解之將祭慮事不可以不豫者言孝子慮事不可於祭前不豫思慮之比時具物不可以不備者比時謂先時言在祭之先以備具於物至於祭時不可以不備具也虛中以治之者言不可兼念餘事心中實虛唯思此祭而已故云虛中以治之也）

宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與注脩設謂埽除及黝堊音義（洞音動下同屬音燭下同弗本亦作不何休云弗者不之深也勝音升與音餘黝於糾反堊烏路反）薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之注百官助主人進之疏（正義曰洞洞屬屬是嚴敬之貌言孝子之心奉承而進祭之時其心洞洞乎屬屬乎恭敬心甚如舉物之弗勝心所奉持如似將失於物此是孝子心敬之至極也案廣雅洞洞屬屬敬也）

於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也注諭其志意謂使祝祝饗及侑尸也或猶有也

言想見其彷彿來音義（祝祝上之六反下之又反又並之六反彷孚往反彿孚味反）疏（正義曰孝子既薦其俎於是使其祝官啟告鬼神曉諭鬼神以志意以其慌惚以與神明交庶或饗之者言孝子以其思念情深慌惚似神明交接庶望神明或來歆饗故云庶幾神明饗之者是孝子之志意也言想見其親彷彿而來也）

孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也注言當盡己而已如居父母前將受命而使之疏（正義曰盡其慤而慤焉者盡慤謂心盡其慤也而慤焉謂外亦慤焉其信與敬皆處內內有其心外著於貌盡其禮而不過失焉者以其禮包衆事非一可極故不得云而盡其禮焉云不過失焉則是禮也進退必敬如親聽命則或使之也者言孝子祭時進之與退必恒恭敬如似親聽父母之命而父母或使之也）

孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之色不絕於面注詘充詘形容喜貌也進之謂進血腥也愉顏色和貌也薦之謂進熟也欲婉順貌謂齊莊音義（詘求勿反注及下幷篇末同徐丘勿反敬齊如字注及下同王徐側皆反婉憂阮反）孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立

而不如受命教也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣注固猶質陋也而忘本而行字音義（教也）（五報反）疏（正義曰此一節明孝子之祭觀其貌而知其心故孝子之祭可知也者以下諸事是也其立之也敬以詘者詘謂充詘形容歡喜之貌言孝子尸前而立形貌恭敬而顏色歡喜其進之也敬以愉者進謂進血腥愉謂顏色溫和言孝子薦血腥之時容貌恭敬而顏色溫和其薦之也敬以欲者言孝子薦熟之時容貌恭敬顏色婉順如欲得物然退而立如將受命者言孝子或有退之時如似前進將受命已徹而退敬齊之色不絕於面者謂祭畢已徹饌食孝子退者恭敬齊莊之色不離絕於面立而不詘固也者言其固陋不知禮進而不愉疏也者言與親疏遠不相親附薦而不欲不愛也者言不愛親退立而不如受命教也者言教其親不

恭敬已徹而退無敬齊之色而忘本也者而行字忘本謂不思其親）

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容注和氣謂立而詘孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也成人之道也注成人既冠者然則孝子不失其孺子之心也音義（奉芳勇反儼魚檢反恪苦各反冠古亂反孺而樹反）注（正義曰如執玉如奉盈言孝子對神容貌敬慎如執持玉之大寶如奉盈滿之物嚴威儼恪非所以事親也者嚴謂嚴肅威謂威重儼謂儼正恪謂恭敬言四者容貌非事親之體事親當和順卑柔也成人之道也者言嚴威儼恪秖是既冠成人之道也）

先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王之所以定天下也貴有德何為也為其近於道也貴貴為其近於君也貴老為其近於親也敬長為其近於兄也慈幼為其近於子也注言治國有家道音義（長竹丈反下及下注皆同為其于偽反下為其同近附近之近）是故至孝近乎王至弟近乎霸至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄先王之教因而弗改所以領天下國家

也注天子有所父事諸侯有所兄事謂若三老五更也天子衰諸侯興故曰霸音義（王于況反弟音悌下同更古衡反下及下更相同）疏（正義曰此一節論貴德及孝弟之事皇氏云此亦承上夫子荅子贛之辭畢廣明孝弟之義今以皇氏說未知然否或是說雜録之辭貴有德何為也為其近於道也者德是在身善行之名道者於物開通之稱以己有德能開通於物故云近於道也凡言近者非是實到附近而已是故至孝近乎王至弟近乎霸者孝能感物故近乎王弟能親愛故近乎霸雖天子必有父者以聖人之德無加於孝乎故雖天子之尊必有事之如父者謂養三老也雖諸侯必有兄者以教民禮順莫善於弟故雖諸侯之貴必有事之如兄者謂養五更也先王之教因而弗改者言先王設教之原因人之心孝弟即以孝弟教人是因而不改從人之所欲故可以領天下國

（家也注正義曰云天子有所父事諸侯有所兄事者案天子諸侯俱有養老之禮皆事三老五更故文王世子注三老如賓五更如介但天子尊故以父事屬之諸侯卑故以兄事屬之云天子衰諸侯興故曰霸者案中候諸侯曰霸注云霸把也把天子之事也）

子曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也注親長父兄也睦和厚也教以慈睦而民貴有親教以敬長而民貴用命注尊長出教令者孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行音義（錯諸千路反）疏（正義曰此一節明愛敬之道皇氏云因上答子貢之問別愛敬語更端故別言子曰自此以下皆展轉相因廣明其事今謂記者雜錄以事類相接為次非本相因之辭也立愛自親始者言人君欲立愛於天下從親為始言先愛親也教民睦也者已先愛親人亦愛親是教民睦也立敬自長始者言起敬於天下從長為始言先自敬長教民順也者已能敬長民亦敬長是教民順也教以慈睦而民貴有親者覆上教民睦也睦則恩慈故云慈睦也民既慈睦各貴所有之親教以敬長而民貴用命者覆結上文教民順也既教以敬長民心和順不有悖逆故貴用在上之教命孝以事親順以聽命者孝以事親覆說而民貴有親也順以聽命覆說而民貴用命也以此二者錯置於天下故無所不行言皆行也）

郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也注祭者吉禮不欲聞見凶人疏（正義曰此一節論祭祀之禮以是吉禮大事故喪與凶服皆辟之）

祭之日君牽牲穆荅君卿大夫序從注祭謂祭宗廟也穆子姓也荅對也序以次第從也序或為豫音義（從才用反注同）既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以封取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也注麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛為上也膟膋血與腸間脂也爓祭祭腥祭爓肉腥肉也湯肉曰爓爓祭祭腥或為合祭腥泄腊熟也音義（碑彼皮反袒徒旦反鸞力端反封苦圭反膟音律膋力彫反爓音尋泄息列反腊直輒反）

疏（正義曰前經郊祭之致敬此一節明祭廟牽牲致敬穆荅君者穆謂子姓荅對也言祭廟君牽牲之時子姓對君共牽牲卿大夫序從者卿大夫佐幣士奉芻依次第而從君也既入廟門麗于碑者麗繫也君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從此待之也卿大夫袒而毛牛尚耳者將殺牲故袒取牛毛薦之故云毛牛也以耳毛為上故云尚耳耳主聽欲使神聽之鸞刀以封取膟膋者謂用鸞刀封割牲體又取血及腸間脂血以供薦而膋以供炙肝及焫蕭也乃退者謂殺牲竟而取卿大夫所封血毛膟膋薦之竟而退也祭有三節此一節竟故退爓祭祭腥者爓謂爓肉而祭腥謂以腥肉而祭言薦膟膋之後以俎載爓肉腥肉而祭也而退者謂爓祭祭腥之後祭事既卒而退是恭敬之至極也注正義曰知穆是子姓者熊氏云父昭子穆姓生也是昭穆所生謂子孫直言穆者文不備案說文及字林文膟血祭膋是牛腸間脂也是膟為血膋為腸間

（脂也云爓祭祭腥祭爓肉腥肉也者既疊出經文爓祭之事祭腥之語然後解云謂祭爓肉也腥肉也祭爓肉即經之爓祭也云腥肉即經之祭腥也其祭腥肉爓肉並當朝踐之節此腥肉則禮運云腥其俎也爓肉即禮運云熟其殽也此先云爓者記者便文耳非先後之次云湯肉曰爓者以鬼神異於生雖曰熟殽但湯肉而已若其小祀則煑肉令熟故郊特牲云一獻熟是爓與熟又別也云爓祭祭腥或云合祭腥泄腊熟也者謂爓祭祭腥四字禮記他本為合祭腥泄腊熟六字者故云或）

郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇注主日者以其光明天之神可見者莫著焉闇昏時也陽讀為曰雨曰暘之暘謂日

中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事音義（神見賢遍反一本作神可見則如字暘音陽）疏（正義曰自此以下至致天下之和論郊祭及日月之義此郊之祭一經上則郊祭之禮郊之祭者謂夏正郊祀大報天者謂於此郊時大報天之衆神雖是春祈天生養之功大故稱大報天而主日配以月者謂天無形體懸象著明不過日月故以日為百神之主配之以月自日以下皆祭特言月者但月為重以對日耳蓋天帝獨為壇其日月及天神等共為一壇故日得為衆神之主也夏后氏祭其闇者以夏后氏尚黑故祭在於昏時殷人祭其陽者以尚白故祭在日中時周人祭日以朝及闇者以其尚文祭百神禮多故以朝及闇也故季氏之祭大夫之家禮儀應少而亦以朝及闇故夫子譏之注正義曰案洪範庶徵云曰雨曰暘暘謂亢暘乾燥日中之時亦明日中乾燥異於昏明故讀從曰雨曰暘之暘也必讀之者恐人以夜為陰晝為陽恐終日而祭故讀從暘也云亦謂此郊祭者以檀弓大事非止是喪亦兼諸祭故云大事亦謂此郊祭）

祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下注幽明者謂日照晝月照夜疏（正義曰此經及下經皆據春分朝日秋分夕月祭日於壇謂春分也祭月於坎謂秋分也月為幽日為明日在壇月在坎是殊別幽明制定上下）

祭日於東祭月於西以別外內以端其位注端正音義（別彼列反下同）疏（正義曰端正也日為陽在外月為陰在內令祭日於東用朝旦之時是為外祭月於西鄉夕之時是為內是以別外內以正其位也而崔氏云祭日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時今謂

若是郊祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於東月於西祭不同處則崔氏說非也崔又云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今謂小司徒云小祭祀奉牛牲鄭注謂玄冕所祭自玄冕皆用牛也何得用少牢今謂祭法日月用少牢鄭云禱祈之祭也崔氏說又非崔氏又云迎春之時兼日月者今案諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日於東郊兆月與風師於西郊不謂兆五帝之時即祭日月崔說又非）

日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和注巡讀如沿漢之沿謂更相從道音義（巡依注音沿悅專反）疏（正義曰陰謂夜也陽謂晝也夏則陽長而陰短冬則陽短而陰長是陰陽

（長短終始相巡者又月之與日同行黃道其晦朔之時月與日同處自朔之後月與日先後而行至月終日還與月同處亦是終始相巡以致天下之和者以日月交相依巡是陰陽和會故致天下之和也注正義曰案文十年左傳云子西沿漢泝江將入郢是沿為順流而下故讀從之）

天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也注因祭之義汜說禮也致之言至也使人勤行至於此也至於反始謂報天之屬也至於鬼神謂祭宗廟之屬也至於和用謂治民之事以足用也音義（汜說芳劍反）致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者則微矣注物猶事也變和言物互文也微猶少也音義（悖布內反去起呂反爭爭鬬之爭奇紀宜反邪似嗟反治直吏反）疏（正義曰此一節明禮之大用凡有五事若能行之得理則天下治矣天下之禮者言天下所用之禮所致凡有五事也致反始也者致之言至也言禮之至極於天反報初始言人始於天反而報之致鬼神也者言禮之至極至於鬼神謂祭宗廟之等致和用也者和謂百姓和諧用謂財用豐足言禮之至極治理於民使百姓和諧財用富足也致義也者義謂斷割得宜治惡討暴言禮之至極於義也致讓也者讓謂遞相推讓言禮之至極於讓也致反始以厚其本也者天為人本今能反始以報於天是厚重其本也上能厚本教下下亦能厚本也致鬼神以尊上也者謂至於祭祀鬼神是尊嚴其上也以此教民民亦尊上也致物用以立民紀也者民豐物用則知榮辱禮節故至於物用可以立人紀也致義則上下不悖逆矣者義能除凶去暴故上下不有悖逆也致讓以去爭也者以讓故無爭合此五者以治天下之禮也者言能和合此五者以治理天下之禮雖有奇邪而不治者則微矣者奇謂奇異邪謂邪惡皆據異行之人言用此五事為治假令有異行不從治者亦當少也故云則微矣注正義曰上文云致和用明和能立事是和用互言之有事用也下文云致物用物謂事也謂事須和也是致事用互致和用也是事必須和和能立事故云互也）

宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為魄合鬼神而祭之聖人之教致之也音義（魄普白反噓音虛吸許及反）疏（正義曰自此以下至以祀先王先公敬之至也此一節明宰我問鬼神之事夫子答以鬼神魂魄祭祀之禮又廣明天子諸侯耕藉及公桑之事今各隨文解之不知其所謂者宰我善問孔子吾唯聞鬼神之名不知此鬼神所謂何物為鬼神子曰氣也者神之盛也者此夫子答宰我以神名言神是人生存之氣氣者是神之盛極也魄也者鬼之盛也者是夫子答鬼之事言人形魄者鬼之盛極也合鬼與神教之至也者言人死神上於天鬼降於地聖王合此鬼之與神以祭之至教之致也是聖王設教致合如此故云教之至也注正義曰氣謂噓吸出入也者謂氣在口噓吸出入此氣之體無性識也但性識因此氣而生有氣則有識無氣則無識則識從氣生性則神出入也故人之精靈而謂之）

（神云耳目之聰明為魄者魄體也若無耳目形體不得為聰明故云耳目聰明為魄云合鬼神而祭之聖人之教致之也者人之死其神與形體分散各別聖人以生存之時神形和合今雖身死聚合鬼神似若生人而祭之是聖人設教時致之令其如此也）衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土注陰讀為依廕之廕言人之骨肉廕於地中為土壤音義（斃本亦作弊婢世反陰依注音廕於鴆反壤如羊皮）疏（正義曰此一經明鬼神之事衆生必死者言物之羣衆而生必皆有死死必歸土者言萬物死者皆歸於土此一經因而言物實是本說人也此之謂鬼者鬼歸也此歸土之形故謂之鬼也骨肉斃于下陰為野土者此覆說歸土之義也言死骨肉斃敗於地下依陰於地為野澤土壤謂在田野故稱為野土俗本陰作蔭字也）其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也注焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌也上言衆生此言百物明其與人同也不如人貴爾蒿或為藨音義（焄許云反香臭之氣耳蒿許羔反烝之膺反藨表驕反又皮表反）疏（正義曰此一經申明神也此科釋人氣為神言人生時形體與氣合共為生其死則形與氣分其氣之精魂發揚升於上為昭明者言此升上為神靈光明也焄蒿悽愴此百物之精也者焄謂香臭生言百物之氣或香或臭蒿謂烝出貌言此香臭烝而上出其氣蒿然也悽愴者謂此等之氣人間之情有悽有愴百物之精也者人氣揚於上為昭明百物之精氣為焄蒿悽愴人與百物共同但情識為多故特謂之神此經論人亦因人神言百物也神之著也者人氣發揚於上為昭明是人神之顯著）

因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百衆以畏萬民以服注明命猶尊名也尊極於鬼神不可復加也黔首謂民也則法也為民作法使民亦事其祖禰鬼神民所畏服音義（黔其廉反徐又其嚴反黑也黔首謂民首也秦謂民為黔首復扶又反為民于僞反）疏（正義曰此一經明聖人設教合鬼與神而祭之欲使人事其祖禰畏敬鬼神因物之精制為之極者言聖人因人與物死之精靈遂造制為之尊極之稱明命鬼神以為黔首則者明猶尊也命猶名也黔首謂萬民也則法也故尊名人及萬物之精謂之鬼神以為萬民之法則也百衆以畏萬民以服者百衆謂百官衆庶萬民謂天下衆民既敬之以鬼神下皆畏敬之故云百衆以畏萬民以服注正義曰鬼神本是人與物之魂魄若直名魂魄其名不尊故尊而名之為鬼神別加畏敬之也云尊極於鬼神不可復加也者解經制為之極所以明鬼神為極者言物中尊極莫過鬼神言以外他名不可復加故聖王造制為之極名鬼神也云黔首謂民也者黔謂黑也凡人以黑巾覆頭故謂之黔首案史記云秦命民曰黔首此紀作在周末秦初故稱黔首此孔子言非當秦世以為黔首錄記之人在後變改之耳漢家僕隸謂蒼頭以蒼巾為飾異於民也此經鬼神本為民神故下文築為宮室設為宗祧其實此鬼神亦兼山川五祀百物之屬故禮運云列於鬼神注云謂祖廟山川五祀之屬樂記云幽則有鬼神注云助天地成物者是百物之魄謂之鬼對則精靈為魂形體為魄故昭七年左傳云人生始化曰魄既生魄陽魂是形為魄氣為魂若散而言之魄亦性識識與魄無異故昭二十五年左傳云心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久又襄二十九年左傳云天奪伯有魄魂又對而言之天曰神地）

（曰祇人曰鬼散而言之通曰鬼神）聖人以是為未足也築為宮室設為宗祧以別親疏遠邇教民反古復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也注自由也言人由此服於聖人之教也聽謂順教令也速疾也音義（邇音爾）疏（正義曰此一經明聖人為鬼神立宗廟之事聖人以是為未足也者謂以是尊名鬼神為未足謂未稱其意也築為宮室設為宗祧以別親疏遠邇教民反古復始者古謂先祖追而祭之是反古也始謂初始父母始生於已今追祭祀是復始也不忘其所由生也者追遠報祭是不忘其所由生也衆之所服自此者自由也言衆人服從於上由此反古復始而教之也故聽且速也者聽謂順其教令以此之故在下順其教令而且速疾也）二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也注二端既立謂氣也魄也更有尊名云鬼神也二禮謂朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食也見及見間皆當為覸字之誤也羶當為馨聲之誤也燔燎馨香覸以蕭光取牲祭脂也光猶氣也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒

也相愛用情謂此以人道祭之也報氣以氣報魄以實各首其類音義（燔音煩燎力召反又力弔反羶依注音馨許經反後羶薌同薌音香見以依注見作覸音間厠之間徐舌辯反見間依注合為覸字音間厠之間俠古洽反甒音武）疏（正義曰此一節論氣魄既殊明設祭之時二禮亦異二端既立者謂氣也魄也既見乃更立尊名云鬼神也報以二禮者謂報此氣魄以二種祭禮報氣謂朝踐之節也報魄謂饋熟之節也建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也者此明朝踐報氣之義也朝事謂早朝祭事燔燎謂取膟膋燎於爐炭羶謂馨香見以蕭光謂見覸覸謂雜也光謂氣也謂燔膟膋兼熱蕭蒿是雜以蕭氣此等三祭是以報氣也此教衆反始也者言此上之祭氣是古昔尚質之義是故教衆之以反於初始此上反古復始總包之也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也者薦黍稷者謂饋熟時薦此黍稷羞肝肺首心者羞進也謂薦黍稷之時進肝之與肺及首之與心殷祭以肝周祭以肺虞氏以首夏后氏以心皆謂祭黍稷之時兼此物祭也故郊特牲云祭黍稷加肺謂周法也見間以俠甒者見間讀為覸亦雜也俠甒謂兩甒醴酒言祭黍稷之時雜以兩甒醴酒加以鬱鬯者謂薦此黍稷加肝肺之薦更加之以鬱鬯然後薦黍稷饋熟報魄之時始云加鬱鬯者言非但薦熟是報魄言祭初所以加鬱鬯亦是報魄也以魄在地下鬱鬯灌地雖是祭初亦是報魄不當薦熟之時故云加也以報魄也者言薦黍以下皆是報祭形魄之氣教民相愛上下用情者言此饋熟之時皆以飲食實味偏於燕飲是教民相愛上以恩賜逮下下受上恩賜故上下用情禮之至也者至謂至極也謂報氣報魄二禮備足是祀奉先王禮之至極也注正義曰云更有尊名云鬼神也者解經二端既立氣也魄也是二端更有尊名言鬼神是既立謂尊名立也云二

禮謂朝事與薦黍稷也者以經云朝事以報氣薦黍稷以報魄也云見及見間皆當為覸字之誤也者經云見以蕭光但有見字在旁無間間旁無見字此等據意皆是覸雜之理故知誤加以間邊加見凡覸者所見錯雜之義故間旁見也云羶當為馨以與香連文無取羶義羶馨聲相近故云聲之誤也云取牲祭脂也者案詩生民云取蕭祭脂是取蕭與祭牲之時雜燒之一祭之中再度焫蕭朝踐燔膟膋之時亦有蕭也故郊特牲云取膟膋升首報陽也注云膟膋腸間脂也與蕭合燒之是朝踐焫蕭也郊特牲又云既奠然後焫蕭合羶薌是饋熟焫蕭也云有虞氏祭首至周祭肺皆明堂位文云兩甒醴酒也者以士喪禮既夕等皆以甒盛醴故知醴酒也此用甒者蓋是天子追享朝踐用大尊此甒即大尊或曰子男之禮禮器云君尊瓦甒謂子男也皇氏以為異代法也云報氣以氣報魄以實各首其類者燔燎馨香蕭光之屬是氣也黍稷肝肺之屬是實物也首本也

報氣以氣是虛還以馨香虛氣報之報魄以實還以黍稷實物報之各本其事類故云各首其類也

禮記注疏卷四十七

禮記注疏卷四十七考證

祭義出戶而聽注疏則吉祭以當然也○臣召南按以字當作亦又皇氏謂尸稷之後陽厭之時稷字當作謖

君獻尸夫人薦豆注謂繹日也云云○臣召南按注太拘玩經意是指正祭時言不得以先獻後薦指為儐尸之事獻序薦先者以君及夫人為辭之先後也

周人祭日以朝及闇疏以其尚文祭百神禮多故以朝

及闇也○臣召南按疏前文既云夏后氏尚黑故祭在於昏時殷人尚白故祭在日中時然則周人以尚赤故用朝及闇取赤色也何為又變例以解乎至於終日有事自朝及闇而事竣其祭百神之禮又較繁於二代則質文之說也

祭日於壇祭月於坎○按此下三節自為一段舊本即接前文之下非也孔疏自明

疏此經及下經皆據春分朝日秋分夕月○通典曰

周制以實柴祀日月日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色青樂同祭五帝樂禮玉以珪璧（臣召南）按前文云郊之祭大報天而主日配以月者此因祭天而日月星辰從之者也此文則春分於東郊朝日秋分於西郊夕月專為日月而分祭之者也周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭注云天子常春分朝日秋分夕月玉藻天子元端而朝日於東門之外鄭注云朝日春分之時也魯語天子大采朝日少采夕月皆春秋二分專祀日月之明文也崔氏以此經還據上文郊祭之時則混而為一矣故孔疏駁其非是

其氣發揚于上為昭明（句）焄蒿悽愴（讀）此百物之精也（句）○（臣召南）按注疏讀焄蒿悽愴連下此百物之精也為句宋儒讀其氣發揚于上（句）為昭明焄蒿悽愴（句）此百物之精也（句）朱子曰如鬼神之露光處為昭明其氣蒸上處是焄蒿使人精神悚然處是悽愴又曰昭明乃光景之屬焄蒿氣之感觸人者悽愴如漢書所謂神君至其風肅然之意蓋鄭以昭明屬人以焄蒿悽愴屬百物故其說太拘泥耳

以為黔首則疏按史記云秦命民曰黔首此記作在周末秦初故稱黔首云云○（臣召南）按此疏甚明禮記雜出諸儒之手所稱子曰皆作記之人述之耳

禮記注疏卷四十七考證

謹案卷四十六第二頁前二行音義大社刊本訛太昊今改

第三頁前六行疏非讖緯之妖說刊本緯訛諱今改

後二行疏俱帝嚳之子刊本俱訛但據毛本改

第四頁前六行疏季秋大享帝刊本季訛既據月令改

前八行疏雜問志云刊本監本毛本雜問訛親周據宋本改

後五行疏云自夏已下諸本下訛上據宋本改

後五行疏以夏之郊用鯀刊本以訛而今改

第十三頁前七行疏曾祖轉尊刊本曾訛尊今改

第十五頁前六行疏秋嘗物之備具諸本具訛薦據宋本改

第十七頁前六行疏王所自祭刊本訛作王自所祭今改

第二十頁後三行注皆當室之白刊本皆訛昏據毛本改

第二十二頁後三行疏故祀以為配社之神刊本祀訛社今改

卷四十七第三頁後七行疏必有悚息肅肅然諸本下肅字訛聽據宋本改

第五頁後一行注色不和曰怍刊本怍訛作今改

第六頁前一行疏夫人奠設盎齊之尊諸本尊訛奠據宋本改

第七頁前五行疏馬昭申云刊本申訛中今改

第十頁後二行注修設謂埽除及黝堊諸本脫埽字據宋本增

第十一頁後一行疏非一可極諸本脫一字據宋本增

第十五頁後五行疏而骨以供炙肝刊本肝訛胙今改

第二十二頁後六行注見及見間刊本及訛以今改

第二十三頁前二行音義鄰刊本訛鄉今改

後七行疏下受上恩賜刊本受訛愛今改

第二十四頁前六行疏以士喪禮刊本士訛上今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣吳申嵐
謄録貢生臣王廷樞

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十（八九）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

祭義

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其親不敢弗盡也注從事謂脩薦可以祭者也疏（正義曰此一節申明反古復始竭力報親之事是以致其敬發其情者以君子反古復始不忘其所由生是以故致其恭敬發其情性竭力從事以報其親謂竭盡氣力隨從其事以上報其親不敢不極盡也）

是故昔者天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪齊盛於是乎取之敬之至也注籍籍田也先古先祖音義（籍在亦反籍田說文作耤紘音宏耒力內反酪音洛齊音咨本亦作齍）疏（正義曰以君子報親不敢不盡心以事之故古天子諸侯有籍田以親耕以事天地山川社稷先古者上雖總論天子諸侯此言天地者特據天子自外則通先古謂先祖也以為醴酪齊盛於是乎取之者為祭祀諸神須醴酪粢盛之屬於是乎籍田而取之敬之至也）

古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬

朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也注歲時齊戒沐浴而躬朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡視之君召牛納而視之更本擇牲意音義（朝直遥反注躬朝同牷音全）疏（正義曰此一經明孝子報親竭力養牲之事及歲時齊戒沐浴而躬朝之者云歲時謂每歲依時謂朔月月半也躬親也既卜牲吉在牢養之而身朝之言朝者敬辭也犧牷祭牲必於是取之者犧純色謂天子牲也牷完也謂諸侯牲也犧牷所祭之牲必於是養獸之官受擇取之養獸者若周禮牧人也君召牛納而視之者此更本擇牲之時君於牧處更命取牛采納之於內而視之君皮弁素積朔月月半君巡牲者即前言歲時朝之也巡行也皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲所以致力孝之至也者是孝道之至極耕藉云敬之至養牲云孝之至互文也）

古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之注大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆採之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡溼音義（近附近之近仞音刃七尺曰仞昕許斤反日欲

出蠶才南反奉芳勇反下及注同種章勇反戾力計反燥也食音嗣蚤音早本亦作早脆七歲反燥悉早反惡烏路反）歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與遂副褘而受之因少牢以禮之注歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮奉繭之世婦音義（單音丹繭古典反與音餘注同褘音暉）古之獻繭者其率用此與注問者之辭音義（率音類又音律又所律反）及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也注三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也音義（繅悉刀反下同說文作縿云抽繭出絲也以此為縿字音所咸反盆蒲奔反淹也淹本亦作掩徐於驗反又於斂反）疏（正義曰此一節廣明孝子報親養蠶為祭服祀先王先公之事公桑蠶室者謂官家之桑於處而築養蠶之室近川而為之者取其浴蠶種便也築宮仞有三尺棘牆而外閉之者築宮謂築養蠶宮牆七尺曰仞言牆之七尺又有三尺高一丈也傳曰雉有三尺雉字者誤也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也大昕之朝謂季春朔日之朝卜三宮之夫人者諸侯之夫人半王后故三宮世婦之吉者亦諸侯世婦卜取之吉者前雖則總舉天子諸侯此特舉諸侯互

（言之奉種浴于川者言蠶將生之時而又浴之初於仲春已浴之至此更浴之風戾以食之者戾乾也凌早采桑必帶露而溼蠶性惡溼故乾而食之歲既單矣者單盡也三月之末四月之初遂獻繭于夫人者蠶是婦人之事故獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與者所舉奉處重遂副褘而受之者既擬于君之祭服故夫人首著副身著褘衣受此所獻之繭因少牢以禮之接獻繭之世婦古之獻繭者其率用此與者率法也夫人曰獻繭之法自古如此邪重事之義故問之也及良日夫人繅者良日謂吉日宜繅之日明繅更擇吉利之日日至而後乃夫人自繅三盆手者猶三淹也手者每淹以手振出其緒故云三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅者以夫人親繅三盆以手振出其緒記遂布與三宮夫人世婦之吉者既據諸侯言之則夫人唯一人世婦之吉者此雜互天子而言之以天子有三夫人就其中取吉者若諸侯唯世婦之吉者養蠶繅非一人而已唯云世婦之吉者擇其吉者以為主領非唯一人而已以祀先王先公敬之至也者前又解耕藉男子之事故云以事天地山川社稷兼云先祖養蠶是婦人之事婦人不與外祭故云以祀先王先公其實養蠶為衣亦事天地山川社稷注正義曰案內司服注云唯二王後褘衣與此注同案明堂位魯公夫人亦用褘衣此不言者魯為特賜非常法此據常者故不言）

君子曰禮樂不可斯須去身注斯須猶須臾也致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也注子讀如不子之子諒信也油然物始生好美貌音義（易以豉反下同子如字徐將吏反及下注同諒音亮下同油音由樂樂並音洛下不樂同）致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威注躬身也心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而不與爭也望其容貌而衆不生慢易焉注極至也音義（爭爭鬬之爭）故德煇動乎內而民莫不承聽理發乎外而衆莫不承順注理為言行也音義（煇音煇行

下孟反下理行而行皆同）故曰致禮樂之道而天下塞焉舉而錯之無難矣注塞充滿也音義（而錯本又作措七故反）樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為文注減猶倦也盈猶溢也樂以統情禮以理行人之情有溢而行有倦倦而進之以能進者為文溢而使反以能反者為文文謂才美音義（減胡斬反又古斬反下同）禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反注報皆當為褒聲之誤音義（銷音

（消報依注音褒保毛反下音同）禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也疏（正義曰此一節已具於樂記但記者別人故於此又記之其義已具在樂記故於此不繁文也）

曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以為孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能為孝乎注（公明儀曾子弟子）音義（養羊尚反後皆同與音餘先悉薦反參徐所林反）曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂烖及於親敢不敬乎注遂猶成也音義（涖音利又音類本又作涖陳直覲反烖音灾於親本又作烖及烖身）亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已注然猶而也音義（亨普彭反薦將見反）衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬為難敬可能也安為難安可能也卒為難父母既没慎行其身不遺父母惡名

可謂能終矣仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也强者强此者也樂自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而横乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準注無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也音義（遺如字又于季反樂音岳皇五孝反溥本亦作敷同芳于反放甫往反下同至也準諸尹反平也輟張劣反）詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也注夫子孔子也曾子述其言以云音義（斷丁管反）孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱注勞猶功也音義（匱其媿反下同）思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣注思慈愛忘勞思父母之慈愛己而自忘己之勞苦音義（施始豉反）父母愛之喜而弗忘父母惡之懼而無怨注無怨無怨於父母之心音義（惡烏路反）父母有過諫而不逆注順而諫之父母既没

必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注喻貧困猶不取惡人物以事亡親疏（正義曰此一節以下至可謂孝矣廣明為孝子之事今各依文解之孝有三者大孝尊親一也即是下文云大孝不匱聖人為天子者也尊親嚴父配天也其次弗辱二也謂賢人為諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟祭祀不使傾危以辱親也即與下文中孝用勞亦為一也其下能養三也謂庶人也與下文云小孝用力為一能養謂因天分地以養父母也先意承志諭父母於道者先意謂父母將欲發意孝子則預前逆知父母之意而為之是先意也承志謂父母已有志已當奉承而行之諭父母於道者或在父母意先或在父母意後皆曉諭父母將歸於正道也五者不遂裁及於親敢不敬乎者遂猶成也若行在上五者事不成其如是裁害必及親所以為非孝然則君子於上五者豈敢不敬而承之者乎亨熟羶薌嘗而薦之非孝也養也者言亨熟羶薌之美先自口嘗而後薦之父母此非孝也唯是供養君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已者言嘗薦美食但是養也非論孝子言若人將為孝曰此子百行皆美一國之人稱揚羨願然曰如此是羨願之云此子父母有幸遇哉而有孝子如此所謂孝也已謂然而令人羨願如此乃所謂孝也衆之本教曰孝者言孝為衆行之根本以此根本而教於下名之曰教孝則孝經云孝者德之本又云教民親愛莫善於孝是衆行之根本以教於民故謂之孝也其行曰養者言不能備孝之德其唯行奉上之禮但謂之養者也養可能也敬為難者言供養父母可能為也但尊敬父母是為難也敬可能也安為難者其彂雖難猶可為也但使父母安樂為難也安可能也卒為難者卒終也父母在日使之安樂猶可能也但父母没後終身行孝是為難也父母既没慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣者解卒為難之事其卒者謂父母既没之後謹慎奉行其身恒在善道不遺與父母惡名孝子如此可謂能卒矣仁者仁此者也此謂孝也言欲行仁者先仁恩於此孝也言欲行仁於外必須行仁恩於父母也故云仁者仁此者也禮者履此者也履踐履也言欲行禮於外者必須履踐此孝者也義者宜此者也言欲行義於外者必須得宜於此孝也行孝得宜乃可施義於外信者信此者也言欲行誠信於外須誠信於孝道言孝道誠信始可誠信於外强者强此者也言欲强盛於外者必須强盛於孝道言行孝道强盛則能强盛於外樂自順此生者自由也言身之和樂由順從孝道而生若能順從孝道則身和樂刑自反此作者言身受刑戮由反此孝道而興作若違反孝道則刑戮及身曾子曰夫孝置之而塞乎天地者自此以前皆曾子之言但此以下事異故更言曾子曰夫孝置之而塞乎天地者置謂措置也言孝道措置於天地之閒塞滿天地言上至天下至地謂感天地神明也溥之而横乎四海者溥布也布此孝道而横被於四海言孝道廣遠也溥字而定本作傅傅溥古字傅著之名義俱通其義如此一也施諸後世而無朝夕者諸於也謂施此孝道於後世而無一朝一夕而不行也終長行之言長久推而放諸東海而準至北海而準者推謂推排也放至也諸於也言推排孝道至於四海能以為灋準平而灋象之無所不從也詩云自西自東自南自北無思不服者詩大雅文王有聲之詩美武王也言武王之德能如此今孝道亦然四海之內悉以準灋而行之與武王同故引以證之曾子曰樹木以時伐焉者至此之謂禮終亦是曾子之言以語更端故更云曾子思慈愛忘勞可謂用力矣者以庶人思父母慈愛忘己躬耕之勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣者諸侯卿大夫士尊重於仁安行於義心無勞倦是可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣者匱乏也廣博施則德教加于百姓刑于四海是也備物謂四海之內各以其職來助

（祭如此即是大孝不匱也）

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣注曾子聞諸夫子述曾子所聞於孔子之言音義（數色主反下同瘳丑留反差也）故君子頃步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也注頃當為跬聲之誤也予我也音義（頃讀為跬缺婢反又丘弭反一舉足為跬再舉足為步）壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝矣注徑步邪趨疾也忿言不反於身人不能無忿怒忿怒之言當由其直直則人服不敢以忿言來也音義（徑古定反邪似嗟反趨七俱反）疏（正義曰此一節論樂正子春傷其足而憂因明父母遺體不可損傷之事無人為大者言天地生養萬物之中無如人最為大故孝經云天地之性人為貴是也不虧其體不辱其身可謂全矣者非直體全又須善名得全若能不虧損形體得全不損辱其身是善名得全也故君子頃步而弗敢忘孝也者頃跬也謂一舉足君子於一舉足之間不敢忘父母也言忘之恐有傷損是故道而不徑者謂於正道而行不由邪徑正道平易於身無損傷邪徑險阻或於身有患舟而不游者言渡水必依舟船不浮游水上乘舟則安浮水則危不敢以先父母之遺體行殆者以其不忘父母之遺體故不敢以先父母遺餘之體而行歷危患處惡言不出於口者悖逆惡戾之言不出於口為人所賤也忿言不反於身者謂己之言必能正直人則服之故他人瞋忿之言不反於身定本反於身作及字不辱其身不羞其親可謂孝矣者總結舉足出言二事身及親並不羞辱可謂孝也矣）

昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒注貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也臣能世祿曰富舜時多仁聖有德後德則在小官疏（正義曰此前經明孝以下至弗敢犯又兼明孝弟故下云孝弟發諸朝廷事兼孝弟也各隨文解之今此一經論四代悌順尚齒之義有虞氏貴德而尚齒者虞氏帝德弘大故貴德德之中年高者在前是德中尚齒夏后氏貴爵而尚齒者夏后之世漸澆薄不能貴德而尚功功高則爵高既貴其官爵德雖下而爵高者則貴之由道劣故也故貴爵之中年高者在前故云尚齒殷人貴富而尚齒者殷人又劣於夏但身有功則與之重爵殷家累世有功世爵而富乃貴之故云貴富亦年高者在前

（故云尚齒周人貴親而尚齒者周人又劣於殷敬愛彌狹殷人疏而富者猶貴之周人於已有親乃貴之就此之中亦年高者在前故云尚齒注正義曰鄭恐經云貴者皆班序在上故名之貴謂燕賜有加於諸臣凡四代朝位班序皆以官爵為次悉皆重爵而夏后氏貴者但於爵高者加恩賜云尚謂有事尊之於其黨也者謂德爵富親各於其黨類之中而被尊也云舜時多仁聖有德後德則在小官者鄭解虞氏貴德之意以舜時仁聖者多人皆有德其德小先來者已居大官其德大後來者則在小官是小官而德尊者故有虞氏貴之所以燕賜加於大官俗本後德多作小德者）虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也注言其先老也疏（正義曰此一經覆述虞夏以來尚年之事虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者言虞夏殷周雖是明盛之王也未有遺棄其年者悉皆尚齒更無他善以加之年之貴乎天下久矣者從虞夏以來貴在是久矣次乎事親也者言貴年之次第近於事親之孝除孝則次第也）

是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣注同爵尚齒老者在上也君問則席為之布席於堂上而與之言凡朝位立於庭魯哀公問於孔子命席不俟朝君揖之即退不待朝事畢也就之就其家也老而致仕君或不許異其禮而已音義（於朝直遥反後皆同弟音悌下及下注同為于偽反）疏（正義曰此一經明朝廷之中行於弟也是故朝廷同爵則尚齒者此因前文尚年以是之故朝廷之中同爵則尚齒官爵同者則貴尚於齒四代皆然七十杖於朝君問則席者以其尚齒故七十者許之據杖於朝若君有問則布席令坐也八十不俟朝君問則就之者年已八十不但杖於朝而已見君揖則退不待朝事畢也若君有事問之則就其室是遜弟敬老之道通達於朝廷矣注正義曰知朝位立於庭者案燕禮大射君與卿大夫皆立卿大夫立於庭君立于阼階上是也云魯哀公問於孔子命席者儒行文云不俟朝君揖之即退者案燕禮大射卿大夫立于庭北面君降自阼階南鄉爾卿卿西面爾大夫大夫皆少進皆北面爾謂揖也於時老臣君揖則退不待朝事畢也則於路寢門外曰視朝亦揖竟即退不待朝事畢也云老而致仕君或不許異其禮而已者案曲禮云大夫七十而致事若不得謝是或不許也此經中所云是君不許者故七十杖於朝君問則席又八十不俟朝是異其

禮若其致事君許則王制云七十不俟朝八十杖於朝是君許者與此異）

行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣注錯鴈行也父黨隨行兄黨鴈行車徒辟乘車步行皆辟老人也斑白者髮雜色也任所擔持也不以任少者代之音義（併步頂反徐扶頂反辟音避注同行戶剛反下同擔都甘反少詩照反下同）

居鄉以齒而老窮不遺强不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣注老窮不遺以鄉人尊而長之雖貧見無子孫無棄忘也一鄉者五州巷猶閭也音義（遺如字一

（本作匱其媿反長丁丈反下文皆同）疏（正義曰此一節明弟通達於道路行肩而不併者謂老少並行言肩臂不得併行少者差退在後則朋友肩隨是也不錯則隨者若兄黨為鴈行之差錯是父黨則隨從而為行見老者則車徒辟者謂少者或乘車或徒步若逢見老者則辟之班白者不以其任行乎道路者任謂擔持言班白不以所任之物行於道路少者必代之是弟通達於道路注正義曰錯參差假鴈行為行父黨隨行王制文）

古之道五十不為甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎搜狩矣注四井為邑四邑為丘四丘為甸甸六十四井也以為軍田出役之法五十始衰不從力役之事也頒之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂竭作未五十者春獵為搜冬獵為狩音義（甸田見反頒音班搜本亦作廋音蒐所求反狩音獸）

軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣注什伍士卒部曲也少儀曰軍尚左卒尚右音義（卒子忽反下同）疏（正義曰此一節明弟道達於搜狩古之道者謂作記之人在於周末於時力役煩重卻道周初之事故云古之道也五十不為甸徒者謂方八里之甸徒謂步卒軍法八里出長轂一乘步卒七十二人謂之甸者以供軍賦及田役之事五十者氣力始衰不為此甸役徒卒頒禽隆諸長者謂四十九以下田畢頒禽之時多長者注正義曰四井為邑至六十四井也司馬法文云以為軍田出役之法者謂一甸之中出長轂一乘甲士三人步卒七十二人供君田役事故云以為軍田出役之法云五十始衰不從力役之事也者王制文云謂竭作未五十者案小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘為羨唯田與追胥竭作若田與追胥竭作之時此未五十者猶任田役故頒禽之時多此長者云春獵為搜冬獵為狩爾雅釋天文經云搜狩夏苗秋獮可知也五人為伍二伍為什士謂甲士卒謂步卒在軍旅之中時主帥部領團曲而聚故云部曲）

孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎搜狩脩乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也注死之死此孝弟之禮音義（放方往反）疏（正義曰此一節總論結上文孝弟發諸朝廷者即上文而弟達乎朝廷是也在上諸文但云弟此兼云孝者以孝故能弟弟則孝之次也此經總結前諸文故云孝弟也衆以義死之而弗敢犯也者言孝弟之道通於朝廷行於道路州巷搜狩軍旅無處不行孝弟以教衆庶也故衆以道理之義死於孝弟也言行孝弟雖死不捨不敢犯此孝弟而不行也）

祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於西學所以教諸侯之德也耕藉所以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯之臣也五者天下之大教也注祀乎明堂宗祀文王西學周小學也先賢有道德王所使教國子者音義（食音嗣下同更古衡反下同大學音泰下大學注大卜皆同）疏（正義曰此一節廣明孝弟之道養三老五更及齒學之事祀乎明堂所以教諸侯之孝也者於周言之祀文王也故樂記云祀文王於明堂是也食三老五更於大學所以教諸侯之弟

（也者案孝經云雖天子必有父也注謂養老也父謂君老也此食三老而屬弟者以上文祀文王於明堂為孝故以食三老五更為弟文有所對也祀先賢於西學所以教諸侯之德也者以先賢有德故祀之令諸侯尊敬有德故云教諸侯之德此西學鄭注云周小學則周之小學在西郊則王制云養庶老於虞庠虞庠在國之西郊是也注正義曰云祀乎明堂宗祀文王者鄭以樂記武王伐紂稱祀乎明堂而民知孝彼謂文王廟制如明堂武王伐紂後而祀之恐此祀乎明堂亦與彼同故云謂宗祀文王也實於明堂之中知者以此經廣明周法故五者天下之大教明不獨論武王是指周公制禮之後宗祀文王也云西學周之小學也者謂虞庠也以祀先賢明於虞庠小學故大司樂云凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗文王世子又云書在上庠以此知祭先賢所通之經各有所習之學若瞽宗則在國虞庠為小學者則在西郊今祀先賢則於西郊也）

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺强不犯弱衆不暴寡此由大學來者也注割牲制俎實也冕而總干親在舞位以樂侑食也教諸侯之弟次事親音義（酳音胤又仕覲反）

天子設四學當入學而大子齒注四學謂周四郊之虞庠也文王世子曰行一物而三善皆得唯世子而已其齒於學之謂也疏（正義曰此一節明養三老五更之禮而竭其力下象其德天子袒而割牲者謂牲入之時天子親割也執醬而饋者謂食之時親執醬而饋也執爵而酳者謂食罷親執爵而酳之也冕而總干者干盾也親在舞位持盾而舞也是故鄉里有齒者以天子敬老鄉里化之故有齒也老窮不遺者老而被養故在下年老及困窮者皆化上而養之故不見遺棄作記者以老弱被尊養人皆化上故强不犯弱衆不暴寡此由大學來者也所致此養三老五更於大學由此化而來天子設四學者謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也當入學而大子齒天子設四學以有虞庠為小學設置於四郊是天子設四學據周言之當入學而大子齒者當入學之時而大子齒於國人故云而大子齒注正義曰皇氏云四郊虞庠以為四郊皆有虞庠）

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者注問其國君以百年者所在而往見之音義（守手又反本亦作狩竟居領反）

八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也注弗敢過者謂道經之則見之疏（正義曰此一節亦明尚齒貴老之義天子巡守者謂巡行守土諸侯諸侯待于竟天子先見百年者謂天子問此諸侯之國內有百年之人天子則先往就見百年者八十九十者東行西行者弗敢過者既未滿百歲不可一一就見若天子諸侯因其行次或東行西行至八十九十者或閭里之旁不敢過越而去必往就見之欲言政者君就之可也者謂八十九十之人雖不當道路左右欲共言論政教君即往就之可也）

壹命齒于鄉里再命齒于族三命不齒族有七十者弗敢先注此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也

三命列國之卿也不復齒席之於賓東不敢先族之七十者謂既一入舉觶乃入也雖非族亦然承齒乎族故言族爾音義（復扶又反下文注將復入同觶之豉反）七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者注謂致仕在家者其入朝君先與之為禮而后揖卿大夫士疏（正義曰此一節明鄉里之中敬齒之法一命齒于鄉里者此謂鄉射飲酒之時身有一命官者或立或坐齒與鄉人同再命齒于族者謂身有再命之官其命既高鄉人疏者雖復年高不與之齒但族親之內計長幼為班序三命不齒者謂身有三命官其命轉尊不復齒於親族謂特坐賓東族有七十者弗敢先者若此飲酒之時族親之內有年七十者令其先入此三命者乃始後入故云不敢先也注正義曰此經云齒于鄉里齒于族未知何時如此故明之云謂鄉射飲酒時鄉射謂鄉人詢衆庶而為射於時先行飲酒之禮是鄉射有飲酒者也又云飲酒者謂鄉人飲酒及黨正飲酒此注鄉射飲酒兼此三義也今案儀禮鄉飲酒及鄉射無一命齒于鄉里再命齒于族之文此一命再命之文在黨正故鄭注鄉飲酒云此篇無正齒位之事是也雖無正齒位之事其實鄉射鄉飲酒亦有正齒位之禮但文不備也故此云鄉射飲酒以總正齒位之事也云齒者謂以年次立若坐也者士立於堂下大夫坐於堂上知者鄉射云大夫受獻訖及衆賓皆升就席於時雖立至徹俎即坐鄉射記又云既旅士不入不見士坐之文明立于堂下云三命列國之卿也者據諸侯言之謂當飲酒之時若天子國黨正飲酒三命不齒謂上士也以天子上士三命故也此經雖據諸侯亦謂黨正飲酒故云三命不齒鄭注三命列國之卿若其鄉飲酒諸侯之國但爵位為卿大夫雖再命一命皆得不齒以鄉飲酒賓賢能其賓必少其得爵為卿大夫者必年長於賓故在賓東西面而不齒若黨正飲酒以正齒位其賓必長故天子諸侯之國三命乃不齒知鄉飲酒爵為卿大夫乃不齒者案鄉飲酒云席于賓東公三重大夫再重注云席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者乃不齒於諸侯之國爵為大夫則不齒是大夫坐於上士立於下者謂諸侯之國若天子黨正飲酒一命下士立於下再命中士齒於父族坐於堂上三命上士席於賓東云不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也者族七十者初飲酒之時則與衆賓先入此三命者得為待獻賓獻介獻衆賓之後至一人舉觶之時乃始入也故鄉飲酒鄉射記皆大夫樂作之前一人舉觶之後乃始得入也若然大夫之入依禮自當一人舉觶之時縱令無族人七十者亦當如此又族之七十者及鄉人少者於先已入今特云族有七十者不敢先記人之意以身有三命應合在族人七十者之先欲明敬齒上老故云不敢先爾是以鄭注云雖非族亦然但鄉人長老皆上之既入然後始入此有族有七十者熊氏云謂黨正飲酒故正齒位故有七十若鄉飲酒之禮則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生君子是老者明日乃入也）

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母存諸長老祿爵慶賞成諸宗廟所以示順也注薦進也成諸宗廟於宗廟命之祭統有十倫六曰見爵賞之施焉音義（見賢遍反施始豉反）疏

（正義曰此一節明有善讓於尊上示以敬順之道不敢專也）昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱已教不伐以尊賢也注立以為易謂作易易抱龜易官名周禮曰大卜大卜主三兆三易三夢之占音義（卷古本反知音智斷丁亂反）疏（正義曰此一節亦明其不敢專輒尊賢之事也立以為易者聖人謂伏羲文王之屬興建陰陽天地之情仰觀天文俯察地理立此陰陽以作易即令時易也易抱龜南面天子卷冕北面者立為占易之官抱龜南面尊其神明故南面天子親執卑道服袞冕北面必進斷其志焉者言天子雖有顯明哲知之心必進於龜之前令龜斷決其已之所有為之志

示不敢自專以尊敬上天也教不伐以尊賢也者有善稱人有過稱已教在下不自伐其善以尊敬賢人也注正義曰此稱官者於周禮稱大卜三兆者玉瓦原也鄭注云言兆形似玉瓦原之舋鏬原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆三易者連山歸藏周易杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭作易讚云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易三夢一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟）

孝子將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以脩宮室以治百事注謂齊之前後也及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然注如懼不及見其所愛者音義（恐曲勇反）其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然注奠之謂酌尊酒奠之及酳之屬如語焉而未之然如有所以語親而未見答音義（以語魚預反）宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然注宿者皆出謂賓助祭者事畢出去也如將弗見然祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也及祭之後陶陶遂遂如將復入然注思念既深如覩親將復入也陶陶遂遂相隨行之貌音義（陶音遙遂本又作燧音遂）是故愨善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心

形諸色而術省之孝子之志也注術當為述聲之誤也音義（思息嗣反術義作述）疏（正義曰此一節明孝子將祭祀之時顏色容貌務在齊莊卑詘思念其親存也以慮事者言孝子先齊莊其心以謀慮祭事以具服物者以備具衣服及祭物以治百事者謂齊前後凡治百衆之事行必恐如懼不及愛然者言孝子色必溫和行必戰恐其形貌如似畏懼不及見親之所愛然止由如是言心貌必溫身必詘者言孝子設奠及酳之時容貌溫和身形必卑詘如語焉而未之然者如以語諮白於親而未之見報答者宿者皆出者謂助祭所宿之賓今祭事已畢並皆出去孝子其立卑柔靜默然後以正定心意以思念其親如似將不復見顏色出然及祭之後陶陶遂遂如將復入然者孝子思念親深及至祭後想像親來形貌陶陶遂遂如似親將復反更入然是故愨善不違身者以孝子思念親深為是之故精愨純

善之故行不違離於身言恒愨善也耳目不違心者言中心思慮不違於親無時歇也結諸心者言思念深結積於心形諸色思念其親形見於色而術省之者術述省視也言思念其親但循述而省視之反覆不忘也此乃孝子思念親之志也

建國之神位右社稷而左宗廟注周尚左也疏（正義曰此一節）（明神位所在周人尚左故宗廟在左社稷在右案桓二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷上尊尊此說與鄭合故鄭云周尚左也）

禮記注疏卷四十八

禮記注疏卷四十八考證

古者天子諸侯必有公桑蠶室○臣召南按公桑蠶室在北郊內宰注云婦人以純陰為尊是與藉田之在南郊陰陽相對之義也故祭統曰天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服又按天子藉田在南郊諸侯在東郊后及夫人之公桑蠶室並在北郊此禮說也何休公羊傳注乃謂天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑又似藉田並在東郊公桑並在西郊者蓋何說未可為典要也

歲既單矣注○方愨曰自去歲蠶成之後迄今期歲矣若孟夏稱麥秋亦此之意

古之獻繭者其率用此與注問者之辭○臣召南按此二句是東上語注謂問者之辭非也

疏則夫人唯一人世婦之吉者○按唯一人之下脫而曰三宮夫人六字各本俱誤

仁者仁此者也疏言欲行仁者先仁恩於此孝也○按

此十二字並衍文當以下各段疏例之

祀先賢於西學注周小學也疏則於西郊也○方慤曰先賢則樂祖是也西學則瞽宗是也樂祖有道德者故曰教諸侯之德（臣召南）按方說是周兼四代之學其右學即瞽宗在太學之西故曰西學耳何必以西郊之小學為解乎哉

三命不齒注疏今棐儀禮云云○（臣召南）按此疏當合周禮黨正賈疏觀之

建國之神位右社稷而左宗廟疏何休云質家右宗廟云云○（臣召南）按恐是三代通禮左為陽右為陰賞于祖戮于社自夏后氏已然矣何休之說未足據也

禮記注疏卷四十八考證

禮記注疏卷四十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

祭統

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭注禮有五經謂吉禮凶禮賓禮軍禮嘉禮也莫重於祭謂以吉禮為首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇音義（五經吉凶軍賓嘉之五禮祇祈之反）夫祭者非物自外至者也自中出生於

心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義注怵感念親之貌也怵或為述音義（怵敕律反）疏（正義曰此一節總明祭事但祭禮既廣其事又多記者所說各有部分今各隨文解之此一節明祭祀於禮中最重唯賢者能盡祭義凡祭為禮之本禮為人之本將明禮本故先說治人言治人之道於禮最急禮有五經者經者常也言吉凶賓軍嘉禮所常行故云禮有五經五經之中於祭更急上說人之以禮為急此說祭為急者案大宗伯吉禮之別十有二凶禮之別五賓禮之別八軍禮之別五嘉禮之別六五禮之別總三十有六夫祭者非物自外至者也自中出生於心也者自猶從也言孝子祭親非假他物從外至於身使己為之但從孝子身中出生於孝子之心也心怵而奉之以禮者言孝子感時心中怵惕而奉親以祭祀之禮是故唯賢者能盡祭之義者言非賢者不能怵

（惕怵惕之義唯必賢人故能盡恭敬祭）賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言内盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也注世（所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之所謂福者謂受大順之顯名也其本一者言忠孝俱由順出也音義祐音又）上則順於鬼神外則順於君長内則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也

致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也注明猶潔也為謂福祐為己之報音義（長丁丈反下所長同道音導其為于偽反注為謂同一音如字）

祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜注畜謂順於德教音義（養羊尚反下同畜許六反下同）

疏（正義曰此一節明祭祀受福是百順之理非世所謂福也者言世人謂福為壽考吉祥祐助於身若賢者受福身外萬事皆順於道理故云非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備此是賢者之福謂内盡其心外極其禮内外俱順於祭具也言内盡於己而外順於道也者釋百順之義也謂心既内盡貌又外順此之行善無違於道理也其本一也者言忠臣事君孝子事親其本皆從順而來故云其本一也上則順於鬼神者廣大順也體尊故云上也外則順於君長者謂朝廷也出事公卿故云外也不求其為者言孝子但内盡孝敬以奉祭祀不求其鬼神福祥為己之報案少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫俾女受祿於天宜稼於田則是祭祀有求此云不求者謂孝子之心無所求也但神自致福故有受祿于天之言若水旱災荒禱祭百神則有求也故大祝有六祈之義大司徒有荒政索鬼神之禮追養繼孝也者養者是生時養親孝者生時事親親今既沒設禮祭之追生時之養繼生時之孝孝者畜也者畜謂畜養謂孝子順於德教不逆於倫理可以畜養其親故釋孝為畜此據援神契庶人之孝曰畜五孝不同庶人但取畜養而已不能百事皆順援神契又云天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜分之則五總之曰畜皆）

（是畜養但功有小大耳）

是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也注沒終也音義（盡徐子忍反下同行下孟反）

疏（正義曰此一節明孝子事親有三種之道）

既内自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也注言玉女者美言之也君子於玉比德焉音義（取七

（注切）夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備注具謂所供衆物音義（共音恭下文以共皆同）水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣注水草之菹芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬天子之祭八簋昆蟲謂溫生寒死之蟲也內則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬音義（芹其斤反茆音卯蚳文之反蝝悅專反蜩音條菱本亦作蔆又音陵芡音儉榛側巾反）疏正義曰此一節以上文孝子事親先能自盡又外求伉儷共粢盛之事注正義曰云水草之菹芹茆之屬者案

醢人云加豆之實芹菹兔醢朝事之豆茆菹麇臡是芹茆也又有朝事之豆昌本麋臡加豆之實有深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢其昌本深蒲箈筍是水草故云之屬云陸產之醢蚳蝝之屬者案醢人饋食之豆蜃蚳蝝即蚳之類醢人加豆之實有兔醢又有醓醢皆是陸產故云之屬云天子之祭八簋者明堂位云周之八簋又特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六故天子八云內則可食之物有蜩范者蜩蟬也范蜂也昆蟲之屬云草木之實菱芡榛栗之屬者案籩人加籩之實有菱芡饋食之籩有棗栗榛實是草木故云之屬

凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也注咸皆也是故天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以供純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也注純服亦冕服也互言之爾純以見繒色冕以著祭服東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也齊或為粢音義（齊盛本亦作齍與粢同音咨下及注同純側其反注及下純冕同見賢遍反少詩召反）疏正義曰此一經總結上文既內自盡外又求助祭之事苟可薦者悉在祭用故云示盡物也則上陰陽之物備矣外則盡物內則盡志此祭之心也者此是孝子祭親之心是故天子親耕於南郊以共齊盛

王后蠶於北郊以共純服者此覆結上文也必夫婦親之及盡物盡志之事祭須盡物志故人君夫人各竭力從事於耕蠶也鄭云王藉田在遠郊故甸師氏掌之內宰云中春詔后帥內外命婦始蠶於北郊注云婦人以純陰為尊故也純服者亦冕服也純以見繒色冕以著祭服諸侯耕於東郊亦以共齊盛者天子太陽故南也諸侯少陽故東也然藉田並在東南故王言南諸侯言東夫人蠶於北郊以共冕服者后太陰故北夫人少陰故合西郊然亦北者婦人質少變故與后同也天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也者莫無也王后豈貧無穀帛而夫婦自耕蠶乎其有以也身致其誠信誠信之謂盡是所有以其欲致誠信故身自親之盡之謂敬敬盡然後可以事神明者祭盡敬則乃是盡也此祭之道結上文也注正義曰純服亦冕服也者天子云純諸侯言冕冕祭服故知純亦是祭服天子言衣色諸侯亦有衣色是其互也鄭氏之意凡言純者其義有二一絲

（傍才是古之緇字一是絲傍屯是純字但書文相亂雖是緇字並皆作純鄭氏所注於絲理可知於色不明者即讀為緇即論語云今也純儉及此純服皆讀為黑色若衣色見絲文不明者讀純以為絲也）

及時將祭君子乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也耆欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮（注訖猶止也）音義（乃齊側皆反本又作齋下不齊齊者同言齊也齊不齊並如字下以齊之同耆市志反邪似嗟反訖居乙反）

是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也（注定者定其志意）是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日（注宮宰守宮官也宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也）音義（先悉薦反又如字）

君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之（注大廟始祖廟也圭瓚璋瓚祼器也以圭璋為柄酌鬱鬯曰祼大宗亞祼容夫人有故攝焉紖所以牽牲也周禮作絼芻謂藳也殺牲時用薦之周禮封人祭祀飾牲共其水藳涗盎齊也盎齊涗酌也凡尊有明水因兼云水爾嚌嚌肺祭肺之屬也君以鸞刀割制之天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲芻或為稿）音義（大廟音泰下大廟皆同褘音輝瓚才旦反祼古亂反紖直忍反注同徐以忍反從才用反下皆同芻初俱反盎烏浪反注同從夫人絕句一讀以從字絕句涗舒銳反徐音歲羞嚌本亦作齊才細反注同柄兵命反紖直忍反藳苦老反下同共音恭盎齊才細反下盎齊同）

疏（正義曰此一節明將祭齊戒之義并明君與夫人皆致齊會於大廟夫婦交親行祭之義及時將祭君子乃齊者謂四時應祭之前未旬時也方將接神先宜齊整身心故齊也齊不齊以致齊者也言齊者齊也所以正此不齊之事謂未齊之時心慮散蕩心所耆欲有不齊正及其齊也正此不齊之事以致極齊戒之道君致齊於外夫人致齊於內者外謂君之路寢內謂夫人正寢是致齊並皆於正寢其實散齊亦然但此文對會於大廟故云君致齊於外夫人致齊於內耳然後會於大廟者祭日君與夫人俱在大廟之中廟即始祖廟也君純冕立於阼者純亦緇也上文已解故鄭於此畧而不論冕皆上玄下纁其服並然故通云緇冕若非二王之後及周公廟即悉用玄冕而祭夫人副褘

立於東房者副及褘后之上服魯及二王之後夫人得服之侯伯夫人揄狄子男夫人闕狄而並立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云夫人東酌罍尊則知夫人在房謂西房也大宗執璋瓚亞祼者大宗主宗廟禮者以亞祼之禮夫人親為之此不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故大宗伯代夫人行禮執璋瓚亞祼之禮圭瓚璋瓚並是祼器也以圭璋為柄酌鬱鬯曰祼也君執紖者紖牛鼻繩君自執之入繫於碑卿大夫從者謂卿大夫從驅之及殺與幣告也皆從於君士執芻者芻謂藁也以其殺牲用芻藁藉之宗婦執盎從者謂同宗之婦執盎以從夫人夫人薦涗水者涗即盎齊由自濁用清酒以涗泲之涗水是明水宗婦執盎齊從夫人而來奠盎齊於位夫人乃就盎齊之尊酌此涗齊而薦之者因盎齊有明水連言水耳上云夫人副褘此則上公之祭宜有醴齊盎齊但言盎者畧言之亦容侯伯子男之祭但有盎齊無醴齊也故執盎從君執鸞刀羞嚌者嚌肝肺也嚌有二時一是朝踐之時取肝以膋貫之入室燎於鑪炭出薦之主前二是謂饋熟之時君以鸞刀割制所羞嚌肺橫切之使不絕亦奠於俎上尸並嚌之故云羞嚌一云羞進也謂君用鸞刀制此嚌肉以進之故云鸞刀羞嚌夫人薦豆者於君羞嚌之時夫人薦此饋食之豆此之謂夫婦親之者君親執紖及鸞刀羞嚌是夫親之也夫人薦涗水及羞豆是婦親之也故云夫婦親之注正義曰大宗亞祼容夫人有故攝焉者解大宗所以亞祼之義案此下云夫人薦涗水及薦豆則是夫人親行而云夫人有故者記者亂陳言大宗亞祼容夫人有故之時下云夫人薦盎薦豆顯夫人親行其事各有所明不可一揆云盎齊涗酌也者周禮司尊彝文案彼注云盎齊差清和以清酒泲之謂之涗酌鄭引此者解經夫人薦涗是盎齊也云凡尊有明水因兼云水爾者以經夫人薦涗祇是薦盎不薦明水今經薦涗之下別

更言水此謂明水也以盎齊加明水故記者因盎而連言明水爾知盎齊加明水者郊特牲云祭齊加明水是也云嚌嚌肺祭肺之屬也者案少牢特牲薦熟之時俎有祭肺及舉肺切之舉肺離而不提心二肺皆嚌之故云嚌肺祭肺之屬云天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲者以特牲少牢無此禮今此經祼後有迎牲之文是天子諸侯之事故鄭明之也

及入舞君執干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也注君為東上近主位也皇君也言君尸者尊之音義（以樂音洛下同竟音境篇內皆同近附近之近）疏正義曰此一經明祭時天子諸侯親在舞位以樂皇尸也

夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也注武宿夜武曲名也周道猶周之禮音義（獻之屬莫重於祼一本無之屬二字）凡三道者所以假於外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重

而薦諸皇尸此聖人之道也疏（正義曰此一節并明祭祀之禮有三種可重之事舞莫重於武宿夜者武宿夜是武曲之名是衆舞之中無能重於武宿夜之舞皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名為武宿夜其樂亡也熊氏云此即大武之樂也凡三道者所以假於外而以增君子之志也者言三種所重之道皆假借外物而以增益君子內志祼則假於鬱鬯歌則假於聲音舞則假於干戚皆是假於外物故與志進退者此外物增成君子內志故與志同進同退若內心志輕畧則此等亦輕畧內志殷重此等亦殷重）

夫祭有餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣注術猶瀘也為政尚施惠盡美能知能惠詩云維此惠君民人所瞻音義（道之音導餕音浚施惠始豉反下文注並同能知音智）是故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也注進當為餕聲之誤也百官謂有事於君祭者也既餕乃徹之而去所謂自卑至賤進徹或俱為餕音義（謖所六反起也百官進依注作餕卑如字隱義音必利反）凡餕之道每變

以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也廟中者竟內之象也注鬼神之惠偏廟中如國君之惠偏竟內也音義（別彼列反下同見賢遍反下同脩於一本脩作偏偏音遍下同）祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣注鬼神有祭不獨饗之使人餕之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠於竟內也音義（重直龍反下同餒乃罪反夫音扶見如字脩賢遍反畜勑六反）疏（正義曰此一節明祭末餕餘之禮自求多福恩澤廣被之事是故古之人有言曰善終者如始餕其是已者引古人之言證餕為美也夫靡不有初鮮克有終而祭之有餕則是克有終而禮猶盛故云善終者如始餕其是已已語辭也是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也者又引古言證餕義也言亦者亦人餕尸之餘乃是人食尸餘而云尸亦餕鬼神餘者若王侯初薦毛血燔燎是薦于鬼神至薦熟時尸乃食之是尸餕鬼神之餘若大夫士陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食亦尸餕鬼神餘故并云尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣者術猶瀘也尸餕鬼神之餘是施恩惠之術瀘言為政之道貴在施惠可以觀省人君之政教能施恩惠者即其政善不能施恩惠者則其政惡故云可以觀政矣臣餕君之餘也者以君於廟中事尸如君則君為臣禮君食尸餘是）

（臣食君餘與大夫食君餘相似故云臣餕君之餘也諸侯之國有五大夫此云六者兼有采地助祭也以下漸徧及下示溥恩惠也士起各執其具以出陳于堂下者士廟中餕訖而起所司各執其餕具以出廟戶陳于堂下百官進徹之者進當為餕謂有祭事之百官餕訖各徹其器而乃去之凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等者初君與卿四人次大夫六人次士八人是變以衆加之以兩是別貴賤之等而興施惠之象也者興起也其餕之禮初餕貴而少後餕賤而多皆先上而後下施惠之道亦當然皆先貴後賤故云施惠之象是故以四簋黍見其脩于廟中也者謂餕之時君與二卿以四簋之黍脩整普徧也所以用四簋多黍而餕者欲見其恩惠脩整徧於廟中諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋留為陰猒之祭故以四簋而餕簋有黍稷特云黍者見其美舉黍稷可知也廟中者竟内之象也者以四簋而徧廟中如君之恩惠徧於竟内也顧上先下後耳者言上有大澤惠必及下無不周徧但瞻顧之時尊上者在先卑下者處後耳一云顧故也謂君上先餕臣下後餕示恩則從上起也非上有積重而下有凍餒之民也者言非是在上有財物積重而不以施惠而使在下有凍餒之民言有積重必施散在下不使凍餒由餕見之矣者言民所以知上有財物恩惠及於下者祇祭祀之餕見其恩逮於下之理故曰可以觀政矣者餕若以禮則能施惠其政善也餕若不以禮則不能施惠其政惡也故云可以觀政矣）

夫祭之為物大矣其興物備矣順以備者也其教之本與注為物猶為禮也興物謂薦百品音義（與音餘下是與同）是故君子之教也外則教之以尊其君長內則教之以孝

於其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉注崇猶尊也音義（長丁丈反下長幼皆同）是故君子之事君也必身行之所不安於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也注必身行之言恕己乃行之音義（惡烏路反）是故君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也已注教由孝順生也疏（正義曰此一節明祭祀禮備具內外俱兼脩之於己然後及物是為政之本夫祭之為物大矣者物謂事物物大言祭之為物盛大矣以所行皆依禮故為大其興物備矣者謂庶羞之屬言興造庶羞百品皆足故興物備矣順以備者也其教之本與者祭必依禮是順也百品皆足是備也若能上下和順物皆備具是為教之本言聖人設教唯以順以備故云其教之本與是故君子至其親者祭既順備可為教故人君因為教焉外教謂郊天內教謂孝於親祭宗廟是故明君至順孝者由君外教尊君長故諸臣服從內教孝於親故子孫順孝盡其道端其義而教生焉者謂人君身自行之盡其事上之道又端正君臣上下之義則政教由此生焉所不安於上則不以使下者謂在上所為之事施之於己己所不安則不得施於下所惡於下則不以事上者在下有不善之事施於己己所憎惡則不得以此事於上以上憎惡也非諸人行諸己非教之道也者結上二事諸於也謂他人行此惡事加於己己以為非是非於人己乃行此惡事而施人是行於己也若如此非政教之道言為政教必由於己乃能及物故下云必）

（由其本順之至也）

夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親踈之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之别焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫注倫猶義也音義（見事賢遍反下皆同殺色界反徐所例反下同）疏（正義曰此一節廣明祭有十種倫禮今各隨文解之從此至此之謂十倫一經總明十倫之目從上雖云祭其事隱此廣陳祭含十義以顯教之本十倫義也）

鋪筵設同几為依神也詔祝於室而出于祊此交神明之道也注同之言詷也祭者以其妃配亦不特几也詔祝告事於尸也出于祊謂索祭也音義（鋪普胡反又芳夫反筵羊然反為于偽反下注為其皆同祊伯更反詷徒貢反索所伯反）疏（正義曰此一節明第一倫交鬼神之道鋪筵設同几者設之曰筵坐之曰席同之言詷詷共也言人生時形體異故夫婦别几死則魂氣同歸於此故夫婦共几鋪席設几使神依之設此夫婦所共之几席亦共之必云同几者筵席既長几則短小恐其各設故特云同几詔祝於室者詔告也祝祝也謂祝官以言詔告祝請其尸於室求之而出于祊者謂明日繹祭而出廟門旁廣求神於門外之祊此交神明之道也者神明難測不可一處求之或門旁不敢定是求神明交接之道鬼神通故云道注正義曰同之言詷也者若單作同字是齊同之同非詷共之詷所以物有異類而同時也則同死

同生同出同入之類不齊其物異也若詷共之詷則言旁作同故古文字林皆訓詷為共是漢魏之時字義如此是以讀同為詷今則總為一字云祭者以其妃配者儀禮少牢文謂祭夫祝辭云以某妃配云亦不特几也者謂不但不特設辭亦不特設其几謂祝辭與几皆同於夫不特設也故鄭注同几筵云祭於廟同几精氣合也云詔祝告事於尸也者謂灌鬯饋熟酳尸之等祝官以祝辭告事於尸其事廣也以總論事神故廣言之知非朝踐之時血毛詔於室者以朝踐尸主皆在戶外薦時之事非終始事神之道故知非也云出於祊謂索祭也者案郊特牲索祭祝於祊故云謂索祭也）

君迎牲而不迎尸别嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君臣之義也注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸音義（伸音申）疏（正義曰此經明第二倫君臣之義也君迎牲不迎尸别嫌也者尸體既尊君宜自卑若出迎尸尸道未伸則嫌君猶欲自尊之義也尸在廟門外則疑於臣者則解别嫌事也尸本是臣而為尸時則尊在廟中君若未入廟其尊未伸君若出迎則疑尸有還為臣之道故云疑於臣也在廟中則全於君者尸若入廟則君父道全也唯云全君不云全父者此本是明君臣故略於全父也下既云臣子故知此為君父也自廟中行禮尸皆荅拜然父無荅子之禮君有荅臣之灋故據君言之耳君在廟門外則疑於君者釋君疑也君道之全全在廟門外若出門外則君道還尊與平常不異故不出門也入廟門則全於臣全於子

（者君若入廟則臣子道全無所疑也是故不出者明君臣之義也者結第二倫也君至尊而受屈廟中以臣子自處不敢出廟門恐尸尊不極欲示天下咸知君臣之義也君臣由義而合故云義也）

夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也此父子之倫也注（子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮）音義（行戶剛反注同徐胡孟反適丁歷反）疏（正義曰此第三倫明父子之理孫為王父尸者謂王父之孫行與王父作尸所使為尸者於祭者子行也者謂孝子所使令為尸者於祭者孝子身為子之行秩也父北面而事之者父則祭者之身北面而事子行之尸也所以明子事父之道也此父子之倫也者主人為欲孝敬己父不計己尊而北面事子行則凡為子者豈得不自尊事其父乎是見子事父之道也注正義曰天子諸侯之祭朝事延尸於戶外者以少牢特牲尸皆在室之奧主人西面事之無北面事尸之禮故知是天子諸侯也知當朝事者以郊特牲詔祝於室坐尸於堂詔祝於室當朝事之節故知坐尸於堂當朝事也）

尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等也注（尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓）音義（瑤音遙散悉但反差本又作之等酳音胤又士近反）疏（正義曰此一節明第四倫尊卑差等尸飲五君洗玉爵獻卿至皆以

齒明尊卑之等者謂獻卿大夫士及有司等其爵雖同皆長者在先故云皆以齒注正義曰此據備九獻之禮者至主人酳尸故尸飲五也凡祭二獻裸用鬱鬯尸祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人酳尸此等皆尸飲之故云尸飲五於此之時以獻卿獻卿之後乃主婦酳尸酳尸畢賓長獻尸是尸飲七也乃瑤爵獻大夫是正九獻禮畢但初二裸不飲故云尸飲七自此以後長賓長兄弟更為加爵尸又飲二是并前尸飲九主人乃散爵獻士及羣有司也此謂上公九獻故以酳尸之一獻為尸飲五也若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酳尸但飲三也子男五獻食訖酳尸尸飲一云大夫士祭三獻而獻賓者欲明諸侯獻賓時。節與大夫士獻賓不同知大夫士祭三獻而獻賓者特牲禮文下大夫不賓尸與士同亦三獻而獻賓知者有司徹文其上大夫別行賓尸之禮與此異也）

夫祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長幼親踈之序而無亂也是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親踈之殺也注（昭穆咸在同宗父子皆來）音義（昭止遙反後放此）疏（正義曰此一節明第五倫也親踈之殺也昭穆謂尸主行列於廟中所以至無亂者謂父南面子北面親者近踈者遠又各有次序是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在者祭大廟之時則衆廟尸主皆來及助祭之人同宗父子皆至則羣昭穆咸在若不於大廟餘廟之祭唯有當廟尸主及所出之廟子孫來至不得羣昭羣穆咸在也而不失其倫者尸主既有昭穆故主人及賓衆亦為昭穆列在廟不失倫類此之謂親疏之殺也者殺漸也列昭穆存亡各有遠近示天下親踈有漸也）

古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也注一獻一酳尸也舍當為釋聲之誤也非時而祭曰奠音義（鄉許亮反舍依注音釋） 疏（正義曰此一節明第六倫也爵賞之施焉爵有德而祿有功者爵表德故云有德祿賞功故云有功也而舍奠于其廟者謂受策命卿大夫等既受策書歸還而釋奠於家廟告以受君之命以非時而祭故稱奠此爵賞之施也者君尊尚爵賞於廟不自專故民知施必由尊也注正義曰經云一獻知非初祼及朝踐饋食之一獻必為一酳尸者以一酳尸之前皆為祭事承奉鬼神未暇策命而尸食已畢祭事方了始可以行其爵賞及賜勞臣下此一獻則上尸飲五君獻卿之時也若天子命羣臣則不因常祭之日特假於廟故大宗伯云王命諸侯則儐注云王將出命假祖廟立依前南鄉是也）

君卷冕立于阼夫人副禕立于東房夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人授尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也注校豆中央直者也執醴授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也音義（卷古本反校戶教反又戶交反柄也鐙音登又丁鄧反） 疏（正義曰此一節明第七倫也夫人副

禕立于東房者此謂上公之夫人故副禕立于東房若其餘夫人則不副禕也夫人薦豆執校者校謂豆之中央直者夫人薦豆之時手執此校執醴授之執鐙者鐙謂豆下跗夫人薦豆之時此執醴之人以豆授夫人之時則執豆之下跗夫人受之乃執校也尸酢夫人執柄者爵為雀形以尾為柄夫人獻尸尸酢夫人尸則執雀尾授夫人也夫人授尸執足者夫人受酢於尸則執爵足也夫婦相授受不相襲處者謂夫婦交相致爵之時襲因也其執之物不相因故處若夫婦交相致爵不能執故處以明男女有別酢必易爵也謂夫婦交相致爵之時主人受主婦之酢易換其爵故特牲主人受主婦之酢爵更爵酢鄭注云主人更爵自酢男子不承婦人爵即引此文云夫婦相授受不相襲處酢必易爵也皇氏云夫婦猶男女不相襲處則上執校執鐙之屬違鄭注儀禮之文其義非也注正義曰謂夫人獻尸以醴齊之時此人酌醴以授夫人至夫人薦豆之時此人又執豆以授夫人是獻之與薦皆此人所掌故云執醴授醴之人執鐙謂授夫人以豆而執鐙也）

凡為俎者以骨為主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也惠均則政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不知也俎者所以明惠之必均也善為政者如此故曰見政事之均焉注殷人貴髀為其厚也周人貴肩為其顯也凡前貴於後謂脊脅臂臑之屬音義（髀必氏反又必履反重直龍反臑乃

（報反肱骨也）疏（正義曰此一經明第八倫也凡為俎者以骨為主者俎為助祭者各將物於俎也殷人貴髀周人貴肩者殷質貴髀之厚賤肩之薄周文貴肩之顯賤髀之隱各隨所貴凡前貴於後者據周言之以周人之貴肩故也俎者所以明祭之必有惠也者助祭者故賜之俎也貴者不重賤者不虛示均也者言貴者不特多而重賤者不虛而無分俎多少隨其貴賤是示均平也功之所以立者不可不知也者言功立由於分俎其事既重人君不可不知分俎之事也善為政者如此者言人君欲善為政教者必須如此分俎均平注正義曰此脊脅臂臑舉其貴者言之屬中包其賤者不云肩者以經云周人貴肩故此略之前體臂臑為貴後體膊胳為賤就脊脅之中亦有貴賤正脊在前為貴脡脊橫脊在後為賤脅則正脅在前為貴短脅為賤故總云之屬以包之）

凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序注昭穆猶特牲少牢饋食之禮衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之疏（正義曰此一節明祭之第九倫長幼之序凡賜爵者爵酒爵也謂祭祀旅酬時賜助祭者酒爵故云賜爵昭為一穆為一此言君衆兄弟子孫等在昭列者則為一色在穆列者自為一色各自相旅尊者在前卑者在後若同班列則長者在前少者在後是昭與昭齒穆與穆齒注正義曰案特牲饋食禮初有主人獻衆賓兄弟之禮後乃旅酬衆賓兄弟此經直云賜爵知非獻時而特云酬者以獻時不以昭穆為次者此云昭與昭齒穆與穆齒當旅酬之事故知賜爵為酬）

夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也唯有德之君為能行此明足以見之仁足以與之畀之為言與也能以其餘畀其下者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也古者不使刑人守門此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟内之民無凍餒者矣此之謂上下之際注明足以見之見此畀者也仁足以與之與此畀者也煇周禮作韗謂韗磔皮革之官也翟謂教羽舞者也古者不使刑人守門謂夏殷時音義（畀必利反下及注同與也煇依注作韗同況萬反又音運下同甲吏也胞步交反下同內吏也翟音狄樂吏也閽音昏守門者也以見賢遍反注皆同此畀如字舊必利反下同磔知宅反）疏（正義曰此一節明祭之第十倫也夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也者畀與也煇也胞也翟也閽也此四者皆是賤官於祭之末與此四者以恩賜是惠施之道也明足以見之者謂有德之君德能昭明足以見其惠下之義仁足以與之者以君有仁恩足能賜與於下古者不使刑人守門者此作記之人以見周刑人守門於祭末又何恩賜與刑人故明之云古者夏殷之時不使刑人守門雖是賤人所以得恩賜此四守者吏之至賤者也既每言賤明但是各守其職之人能為四物故云四守也尸又至尊以至尊既祭之末）

（而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣者更廣明既有餘分與至賤為恩之深也人君身尊而尸又更尊故言又也此之謂上下之際者結十倫也際接也至尊與賤者其道接也注正義曰案周禮考工記韗人為皐陶鄭云皐陶鼓木也言韗人之官掌作鼓木張皮兩頭鞔之以為鼓是韗磔皮革之官云翟謂教羽舞者也者羽翟羽故詩邶風云左手執籥右手秉翟翟即狄也古字通用云古者不使刑人守門謂夏殷時者以周禮墨者使守門故知不使刑人守門謂夏殷時也）

凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝注謂夏殷時禮也音義（礿羊灼反字又作禴夏戶嫁反下注夏者孟夏同）礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗注夏者尊卑著而秋萬物成古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也注言爵命屬陽國地屬陰故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也注發公室出賞物也草艾謂艾取草也秋草木成可芟艾給爨亨時則始行小刑也音義（艾音刈芟所銜反爨七亂反亨普彭反徐普孟反）故曰禘嘗之義大矣治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事為臣不全注全猶具也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣注濟成也發謂機發也竟內之子孫萬人為子孫是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也注涖臨也君不失其義者言君雖不自親祭祭禮無闕於君德不損也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣疏（正義曰此一節明祭祀之重禘嘗之義人君若能明於其義可以為民父母今各隨文解之禘者陽之盛也者以禘祭在夏夏為炎暑故為陽盛嘗者陰之盛也者以嘗祭在秋之時陰功成就故為陰盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬烝對夏禘故記曰者以記錄之前先有此記之文故作記者載前記之文所以言記曰也此記云嘗祭之日發出公室貨財以示賞也草艾則墨者謂初秋草堪艾給炊爨之時則行小刑之墨未發秋政則民不敢艾草也言夏節雖盡人君未發行秋政則民不敢艾草也夫義者所以濟志也者濟成也言禘嘗之義若人君明之所以成就其志諸德之發也者發謂機發也諸衆也言義者是人君衆德之發謂諸衆人之德發在於義是故其德盛者其志厚者謂人君道德顯盛則念親志意而深厚若能念親深厚則事親祭祀其義章明顯著若能事親章明顯著則其祭也恭敬以此化下則竟內民之子孫無敢不恭敬）

（其親矣以化於上故也雖使人也君不失其義者君明其義故也言祭祀之時身既有故使人攝之雖使人攝由君能恭敬不喪失於為君之義所以然者由君自明曉於禘嘗之義故也其德薄者其志輕者言人君道淺義薄則其念親志意不能厚重疑於其義至民父母矣者謂志意既輕疑惑於祭祀之義皆不能盡心致敬身既危疑而欲求祭使之必敬不可得已已是語辭注正義曰爵命是生養之事故屬陽國地是土地之事故屬陰案左傳云賞以春夏刑以秋冬此嘗之日發公室示賞者文各有所對以賞對刑則賞屬春夏刑屬秋冬其實四時之間皆有賞故車服屬夏田邑屬秋出田邑之時亦有物也故覲禮秋時賜侯氏車服及篋服也）

夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也唯賢者能之注銘謂書之刻之以識事者也自名謂稱揚其先祖之德著己名於下音義（自名如字徐武政反下及注自名同）銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也注烈業也世功曰勳事功曰勞酌之祭器言斟酌其美傳著於鐘鼎也身比焉謂自著名於下也順也自著名以稱揚先祖之德孝順

之行也教也所以教後世音義（譔音撰比毘志反謂次比也下及注皆同斟之林反傳音附徐音賦一音直專反謂傳述著直畧反徐張慮反行下孟反）夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為注美其所為美此人為此銘為之者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣注明足以見之見其先祖之美也仁足以與之與其先祖之銘也非有仁恩君不使與之也知足以利之利己名得比於先祖音義（見賢遍反注同知音智注同）故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大廟注孔悝衛大夫也公衛莊公蒯聵也德孔悝之立己依禮褒之以靜國人自固也假至也至於大廟謂以夏之孟夏禘祭音義（悝口回反假加百反注同蒯苦怪反聵五怪反褒保毛反）公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難于漢陽即宮于宗周奔走無射注公曰叔舅者公為策書尊呼孔悝而命之也乃猶女也莊叔悝七世之祖衛大夫孔達也隨難者謂成公為晉文公所伐出奔楚命莊叔從焉漢楚之川也即宮於宗

周後反得國坐殺弟叔武晉人執而歸之於京師寘之
深室也射厭也言莊叔當奔走至勞苦而不厭倦也周
既去鎬京猶名王城為宗周也音義（左音佐右音又下啓右并注同一讀）
（此左右並如字難乃旦反奔本又作犇射音亦注同為策初革反女音汝後皆同從才用反坐才臥反寘之豉
反厭於鹽反下同鎬胡老反）啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服注
獻公衛侯衎成公曾孫也亦失國得反言莊叔之功流
於後世啓右獻公使得反國也成叔莊叔之孫成子烝
鉏也右助也纂繼也服事也獻公反國命成子繼女祖

莊叔之事欲其忠如孔達也音義（纂子管反衎苦旦反烝之承反下及注同）
（鉏仕居反）乃考文叔興舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公
家夙夜不解民咸曰休哉注文叔者成叔之曾孫文子
圉即悝父也作起也率循也慶善也士之言事也言文
叔能興行先祖之舊德起而循其善事音義（耆欲市志反解古賣
反休許虯反圉魚呂反）公曰叔舅予女銘若纂乃考服注若乃猶
女也公命悝予女先祖以銘以尊顯之女繼女父之事
欲其忠如文子也成公獻公莊公皆失國得反言孔氏

世有功焉寵之也音義（予羊許反注同）悝拜稽首曰對揚以辟
之注對遂也辟明也言遂揚君命以明我先祖之德也
音義（辟必亦反又婢尺反注同明也）勤大命施于烝彝鼎注施猶著也
言我將行君之命又刻著於烝祭之彝鼎彝尊也周禮
大約劑書於宗彝音義（施如字彝以支反著張慮反又直畧反下同約如字徐於妙反）
（劑才細反）此衛孔悝之鼎銘也注言銘之類衆多也畧取其
一以言之古之君子論譔其先祖之美而明著之後世
者也以比其身以重其國家如此注如莊公命孔悝之

為也莊公孔悝雖無令德以終其事於禮是行之非子
孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善
而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥
也疏（正義曰以前經明事親致敬此一節明稱揚先祖之美令各依文解之銘者自名也者言為先祖之
銘者自著己之功名於下自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也謂自著己名之時先稱揚其先祖之
美於上而使昭明顯著於後世銘者論譔其先祖之有德善者論謂論說譔則譔錄言子孫為銘論說譔錄其
先祖道德善事功烈勳勞慶賞聲名列於天下者此先祖美善之事也烈業也謂有功業勳勞有慶賞聲名著
於天下者也而酌之祭器者酌斟酌也祭器鐘鼎也若有聲名偏普天下者則斟酌列書著於君之鐘鼎也自）

成其名焉者先書先祖之德於器上又自成己名於先祖銘下也以祀其先祖者也者祀祖謂預君祫祭也禮功臣既得銘鼎則得預君大祫令先祖被銘預祫是尊其先祖也顯揚先祖所以崇孝也者釋所以必銘義也為崇於孝道故稱揚先祖也身比焉順也者比次也先稱祖德而己身親自著名次於下是崇孝順之行也明示後世教也者為人子孫能得稱揚先祖明示後世使後世斆慕即是教也夫銘者壹稱者謂造銘唯壹稱先祖之善而上下皆得焉耳矣者上謂光揚先祖下謂成己順行又垂教來世也既美其所稱又美其所為者釋上下皆得也所稱謂先祖也所為謂己身行業也君子有德之士觀銘必見此二事之美為之者謂為銘之人也明足以見之者謂己有顯明之德足以見先祖之美仁足以與之者謂己有仁恩故君上足以著先祖之銘與之知足以利之者謂己有知謀足以利益於己得上比先祖也可謂賢矣者言為銘之人備此三事所以為賢賢而力伐可謂恭矣者既備三事為賢又不自伐是為恭也故云可謂恭矣公曰至休哉者此一節是孔悝父祖鼎銘之辭叔舅者孔悝是異姓大夫年幼故稱叔舅乃祖莊叔者乃女也祖莊叔者謂孔悝之先祖孔達也左右成公者左右助也輔助衛成公成公乃命莊叔隨難于漢陽者難謂成公被晉所伐出奔于楚謂成公命孔達隨出逃難而往漢陽即是楚地在漢水之北即宫于宗周者即就也宫謂宫室成公後得反國又坐殺弟叔武被晉討之歸于京師寘於深室之中是即宫也奔走無射者言孔達隨難漢陽及即宫於宗周常奔走勞苦無厭倦啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服者啓開也右助也言莊叔餘功流於後世能右助獻公獻公雖復出奔乃得反國其時孔達之孫成叔輔佐獻公故獻公乃命成叔纂繼女祖孔達舊所服行之事乃考文叔者孔圉是孔悝之父故云乃考興舊耆欲者言父圉能興行先祖舊德耆欲所為作率慶士躬恤衛國其勤勞公家夙夜不解民咸曰休哉者作起也率循也慶善也士事也言孔悝能起發依循善事躬憂恤衛國勤勞公家早夜不解倦民皆曰功德休美哉此是孔悝先祖功業鼎銘之辭也公曰至考服者此一節明蒯瞶與孔悝銘之言也及勑戒之使繼先祖故云纂乃考服悝拜至彝鼎者此一節明孔悝拜受君恩言己光揚先祖之德行君之大命著於彝鼎對揚以辟之者對遂也揚稱揚也辟明也言己遂稱揚君命以光明我先祖之美勤大命施于烝彝鼎者勤行也施著也烝謂烝祭言己勤行君之大命著於烝祭之彝尊及鼎也此衛孔悝之鼎銘也者記者録其銘故以結之但休哉以上是稱其先祖公曰叔舅以下至彝鼎是自著其名於下是以身比焉比先祖也注正義曰烈業也釋詁文世功曰勳事功曰勞周禮司勳文云傳著於鍾鼎也者傳附也言鐫勒先祖功名附著於鍾鼎或解傳為傳述於鍾鼎義亦通也云自著名以稱揚先祖之德者解經身比焉云孝順之行也者以解經順也云教也所以教後世者言稱先祖明示後世所以教後世使如先祖之善也故云教也云德孔悝之立己者案哀公二年晉趙鞅納蒯瞶于戚至哀十五年傳云衛孔圉娶蒯瞶之姊生悝孔氏之豎渾良夫通於伯姬伯姬使良夫往蒯瞶蒯瞶與良夫入衛舍孔氏之外圃遂入適伯姬氏伯姬與大子五人迫孔悝於廁强盟之遂劫以登臺於是得國是德孔悝之立己也假至也釋詁文云至於大廟謂以夏之孟夏禘祭者以經云六月是周之六月是夏之孟月禘祭之時以諸侯命臣在於祭日案左傳哀十五年冬蒯瞶得國十六年六月衛侯飲孔悝酒而逐之此得六月命之者蓋命後即逐之故俱在六月莊叔悝七世之祖者案世本莊叔達生得閭叔穀穀生成叔烝鉏鉏生頃叔羅羅生昭叔起起生文叔圉圉生悝莊叔是悝七世祖也云成公為晉文公所伐出奔楚者案僖二十八年左傳稱衛與楚晉文公敗楚於城濮衛侯懼出居於襄牛遂奔楚

（云坐殺弟叔武晉人執而歸之於京師寘之深室也者亦僖二十八年左傳文晉人歸衛侯入其室弟叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅歂犬射而殺之其大夫元咺出奔晉訟衛侯衛侯不勝執衛侯歸之于京師寘諸深室是其事也案左傳於時無孔達之事而云云者傳文不具或者蒯聵欲褒美孔悝故假其先祖之功而言之也獻公衛侯衎成公曾孫也者案衛世家衛成公生穆公穆公生定公定公生獻公是衎為成公曾孫云亦失國得反者案襄十四年左傳稱衛孫文子甯惠子逐衛侯衛侯出奔齊是亦失國也稱亦者亦成公也其時亦非成叔之功假言之也云纂繼也服事也釋詁文下注率循也亦釋詁文）

昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也注（言此者王室所銘若周公之功）音義（誣音無不傳直專反不本亦作弗）夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也注（清廟頌文王之詩也管象吹管而舞武象之樂也朱干赤盾戚斧也此武象之舞所執也佾猶列也大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳康猶褒大也易晉卦曰康侯用錫馬）音義（佾音逸盾食準反又音允籥羊灼反）子孫纂之至于今不廢所以

明周公之德而又以重其國也注（不廢不廢其此禮樂也重猶尊也）疏（正義曰此一節因上說鼎銘明先祖之善故此明周公之勳子孫纂之特重於餘國亦光揚之事外祭則郊社者諸侯常祭唯社稷以下魯之祭社與郊連文則備用天子之禮也內祭則大嘗禘者祫祭在秋也大嘗禘祭在夏也是大嘗禘得用天子之禮則升歌清廟及舞大武大夏之屬皆謂天子之禮皆以為大嘗禘也餘諸侯則不得大嘗禘升歌清廟者升堂歌清廟清廟頌文王之詩也下而管象者堂下吹管而舞武象之樂也朱干玉戚以舞大武者朱干亦盾也戚斧也以玉飾其柄此武象之舞所執八佾以舞大夏者大夏禹樂之舞也執羽籥此天子之樂也康周公故以賜魯也者升歌清廟以下並是天子之樂故以此結之也子孫至國也者言魯是周公子孫繼周公之後至今不廢此禮樂謂作記之時也所以明周公之有德而又以尊重其魯國也注正義曰言文武之舞皆八列互言之耳者以經云八佾以舞大夏舞大武不顯佾數則舞大武亦八佾也大武云朱干玉戚其大夏則不用朱干玉戚當用羽籥而云互文者以大夏言舞數則大武亦當有舞數大武言所執舞器則大夏亦有舞器故云互也易晉卦康侯用錫馬者證康是褒崇之義案易晉卦坤下離上日出於地為晉晉進也言明進也）

禮記注疏卷四十九

禮記注疏卷四十九考證

祭統祭者所以追養繼孝也○按此當自為一節不連上文

不求其為疏承致多福無疆子女孝孫俁女受祿于天○當作于女孝孫于字訛子使女使字訛俁俱以字形相近而誤

孝者畜也疏謂畜養云云○臣召南按疏未當其引緯書亦非經意但孔子閒居以畜萬邦注云畜孝也疏即引此經為證似古人舊解如此劉氏曰畜者藏也中心藏之而不忘天叙之倫焉詩云中心藏之何日忘之此畜之義也其說較長

水草之菹注疏朝事之豆茆菹麋臡○臣召南按麋當作麇音京倫反又加豆之實有深蒲醯醢當作醓醢又昆蟲之屬上脱是字

凡天之所生○臣召南按此節應接連前文寫至是故天子親耕於南郊則又另是一節也

宗婦執盎從夫人薦涚水音義從夫人絶句一讀以從字絶句○臣召南按此則音義與疏句讀不同疏讀宗婦執盎從（句）夫人薦涚水（句）

舞莫重於武宿夜注武曲名也疏皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以達旦因名焉○臣召南按此節大武樂之舞曲也周語伶州鳩曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宫畢之此宿於商郊之明證也大雅曰上帝臨汝無貳爾心又曰會朝清明則士卒歡樂歌舞之明證也

鋪筵設同几疏故鄭注同几筵云○按當作司几筵

君迎牲而不迎尸別嫌也注不迎尸者欲全其尊也○臣召南按特牲饋食禮祝迎尸於門外主人降立於阼階東賈疏曰此士禮雖無君道亦以尊尸不親迎之則成尸之道尊也又按大司樂尸出入奏肆夏然則大祝迎尸入門奏肆夏矣

公曰叔舅○王氏曰蒯聵悝之舅而悝則甥今反謂之叔舅其做周禮同姓之臣稱伯父叔父異姓之臣稱伯舅叔舅歟

悝拜稽首曰對揚以辟之（句）勤大命施於烝彝鼎（句）○此注疏讀也陳澔曰對揚至彝鼎十三字止作一句言對答揚舉用吾君啟勤之大命施及於烝祭之彝尊及鼎也辟音璧臣召南按注以辟為明非也陳澔讀是

以比其身以重其國家如此注莊公孔悝雖無令德以終其事於禮是行之非○臣召南按此注一段無疏推按文義鄭謂莊公孔悝皆不足以當之其辭則合於古其行則戾於今作記者祇因其辭可取故錄之非謂孔悝為賢人君子能稱揚其先祖之美也注當讀雖無令德以終絕句其事於禮是絕句行之非絕句

疏是夏之孟月禘祭之時○按孟月當作四月

升歌清廟下而管象注吹管而舞武象之樂也○臣召南按此疏未明當以詩疏證之周頌於皇武王序曰武奏大武也疏曰周公象武王伐紂之事作大武之樂此本文所謂象也至維清緝熙序曰維清奏象武注曰武王制焉疏曰左傳見舞象箾南籥者傳直言舞象象下更無武字則此樂名象而已象武之樂象文王之事其大武之樂象武王之事二者俱是為象故文王世子明堂位祭統皆云升歌清廟下管象明

堂位注象謂周頌武也必知象非維清者若是維清則與清廟並是文王之樂不容一升一下有尊卑之異也

禮記注疏卷四十九考證

謹案卷四十八第八頁前四行疏不使傾危以辱親也刋本傾訛預今改

後四行疏名之曰教孝刋本教亦訛孝據毛本改

後五行疏言不能備孝之德刋本監本毛本備訛稱據宋本改

第十四頁後六行疏田畢須畬之時刋本畢訛軍今改

第十六頁前一行疏父謂君老也句疑有誤

第十七頁前一行疏干盾也刋本干訛于今改

後三行疏謂巡行守土諸侯刋本侯訛侯今改

第十八頁前八行疏計長幼為班序諸本班訛世據宋本改

第二十二頁前一行疏言中心思慮刋本中訛忠今改

卷四十九第一頁後五行疏此說祭為急者刋本祭訛禮今改

後六行嘉禮之别刋本嘉訛喜今改

第二頁前一行疏怵愓之義刋本愓訛煬今改

第四頁後七行注咸皆也刋本皆訛是今改

第十二頁後四行疏其政善也刋本政善訛善政今改

第十八頁前七行疏以非時而祭刋本以訛似又君尊尚爵賞於廟刋本尚訛上今並改

第十九頁前五行疏不能執故處刋本執訛致據毛本改

第二十三頁前四行注萬人為子孫句疑有誤

第二十四頁後七行注傅著於鐘鼎也刋本傅訛傳今改

第二十八頁前三行疏而已身親自著名次於下諸本親訛雖據宋本改

第二十九頁後七行疏鉏生頃叔羅刋本頃訛項今改

第三十頁後一行注王室所銘刊本王訛至今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録貢生臣王廷樞
謄録監生臣沈啟晉

欽定四庫全書薈要

經部
禮記注疏卷五十

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經解

孔子曰入其國其教可知也注（觀其風俗則知其所以教）其為人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也注（屬猶合也春秋多記諸侯朝聘會同有相接之辭罪辯之事）音義（易良以豉反下易良同屬音燭注及下同比毗志反下同朝聘直遥反篇内同）故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂注（失謂不能節其教者也詩敦厚近愚書知遠近誣易精微愛惡相攻遠近相取則不能容人近於傷害春秋習戰爭之事近亂）音義（近愚附近之近下除遠近一字並同惡烏路反爭爭鬬之爭下文同）其為人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也絜靜精微而不賊則深

於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也注（言深者既能以教又防其失）疏（正義曰經解一篇總是孔子之言記者録之以為經解者皇氏云解者分析之名此篇分析六經體教不同故名曰經解也六經其教雖異總以禮為本故記者録入於禮孔子曰入其國其教可知也者言人君以六經之道各隨其民教之民從上教各從六經之性觀民風俗則知其教故云其教可知也温柔敦厚詩教也者温謂顔色温潤柔謂性情和柔詩依違諷諫不指切事情故云温柔敦厚是詩教也疏通知遠書教也者書録帝王言誥舉其大綱事非繁密是疏通上知帝皇之世是知遠也廣博易良樂教也者樂以和通為體無所不用是廣博簡易良善使人從化是易良絜静精微易教也者易之於人正則獲吉邪則獲凶不為淫濫是絜静窮理盡性言入秋毫是精微恭儉莊敬禮教也者禮以恭遜節儉齊莊敬慎為本若人能恭敬節儉是禮之教也屬辭比事春秋教也者屬合也比近也春秋聚合會同之辭是屬辭比次褒貶之事是比事也凡人君行此等六經之教以化於下在下染習其教還有六經之性故云詩教書教之等故詩之失愚者詩主敦厚若不節制則失在於愚書之失誣者書廣知久遠若不節制則失在於誣樂之失奢者樂主廣博和易若不節制則失在於奢易之失賊者易主絜静嚴正遠近相取愛惡相攻若不節制則失在於賊害禮之失煩者禮主文物恭儉莊敬若不能節制則失在於煩苛春秋之失亂者春秋習戰爭之事若不能節制失在於亂此皆謂人君用之教下不能可否相濟節制合宜所以致失也其為人也温柔敦厚而不愚則深於詩者也此一經以詩化民雖用敦厚能以義節之欲使民雖敦厚不至於愚則是在上深達於詩之義理能以詩教民也故云深於詩者也以下諸經義皆放此注正義曰易精微者易理微密相責褊切不能含容云愛惡相攻者謂易卦六爻或陰爻乘陽或陽爻據陰近而不得是愛惡相攻也云遠近相取者謂彼此有應是遠近相取也或遠而無應近而不相得是遠近不相取也云則不能容人近於傷害者若意合則雖遠必相愛若意離雖近必相惡是不能容人不與己同浪被傷害是失於賊害也云春秋習戰爭之事者以春秋記諸侯相侵伐又有鬭爭之辭若傳二十八年晉人執衛侯歸之于京師昭十三年平丘之會子產爭承之類是也故前注云春秋記罪辯之事也然詩為樂章詩樂是一而教别者若以聲音干戚以教人是樂教也若以詩辭美刺諷喻以教人是詩教也此為政以教民故有六經若教國子弟於庠序之内則唯用四術故王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書是也此六經者惟論人君施化能以此教民民得從之未能行之至極也若盛明之君為民之父母者則能恩惠下極於民則詩有好惡之情禮有政治之體樂有諧和性情皆能與民至極民同上情故孔子閒居云志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉是也其書易春秋非是恩情相感與民至極者故孔子閒居無書易及春秋也）

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月竝明明照四海而不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音居處有禮進退有度百官得其宜萬事得其序詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂

也注道猶言也環佩佩環佩玉也所以為行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君之環其制未聞也鸞和皆鈴也所以為車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應居處朝廷與燕也進退行步與升車也音義（淑常六反忒吐得反鏘七羊反本又作鎗鈴音零軾音式應應對之應）發號出令而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民之意而無其器則不成注器謂所操以作事者也義信和仁皆存乎禮音義（說音悅去羌呂反下同王徐于況反操七刀反）疏（正義曰此一節盛明天子霸王唯有禮為霸王之器言禮之重也與天地參者天覆地載生養萬物天子亦能覆載生養之功與天地相參齊等故云與天地參詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國者此詩曹風鳲鳩之篇刺上下不均平之詩言善人君子用心均平其威儀不有差忒以其不差故能正此四方之國此之謂也者言詩之所云正當此聖人有禮之謂也民不求其所欲而得之謂之信者謂明君在上賙贍於下民不須營求所欲之物自然得之是在上信實恩能覆養故也猶若尚書傳稱民擊壤而歌鑿井而飲耕田而食帝有何力是不求其所欲也天不言而四時行是信若四時故云謂之信也除去天地之害謂之義者義宜也天地無害於物有宜故為義天地害者謂水旱之等及疫癘之屬及天地之內有惡事害人皆名天地之害也霸王之器者器謂人所操持以作事物者欲為其事必先利其器言欲作霸王必須義信和仁是霸王之器也注正義曰此鸞和所在謂朝祀所乘之車若田獵之車則鸞在鑣也故詩秦風云輶車鸞鑣箋云置鸞於鑣異於乘車是乘車鸞在衡也然鄭於商頌箋云在軾曰和在鑣曰鸞彼亦乘車鸞在鑣與秦詩箋不同者鄭於秦詩已解故於商頌略而不言或可以經無正文鄭為兩說）

禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圜也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜君子審禮不可誣以姦詐注衡稱也縣謂錘也陳設謂彈畫也誠猶審也或作成音義（圜音圓縣音玄注同稱尺證反錘直為反彈徒丹反畫胡麥反）是故隆禮由禮謂之有方之士不隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有序孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也注隆禮謂盛行禮也方猶道也春秋傳曰教之以義方疏（正義曰此一節贊明禮事之重）

（治國之急故衡誠縣不可欺以輕重者衡謂稱衡縣謂稱錘誠審也若稱衡詳審縣錘則輕重必正故云不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直者陳謂陳列若繩墨審能陳列則曲直必當故云不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓者規所以正圓矩所以正方設謂置設若規矩詳審置設則方圓必得故云不可欺以方圓君子審禮不可誣以姦詐者設譬既畢故以此言結之言君子之人若能審詳於禮則姦詐自露不可誣罔也是故隆禮由禮謂之有方之士者隆盛也由行也方道也若君子能隆盛行禮則可謂有道之士也反此則為無知之民民是無知之稱故也敬讓之道也者此言禮之為用是敬讓之道也為下文而起此之謂也者從篇首孔子曰入其國其教可知也至此長幼有序事相連接皆是孔子之辭記者録之而為記其理既盡記者乃引孔子所作孝經之辭以結之故云此之謂也言孔子所云者正此經之所謂也注正義曰春秋左氏隱三年傳文衛莊公寵公子州吁石碏諫云臣聞愛子教之以義方弗納於邪引之者證方為道也）

故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也昏姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗以舊禮為無所用而去之者必有亂患

注春見曰朝小聘曰問其篇今亡昏姻謂嫁娶也壻曰昏妻曰姻自亦由也音義（覲其靳反長丁丈反下同）

（姻音因別彼列反坊音房本又作防下同壞音怪見賢遍反取七住反本亦作娶）疏（正義曰此一經明禮之所用各有所主又明舊禮不可不用之意但自此以下上承孔子曰此之謂也以後則是記者廣明安上治民之義非復孔子之言也夫禮禁亂之所由生者由從也禮禁亂之所從生亂生之處則豫禁之若深宮固門閽寺守之諸侯夫人父母沒不得歸寧之類是也猶坊止水之所自來也坊謂堤坊人築堤坊止約水之所從來之處言若有汙下水來之處則豫防障之故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗者譬言舊禮不可去也坊以止水忽有無知之人謂舊坊為無所用而壞之坊壞則水必來敗於產業也以舊禮為無所用而去之者必有亂患者禮本防亂忽有愚人謂舊禮為無所用而壞去之者則必有亂患之事也注正義曰案爾雅釋親云壻之父為姻婦之父為昏此云壻曰昏妻曰姻者爾雅據男女父母此據男女之身壻則昏時而迎婦則因而隨之故云壻曰昏妻曰姻）

故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者眾矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣

注苦謂不至不答之屬音義（辟匹亦反倍音佩下同行下孟反）疏（正義曰此明禮諸事不可闕廢若其闕廢則禍亂興也而爭鬬之獄繁矣者以鄉飲酒之禮明上下長幼共相敬讓今若廢而不行則尊卑無序故爭鬬之獄繁多矣而倍死忘生者眾矣者喪祭之禮所以敦勸臣子恩情使死者不見背違生

（者恒相存念若廢不行故臣子恩薄而死者見背生者被遺忘如此者多故云衆矣而倍畔侵陵之敗起者倍畔謂據倍天子也侵陵謂侵陵鄰國也注正義曰不至者謂夫親迎而女不至若詩陳風云昏以為期明星煌煌注云女留他色不肯時行序云親迎女猶有不至者是也不答者謂夫不答耦於婦故邶風云日月衛莊姜傷已不見答於先君是也此經覆說前經反明上事但前經尊重者在前卑輕者在後故先朝覲後昏姻也又殊別君臣故先朝覲後聘問下經所覶則據人倫切急者在前先昏姻次以鄉飲酒乃至於聘覲也聘覲合之者以其聘覲禮廢則君臣位失倍畔侵陵其惡相通故合言之也）故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子慎始差若豪氂繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也始謂其微時也音義（邪似嗟反遠于萬反差初佳反徐初宜反豪戶刀反依字作毫氂李其反徐音来本又作釐繆音謬）疏（正義曰故禮之教化也微者言禮之教人豫前事微之時豫教化之又教化之時依微不甚指斥其止邪也於未形者謂止人之邪在於事未形著是教化於事微者也使人至之也又使人日日徙善遠於罪惡而不自覺知是教化依微不甚指斥為此之故是以先世之王隆尚之也易曰君子慎始差若毫氂繆以千里此之謂也者此易繫辭文也言君子謹慎事之初始差錯若豪釐之小至後廣大錯繆以至千里之大引之者證禮之防人在於未形著之前若初時不防則後致千里之繆故云此之謂也）

哀公問

哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何其尊也孔子曰丘也小人不足以知禮注謙不答也君曰否吾子言之也孔子曰丘聞之民之所由生禮為大非禮無以節事天地之神也非禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男女父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之為尊敬然注言君子以此故尊禮音義（長丁丈反別彼列反數色角反）然後以其所能教百姓不廢其會節注君子以其所能於禮教百姓使其不廢此上事之期節有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣注上事行於民有成功乃後續以治文飾以為尊卑之差音義（雕本亦作彫鏤力豆反黼音甫黻音弗）其順之然後言其喪算備其鼎俎設其豕腊脩其宗廟歲時以敬祭祀以序宗族即安其居節醜其衣服卑其宮室車不雕幾器不刻鏤食不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如此注言語也算數也即就也醜類也幾附纏之也言君子既尊禮民以為順乃後語以喪祭之禮就安其居處正其衣服教之節儉與之同

利者上下俱足也音義（筭悉亂反備其鼎俎本亦無此句腊音昔卑如字又音婢幾音祈注同語以魚據反）公曰今之君子胡莫之行也孔子曰今之君子好實無厭淫德不倦荒怠敖慢固民是盡午其衆以伐有道求得當欲不以其所昔之用民者由前今之用民者由後今之君子莫為禮也注（實猶富也淫放也固猶故也午其衆逆其族類也當猶稱也所猶道也由前用上所言由後用下所言）音義（好呼報反厭於豔反敖五報反午五故反一音如字注同王肅作迕迕違也當丁浪反注同稱尺證反）

疏（正義曰此一節是哀公問禮之事大禮何如者以禮之所用其事廣大包含處廣故云大禮君子之言禮何其尊也者哀公問夫子云賢人君子言說禮之事重此禮何事可尊問其所尊之事意君曰否吾子言之也者孔子既辭以不堪足以識知於禮君謂哀公哀公止其謙讓曰否否不也言不得謙退吾子但言說之也然後以其所能教百姓者人君既知所生由禮故尊而學之學之既能廼持此能以教百姓也不廢其會節者會猶期也期節謂天地君臣男女之期節也既教百姓故使百姓不廢此三事之期節也有成事者謂有上三事行於民有成功之事故云有成事則上事天地辨君臣別男女等之事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣者言既有在上諸事然後聖人能治理其雕畫刻鏤文章黼黻以嗣續其事使每事有尊卑上下文彩之異其順之者謂其民也君既尊敬於禮故民得教而百姓順從之然後言其喪筭者言猶示語也筭數也民既從順然後示語其喪紀節數以教之也設其豕腊者謂喪中之奠

有豕有腊也前示服數後設奠之禮也脩其宗廟歲時以敬祭祀者謂除服之後又教為之宗廟以鬼享之以序宗族者又教祭祀末留同姓燕飲序會宗族也即安其居者即就也就安其居謂隨其風俗山川溪谷之異而安之不使山者居川渚者居中原是也節醜其衣服者節正也醜類也又正其民衣服使得其類也衣服異宜器械異制是也卑其宮室者制使有度不峻宇雕牆也車不雕幾者幾謂沂鄂也謂不雕鏤使有沂鄂也器不刻鏤者謂常用之器不用采飾食不貳味者謂不副貳肴膳也以與民同利者非惟教民如此而君亦不奢飾但與百姓同其利潤也昔之君子之行禮者如此以哀公問君子尊禮所由故結之云古昔之君子之行禮如此上事刺公今不然孔子曰今之君子好實無厭者實謂財貨充實言今之君子性行貪婪好此財貨無知厭足固民是盡者固故也盡謂竭盡言不恤於下故使人之財力於是盡竭午其衆以伐有道者午忤也忤違逆也言專意自縱不順衆心是違逆其衆族類也守道者被害是以伐有道也求得當欲不以其所者當稱也所道也言不以道而侵民求其所得必須稱已所欲不用其養民之道今之君子莫為禮也者言古之君子用前經所云以化民今之君子用後經所說以害下故今之君子無能為先世君子之禮也）

孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰為大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無辭而對人道政為大注（愀然變動貌也作猶變也德猶福也辭讓也）音義（坐才臥反愀七小反舊慈糾反又在由反又音秋又千了反下同）公曰敢問何謂為政孔子對曰政者正也君為正則百姓從

政矣君之所為百姓之所從也君所不為百姓何從注言君當務於政公曰敢問為政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣注庶物猶衆事也音義（別彼列反）公曰寡人雖無似也願聞所以行三言之道可得聞乎注無似猶言不肖音義（肖音笑）孔子對曰古之為政愛人為大所以治愛人禮為大所以治禮敬為大敬之至矣大昏為大大昏至矣大昏既至冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與注大昏國君取禮也至矣言至大也興敬為親言相敬則親音義（迎逆敬反下及注同舍音捨不親不正一本不皆作弗與音餘下本與敬與竝同）公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎注已猶大也怪親迎乃服祭服音義（大音泰）孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎注先聖周公也音義（好呼報反）公曰寡人固不固焉得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進注固不固言

吾由鄙固故也請少進欲其為言以曉已音義（焉於虔反為于偽反）孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥足以振之國恥足以興之為政先禮禮其政之本與注宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也政教有夫婦之禮焉昏義曰天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德物猶事也事恥臣恥也振猶救也國恥君恥也君臣之行有可恥者禮足以救之足以興復之音義（分扶問反治直吏反下同行下孟反下君之行同）孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與君子無不敬也敬身為大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者百

姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君行此三者則愾乎天下矣大王之道也如此則國家順矣注愾猶至也大王居豳為狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百姓之身猶吾身也百姓之妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉音義（妃芳非反愾許乞反又許氣反大音泰注同豳彼貧反）

疏正義曰此一節明哀公問政之事并問為政何以必須親迎孔子對之三事令各隨文解之孔子侍坐於哀公者謂哀公命孔子坐而侍之因問以為政之事自此以下終篇末皆侍坐時言也此云侍坐則以前問者非侍坐時也當立而與之言也百姓之德也者德謂恩德謂福慶之事言君令問此人道之大欲優恤於下是百姓受其福慶公曰寡人雖無似也者無似猶言不肖也肖亦似也哀公謙退言己愚蔽無能似類賢人也願聞所以行三言之道者則上經夫婦別父子親君臣嚴是也古之為政愛人為大者人為國本是以為政之道愛養民人為大所以治愛人禮為大者人有禮則生所以治理愛人非禮不可故禮為大所以治禮敬為大者禮以敬為主故欲治禮者則先須敬故敬為其大也敬之至矣大昏為大者敬有大小若敬至極之中大昏為大大昏謂天子諸侯之昏也大昏至矣者美大昏是敬中至極也大昏既至冕而親迎親之也者上親猶自也下親親愛也言大昏既是至敬故國君雖尊而服其冕服以自迎也所以自迎者欲親此婦也故云親之也親之也者親之也謂所以親此婦人欲使婦人亦親己也是故君子興敬為親者言君子冕而親迎興起敬心為欲相親也

舍敬是遺親也者若不冕而親迎則是捨夫敬心是遺棄相親之道也弗愛不親者若夫不愛重不自親迎則夫婦之情不相親愛矣弗敬不正者若夫不冕服親迎是不敬於婦則室家之道不正矣愛與敬其政之本與者愛謂親愛則仁也敬謂尊敬則義也是仁義為政教之本也冕而親迎不已重乎者冕則祭服也天子則袞冕諸侯以下各用助祭之服故士昏禮主人爵弁服是也已猶太也君身著祭服而親迎不亦太重乎固不固者上固是鄙固下固故也言寡人由鄙固之故所以得聞此言由其固陋殷重問之故得聞此言皇氏用王肅之義二固皆為固陋上固言己之固陋下固言若不鄙固則不問不問焉得聞此言哉寡人欲問不得其辭請少進者言寡人更欲問所疑之事不能得其所問之辭請孔子少進言使簡約易了內以治宗廟之禮足以配天地之神明者謂君祼獻后夫人亞獻之屬是治宗廟之禮也天地謂日月也夫配日婦配月注引禮器文是也出以治直言之禮足以立上下之敬者直正也若夫婦出在於外治理正直言教之禮足以立君臣上下之恭敬也則注引昏義文是也物恥足以振之者物事也振救也謂臣之職事有可恥愧者其禮足以救之國恥足以興之者謂君於治國有可恥愧其禮足以興起之也為政先禮禮其政之本與者言欲為國家之政先行於禮禮謂夫婦之道內則治宗廟配天地外則施政教立上下故為政教之本與孔子至順矣者上經孔子答哀公以問政之事遂更廣言三代明王為政之道敬其妻子及敬其身乃可施政教於天下言敬其妻子也有道者謂三代敬其妻子必有道理故言有道也妻也者親之主也言妻所以供粢盛祭祀與親為主故云親之主也三者百姓之象也者謂身也子也妃也若愛百姓先須敬身及子及妃乃能及百姓故云百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃者此言百姓之象能愛己身則以及百姓之身能愛己子則以及百姓之子能愛

已妃則以及百姓之妃是身與妻子還是百姓身與妻子故云百姓之象也前汎言故云妻此論人君治國政故云妃君行此三者則愾乎天下矣大王之道也者言人君行此三事從近而能廣至於天下矣唯大王能然故云大王之道也如此國家順矣者既能愛百姓之身及妻子如似己身及己之妻子也則天下懷德無不順從故云國家順矣注正義曰昏禮迎婦二傳不同春秋公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上卿迎上公臨之許氏謹案高祖時皇大子納妃叔孫通制禮以為天子無親迎從左氏義也駮之云大姒之家在渭之涘文王親迎於渭即天子親迎明文也引禮記冕而親迎繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎如鄭此言從公羊義也又詩說云文王親迎於渭紂尚南面文王猶為西伯耳以左氏義為長鄭駮未定先聖周公也者以哀公所問當問己諸侯唯魯出周公故觧先聖為周公又魯得郊天故云天地宗廟社稷之主若異義駮所云則以先聖及天地據天子以事含兩義故彼此各舉一邊愾音近慨慨為息息是至之義故云愾猶至也云大王居豳為狄所伐者毛詩傳云案詩稱大王居豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲吾土地吾聞之土地所以養人君子不以其所養人而害人遂去之邑於岐山之下毛傳所引者皆孟子文又莊子及呂氏春秋稱大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也且吾聞之不以其所養害所養於是乃策杖而去民相隨而從之遂成國於岐山之下又書傳略說云事之以菽粟貨財狄人攻而不止遂策杖而去國人束脩奔走而從者三千乘止而民成三千戶之邑也此注君子不以其所養害所養取莊子呂氏春秋文也

公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣注則法也民者化君者也君之言雖過民猶稱其辭君之行雖過民猶以為法疏（正義曰以前經對哀公為政在於敬身故此經公問敬身之事孔子對以敬身之理君子過言則民作辭者以君為民表下之所從假令過誤出言民猶法之稱作其辭過動則民作則者君子假令過誤舉動而民作其法則所以君子出言不得過誤其辭舉動不得過誤法則）

公曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親為君子也是為成其親之名也已孔子遂言曰古之為政愛人為大不能愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不能樂天不能樂天不能成其身注有猶保也不能保身者言人將害之也不能安土動移失業也不能樂天不知己過而怨天也音義（樂天音洛下及注同怨於元反又於願反）疏（正義曰前經對哀公敬身則能成親故此經明公更問敬身之事何以成親夫子荅以成親之義遂廣明成身之理君子也者人之成名也者言凡謂之君子者人之成就美名王肅云君上位子下民百姓歸之名謂之君子之子者）

（言己若能敬身則百姓歸己善名謂己為君子所生之子是己之脩身使其親有君子之名是脩身成其親也不能有其身不能安土者既不能汎愛於人人則害之故不能保有其身避其禍害流移失業是不能安土不能樂天者身既失業不知己過所招乃更怨天是不能愛樂於天也不能成其身者既不能樂天不自知其罪將謂天之濫罰罪惡之事無所不為是不能成其身）

公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物注（物猶事也）

疏（正義曰以前經對哀公以成身故此經明公問成身夫子答以成身之事不過乎物者過謂過誤物事也言成身之道不過誤其事但萬事得中不有過誤則諸行竝善是所以成身也）

公曰敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也不閉其久是天道也無為而物成是天道也已成而明是天道也注（已猶止也是天道也者言人君法之當如是也日月相從君臣相朝會也不閉其久通其政教不可以倦無為而成使民不可以煩也已成而明照察有功）音義（朝直遙反炤音照本亦作照）疏（正義曰以前經孔子對以成身之事公更無疑更改問君子何貴乎天道孔子又答以貴天道之事如日月東西相從而不已也是天道也者言天體無形運行不息如似日月東西相從而不休已是天道也人君設法當則上天之道君臣朝會往來不已也不閉其久是天道也者言天開生萬物不使閉塞其能久長是天道也謂人君施政當則天道施為政教開通萬物而能長久不懈倦也故云是天道也無為而物成是天道也者言春生夏長無見天之所為而萬物得成是天道謂人君當則天道以德潛化無所營為而天下治理故云是天道也已成而明是天道也者言天之生物已能成就而功之明著是天道人君當則天道化民治理而功成太平故云是天道也）

公曰寡人惷愚冥煩子志之心也注（志讀為識識知也冥煩者言不能明理此事子之心所知也欲其要言使易行）音義（惷始容反又湯邦反一音丁絳反字林丑凶反又丑絳反愚也冥莫亭反徐亡定反志依注音識徐音試易以豉反）孔子蹴然辟席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身注（蹴然敬貌物猶事也事親事天孝敬同也孝經曰事父孝故事天明舉無過事以孝事親是所以成身）音義（蹴子六反又在育反辟音避）疏（正義曰前經明天道之事人君當則之無已公欲孔子要陳所行何事能得如天不已孔子答以所行不已之事寡人惷愚者是哀公謙退言己惷然愚蔽無所了解冥煩子志之心也皇氏云子志夫子之志志是知也言我之心冥煩不能明理此事子心所知也今謂志是識知也言孔子識知廣博故己欲使夫子出要言以示己孔子蹴然辟席而對曰者以公謙退故蹴然恭敬辟席而起對仁人不過乎物者物事也言仁德之人不過失於其事言在事無過失也孝子

不過乎物者言孝子事親亦於事無過也是故仁人之事親也如事天者言仁人事親以敬如以事天相似言敬親與敬天同事天如事親者言仁人事天以孝愛如人事親孝愛相似言愛親與愛天同是故孝子成身者上稱仁人則孝子也據其汎愛則稱仁人據其事親則稱孝子內則孝敬於父母外則孝敬於天地其間無所不行孝敬故云孝子成身也

公曰寡人既聞此言也無如後罪何注（既聞此言也者欲勤行之也無奈後日過於事之罪何謂謙辭）孔子對曰君之及此言也是臣之福也注（善哀公及此言此言善言也）疏（正義曰此一節明哀公問事畢有謙退之辭孔子答以君懼後罪是臣之福也無如後罪何者如奈也言寡人以聞子之言勤力而行但己之才弱無奈後日過於其事而有罪戾何是謙退之辭）

仲尼燕居

仲尼燕居子張子貢言游侍縱言至於禮注（言游偃子游也縱言汎說事）音義（燕於見反汎芳劍反）子曰居女三人者吾語女禮使女以禮周流無不偏也注（居女三人者女三人且坐也使之坐凡與尊者言更端則起）音義（女音汝後同本亦作汝語魚據反下及注語女皆同偏音遍）疏（正義曰此一節論問更端三子陪侍夫子欲語以禮之大綱縱言至於禮者縱謂放縱仲尼與三子等放縱廣言汎說諸事遂至於禮使女以禮周流無不偏也周

流謂周旋流轉言我使女等恒以禮周旋流轉無不偏於天下）

子貢越席而對曰敢問何如注（對應也）子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮謂之給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁注（奪猶亂也巧言足恭之人似慈仁實鮮仁特言是者感子貢也子貢辯近於給）音義（中丁仲反下同給音急徐渠急反又其劫反下同足將注反又如字鮮仙淺反近附近之近）疏（正義曰此一節明子貢問禮辯而不讓夫子因感而喻之言若不中禮則於事為失敬而不中禮謂之野者野謂鄙野雖有恭敬而不合禮是謂鄙野之人無所知也恭而不中禮謂之給者給謂捷給便辟足恭而不合禮是謂捷給足恭之貌勇而不中禮謂之逆逆謂逆亂雖有壯勇而不合禮則為逆亂子曰給奪慈仁者言捷給之人貌為恭敬似慈愛寬仁而實不慈仁但其貌奪亂真慈仁也故注云特言是者感子貢也子貢辯近於給）

子曰師爾過而商也不及子產猶眾人之母也能食之不能教也注（過與不及言敏鈍不同俱違禮也眾人之母言子產慈仁多不矜莊又與子張相反子產當以其乘車濟冬涉者而與梁不成是慈仁亦違禮）音義（食音嗣敏鈍徒遜反乘繩證反又如字）疏（正義曰以上經子貢辯而捷給不中於禮故此經因明不中禮之人亦言子張之過子夏不及子產之恩惠不能教也子產猶眾人之母也者言父義母慈父能教而不能愛母則能愛

（而不能教言子產若衆人之母但能恩愛食之不能嚴厲教之注正義曰敏鈍不同者師也過是於事敏疾商也不及是於事遲鈍故言敏鈍不同云子產嘗以其乘輿濟冬涉者而輿梁不成者孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也是鄭約孟子為注既言十一月十二月明是濟冬涉也）

子貢越席而對曰敢問將何以為此中者也子曰禮乎禮夫禮所以制中也注禮乎禮唯有禮也

子貢退言游進曰敢問禮也者領惡而全好者與子曰然注領猶治也好善也音義（與音餘下無相與同）然則何如子曰郊社之義所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以仁賓客也注仁猶存也凡存此者所以全善之道也郊社嘗禘饋奠存死之善者也射鄉食饗存生之善者也郊有后稷社有句龍音義（昭穆章遙反穆亦作繆音同食饗音嗣注同句古侯反）子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎是故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之內有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也

以之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故武功成也是故宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車得其式鬼神得其饗喪紀得其哀辨說得其黨官得其體政事得其施加於身而錯於前凡衆之動得其宜注治國指諸掌言易知也郊社嘗禘尊卑之事有治國之象焉辨別也三族父子孫也凡言得者得法於禮也量豆區斗斛也味酸苦之屬也四時有所多及獻所宜也式謂載也所載有尊卑辨禮之說謂禮樂之官教學者黨類也體尊卑異而合同音義（錯七故反本又作措後同）子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之譬如終夜有求於幽室之中非燭何見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制是故以之居處長幼失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事失其策軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗喪紀失其哀辨說失其黨

官失其體政事失其施加於身而錯於前凡衆之動失其宜如此則無以祖洽於衆也注凡言失者無禮故也策謀也祖始也洽合也言失禮無以為衆倡始無以合和衆音義（治直吏反下其治治國竝同瞽音古相息亮反倀勅良反無見貌策初革反為衆于偽反又如字倡尺亮反）疏（正義曰此一節明子游問禮夫子為說禮之事凡有三節各隨文解之領惡而全好者與領治也好善也與是語辭子游問禮之為體治去惡事而留全善事者與子曰然然如是夫子答以禮之為意如是領惡全善也然則何如者子游既聞夫子稱治惡全好之事更問夫子治惡全好之事何如子曰郊社之義所以仁鬼神也者仁謂仁恩相存念也郊社之祭所以存念鬼神也饋奠之禮所以仁死喪也者謂人之初死設此饋食之奠所以存念死喪此以上皆是存留死事之善者善事既全則惡事除去也射鄉之禮所以仁鄉黨者射謂鄉射鄉謂鄉飲酒也禮鄉黨中有鄉射有鄉飲酒者存鄉黨故也然射在鄉上者欲明鄉射與鄉飲酒別也此仁鄉黨及下仁賓客皆是存生之善者也子曰至其宜者前經明郊社等之禮各有所由故此經更廣明郊社嘗禘明而用之則有功也又廣明諸禮所用有功之事治國其如指諸掌而已乎者郊社所以祭天地嘗禘所以祭宗廟皆是事之難者若能明之得理則治之諸事其如指掌中之物言其易了是故宫室得其度者前經以說明乎郊社嘗禘治國如指物於掌中此以下明治國諸事各得其所宫室得其度者度謂制度高下大小得其依禮之度數凡言得者皆得法於禮也量鼎得其象者象謂法象言斛斗之量三牲之鼎各得其制依禮之法象故易繫辭云以制器者尚其象味得其時者謂春酸夏苦之屬得其依禮之時樂得）

（其節者謂樂曲之節車得其式者式載也言所乘之車各得其所載之尊卑鬼神得其饗者謂天神人鬼各得其饗食也喪紀得其哀者謂五服親疏各得其哀情也辨說得其黨者謂分辨論說詩書禮樂之等各得其黨類不乖事之義理官得其體者體謂容體謂設官分職各得其尊卑之體政事得其施者言布政治事各得其所施之處也加於身而錯於前凡衆之動得其宜者合結用禮之功也錯置也衆謂萬事也以禮加身而錯置行之於前則凡萬事動用皆得其所宜也子曰至衆也者前經明諸事得禮則有其功此經明諸事失禮則其事有害即事之治也者夫子更廣明禮事更自設問云禮者何也即事之治理言萬物之治皆由禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之者瞽謂無目相謂扶相言治國無禮譬猶瞽者無人扶相倀倀乎何所之適是故以之居處長幼失其別者此以下皆謂無禮有失也飜前經得禮之事也長幼失其別者別即辨也戎事失其策者前云戎事閑也今云失其策者策謀也若失其謀則不能閑暇也軍旅武功失其制者前云武功成也此云失其制由不成故失制也政事失其施者失施若春行夏令之屬也加於身而錯於前凡衆之動失其宜者以無禮自加而錯於行事故萬事皆失所宜也如此則無以祖洽於衆也者結失禮之惡也祖始也洽合也每事如此則為君上失德不可為衆人之倡始而使和合者也注正義曰注稱此者辭經郊社仁鬼神之義鬼神謂人之鬼神故以后稷句龍言之此鬼神與昭穆死喪相類故知非陰陽七八九六之鬼神也云三族父子孫也者族屬也從己而言父子孫於己最近唯父子孫耳案昏禮三族之不虞鄭注云三族謂父昆弟己昆弟子昆弟與此不同者彼為請期恐有期喪廢昏故云三族宜據期喪者故與此不同云量豆區斗斛也者案春秋左氏昭三年傳云齊舊四量四升為豆各自其四以登於釜注云四豆為區四區為釜又律歷志云十升為斗十斗）

（為斛是豆區斗斛云四時有所多及獻所宜也者案周禮食醬春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹又獸人云冬獻狼夏獻麋是也云式謂載也者謂車有式以載人故云式猶載也云辨禮之說謂禮樂之官教學者以下別云官得其體政事得其施則此辨說非政事故以為禮樂之官教學者舉禮樂則詩書可知云黨類也者言教學各以其書之義類故云得其黨云體尊卑異而合同者猶人身之有手足手足異於身而共體猶若長官與屬官亦尊卑異而共掌一事）

子曰慎聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已注猶有九焉吾所欲語女餘有九也但大饗有四大饗謂饗諸侯來朝者也四者謂金再作升歌清廟下管象也事之謂立置於位也聖人已者是聖人也縣興金作也金再作者獻

主君又作也下謂堂下也象武武舞也夏籥文舞也序更也堂下吹管舞文武之樂更起也知仁焉知禮樂所存也采齊雍振羽皆樂章也振羽振鷺及雍金作示情也賓主人各以情相示也金性內明象人情也示德也相示以德也清廟頌文王之德示事也相示以事也象武武王之大事也音義（畎古犬反縣音玄注同闋苦穴反籥音藥中丁仲反下同還音旋齊本又作薺在細在私二反注同更音庚下同鷺音路）子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛注繆誤也素猶質也歌詩所以通禮意也作樂所以同成禮文也崇德所以實禮行也王制曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉則古之人皆知諸侯之禮樂音義（繆音謬注同行下孟反又如字夏戶嫁反大子音泰下大子下文大平同適丁歷反選宣面反造才早反徐七到反）子曰制度在禮文為在禮行之其在人乎注文為文章所為子貢越席而對曰敢問夔

其窮與注見其不達於禮音義（夔求龜反與音餘）子曰古之人與古之人也達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也古之人也注素與偏俱不備耳夔達於樂傳世名此賢人也非不能非所謂窮音義（傳文專反注同）疏（正義曰以前經子游）問禮孔子特為說之自此以下孔子總為三人說禮之大意但於禮之內大饗為重故此經特明之今各隨文觧之猶有九焉者言上經所說禮外猶有九事焉今為汝說之大饗有四焉者言九事之中兩君相見大饗有四四者謂賓初入門而縣興揖讓而升堂主人獻賓賓飲訖而樂闋是一也賓酢主人金奏作主人飲畢而樂闋是二也至工入升歌清廟是三也歌畢堂下管象武是四也是大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已者苟誠也謂誠能知此四事其身雖在畎畝之中衆人奉而事之立置於位戴以為君聖人已者已謂語辭言如此者是聖人也兩君相見揖讓而入門者諸侯来朝兩君相見揖讓而入門入門而縣興者謂鐘磬興而動作謂金奏作也揖讓而升堂升堂而樂闋者賓主及階揖讓升堂主人獻賓賓卒爵而樂闋是大饗之一也又於此之後賓酢主君而縣興主君飲畢而樂闋是大饗之二也鄭注所謂金再作是也下管象武者謂升歌清廟是大饗之三也堂下管中吹象武之曲是大饗之四也但此下管象武之上少升歌清廟之一句下文既詳故於此略之夏籥序興者夏籥謂大夏文舞之樂以象武次序更遞而興於是陳列薦俎次序禮樂備具百官從夏籥序興至此重贊揚在上之事如此而后君子知仁焉者仁猶存也君子見上大饗四焉知禮樂所存在也行中至振羽者是大饗四禮之外加有此五事總為九也但以前四事義廣意深故特明於上此之五事折旋揖讓其理淺露故別於下行中規者謂曲行配前為第五還中矩者謂方行也通為六也和鸞中采齊者采齊樂章名言和鸞之聲中采齊之曲謂出門迎賓之時通前為七也客出以雍者雍詩樂章名也言客出之時歌雍以送之通前為八也徹以振羽者振羽即振鷺詩亦樂章名也言禮畢徹器之時歌振鷺也通為九也是故君子無物而不在禮矣者言無事不在禮萬事皆在於禮也入門而金作示情者謂賓入門之後至主人飲畢而金鐘之聲再度興作金性內明主人獻賓而金作是主人示賓以恩情賓酢主人而金作是賓示主人以敬情覆上縣興之文也升歌清廟示德也者清廟頌文王之德故云示德也此覆說上文但前文略而不載也下而管象示事也者象謂武王伐紂之樂事謂王業之大事故下管象武示王業之事也此覆釋前文下管象武也古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已者言古之君子相朝會不必親自以事相與丁寧而言但以禮樂微相示語依違而已子曰至禮虛者以前經大饗有禮樂之事故此經申明禮樂之義理謂道理言禮者使萬事合於道理也樂也者節也者節制也言樂者使萬物得其節制君子無理不動無節不作者言古之君子若無禮之道理不妄興動無樂之節制不敢興作不能詩於禮繆者以詩能通達情意得則行禮審正若不能習詩則情意隔絶於禮錯繆言行禮必須詩不能樂於禮素者素謂質素以樂能有音聲綴兆干戚文飾於禮若不能習樂則於禮樸素薄於德於禮虛者言內心厚於其德則外充實若內心淺薄於德則於外禮空虛言行禮必須德言此經雖禮樂並陳德是百行之本樂是禮中之別故明禮須詩樂及德乃為善也子曰至人乎者前經明禮為諸事之本此經明行禮在人制度在禮者言國家尊卑上下制度存在於禮文

為在禮者人之文章所為亦在於禮言禮為制度文章之本行之其在人乎者言能行其禮全在人乎謂人能行禮也子貢至人也者前經孔子稱唯人能行禮子貢唯聞夔之善樂不聞夔之達禮意謂夔身全不解禮故越席而對夫子云敢問此夔於禮其窮困與子曰古之人與者言今人解樂則全不知禮夔是古之人與但不曉達於禮耳非全不知也古之人也達於禮而不達於樂謂之素者古與今異古之人也明達於禮而不甚明達於樂者但謂之樸素不備具耳不得稱於樂為窮達於樂而不達於禮謂之偏者言古之人但明達於樂而不甚明達於禮者謂之偏半而不備耳非是於禮為窮夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也言夔禮樂兼有但樂優於禮故特通達於樂不甚通達於禮是以傳於此賢名流於後世若全不解禮何以傳於此名也古之人也更重美夔云是古之人與今之人別也若今人達於樂而不達於禮者則全不知禮也注正義曰大

饗謂饗諸侯來朝者也經云兩君相見故知是饗諸侯來朝謂鄰國相會也云四者謂金再作升歌清廟下管象也者是數大饗有四之事金再作是二也升歌清廟是三也下管象武是四也云事之謂立置於位也者以經先云大饗有四焉乃云事之故鄭注亦先數四事乃解事之也而皇氏以夏籥序興與下管象武合為一為大饗之事四今鄭數四事直云下管象武不數夏籥序興又經云金作示情清廟示德下管示事不論夏籥皇氏通數夏籥其義非也示縣興金作也者解經入門而縣興謂金奏第一作也案大射禮賓及庭奏肆夏至主人獻賓賓再拜受爵樂闋是金一作也但大射以臣為賓故及庭始金奏若鄰國君來入門即金奏也云金再作者獻主君又作也者案大射禮主人獻賓之後主人洗象觚獻于公公拜受爵乃奏肆夏公卒爵而樂闋大射禮謂臣為主而獻君若兩君相見則賓獻主君故獻主君又作也云堂下吹管舞文武之樂更起也者以經云下管象武即云夏籥序興是初時管中吹象武之曲已後與夏籥文舞更遞而作故云舞文武之樂更起也云采齊雍振羽皆樂章者以雍是詩篇名振羽即振鷺故知與采齊之等皆是樂章之名也云象武武王之大事也者以此象武與清廟相對清廟是文王之詩故知象武是武王之樂案周頌維清奏象舞也注云武王制馬盧解大饗有九者揖讓而入門一也入門而縣興二也揖讓而升堂三也升堂而樂闋四也下管象武五也夏籥序興六也陳其薦俎七也序其禮樂八也備其百官九也王肅以為大饗九者其下五事與鄭同又以揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂為一也升堂而樂闋二也下管象武夏籥序興三也陳其薦俎序其禮樂備其百官為四也添下五事為九也引王制者明上從天子下至國之俊選皆須禮樂而成證經之君子無理不動無節不作也云皆知諸侯之禮樂者以前經大饗是兩君相見諸侯禮樂之事此經申說前經云君子無

理不動故知尊卑皆是諸侯之禮樂素與偏俱不備耳者言素之與偏俱是不具非是全不知也故稱耳以結之云非不能非所謂窮者言夔非是不能行禮但不特通達非謂全不知於禮為窮困也故虞書舜命伯夷典朕三禮伯夷讓夔是夔知禮也而皇氏以達為掌言夔掌樂不掌禮達訓為掌於義無文又與鄭注意乖其義（非也）

子張問政子曰師乎前吾語女乎君子明於禮樂舉而錯之而已注（言禮樂足以為政也錯猶施行也）音義（師乎絕句）

子張復問子曰師爾以為必鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎爾以為必行綴兆興羽籥作鍾鼓然後

謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫是以天下大平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢不承事矣禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也目巧之室則有奥阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而無奥阼則亂於堂室也席而無上下則亂於席上也車而無左右則亂於車也行而無隨則亂於塗也立而無序則亂於位也昔聖帝明王諸侯辨貴賤長幼遠近男女外内莫

敢相踰越皆由此塗出也注服體體服也謂萬物之符長皆來為瑞應也衆之所治衆之所以治也衆之所亂衆之所以亂也目巧謂但用巧目善意作室不由法度猶有奥阼賓主之處也自目巧以下古今常事不可廢改也音義（復扶又反鋪普胡反徐音乎樂之音洛又音岳治直吏反注同奥字又作隩烏報反阼才故反符長丁丈反隱義云符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬應應對之應徐於甑反處昌慮反）三子者既得聞此言也於夫子昭然若發矇矣注乃曉禮樂不可廢改之意也音義（昭章遥反徐之紹反明也矇音蒙矣本亦無矣字）疏

正義曰舉而錯之而已者錯行也言為政之道明於禮樂興舉而錯行之言為政在此而已言而履之禮也者言為禮之體不在於几筵升降酬酢乃謂之禮但在乎出言履踐行之謂之禮也行而樂之樂也者言樂不在於羽籥鐘鼓乃謂之樂但在乎身之行天下愛樂謂之樂也君子力此二者力謂勉力也言君子勉力勤行此二者禮樂之事則天下太平萬物服體者服謂屈服體謂形體言飛走動植之物而皆來為瑞應也目巧之室則有奥阼者言但用目準視巧思存意雖不由法度猶有奥阼賓主之處不可不有也席則有上下者言布席之時不可無上下車則有左右者言乘車之時不可無左右行則有隨者謂少者在後相隨立則有序者謂竝立則有次序古之義也者自古以來禮樂之意室而無奥阼則亂於堂室也上言得禮則治自此以下言失禮則亂故準上文皆由此塗出也者由從也塗道也道謂禮樂言古之聖帝明王所以能使貴賤長幼遠近男女

殊別外内莫敢相踰越者皆由此禮樂塗道出其此事也注正義曰謂萬物之符長者符謂甘露醴泉之屬長謂五方瑞應之長也云奥阼賓主之處也者爾雅云西南隅謂之奥奥之外則有賓位所在東階謂之阼故曰賓主之處云自目巧以下古今常事不可廢改也言經中目巧以上論說禮樂之事或質文沿革隨時變改自目巧以下尊卑上下萬代恒行故云古今常事不可廢改也

禮記注疏卷五十

禮記注疏卷五十考證

經解○（臣召南）按以六籍為經其名目始於此周易疏論誰加經字曰子夏傳雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字此篇是後儒所記本非孔門諸弟子所為或是秦漢間人撰述未可知也

入其國其教可知也○王氏曰孔子時春秋之筆削未出又曰加我數年五十以學易性與天道不可得聞豈遽以易教人哉所以教人者多言詩書執禮耳且其言愚誣奢賊煩亂之失亦豈經使之然哉此決非孔子之言

孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也疏從篇首孔子曰至此長幼有序皆是孔子之辭記者錄之而為記○（臣召南）按疏云云非也此篇實非孔子語觀此文又引孝經可知語由記者結撰矣陳澔謂篇首孔子曰記者述孔子之言是故隆禮由禮以下疑是記者之言故引孝經孔子言以結之恐亦未然也或者入其國其教可知也二句本係聖言記者遂敷衍以成篇耳

易曰君子慎始差若豪氂繆以千里疏此易繫辭文也○（臣召南）按繫辭無此文漢書司馬遷傳引下二句顏師古曰今之易經及彖象繫辭並無此語易緯則有之蓋易彖之別記者也孔氏此疏殊誤

哀公問公曰寡人固不固（句）焉得聞此言也（句）○此注疏讀也陳澔讀寡人固（句）不固（讀）焉得聞此言也（句）出以治直言之禮注直猶正也正言謂出政教也○集說曰直言二字當作朝廷

疏駁之云太姒之家在渭之涘○（臣召南）按在渭之涘上脫在洽之陽四字詩疏亦引康成此駁可証

又毛詩傳云按詩稱太王居豳○按此緜之詩毛傳也原文直云古公處豳

又國人東脩奔走而從者三千成止而民成三千户之邑也○（臣召南）按詩疏引書傳畧說較詳字句亦稍異彼疏云國人東脩奔而從之者三千乘一止而成三千户之邑也文義甚明此疏成字係乘字之訛止字上又脫一字遂不可解

公曰寡人惷愚（句）冥煩子志之心也（句）○此注疏讀也集說讀惷愚冥煩（句）子志之心也（句）志讀如字

仲尼燕居下管象武疏按周頌維清奏象舞也注云武王制焉○（臣召南）按此文與文王世子明堂位祭統同明堂位注云象謂周頌武也毛詩疏辨下管象武不指維清之詩說甚明了何故於此篇又以維清之序為據彼此乃自相矛盾乎疑此疏武王制焉之下尚有辨論而刊本脫失耳

禮記注疏卷五十考證

謹案卷五十第二頁後四行疏樂主廣博和易刊本和訛知今改

第六頁後一行疏衛莊公寵公子州吁刊本監本毛本子訛孫據左傳改

第十一頁後四行疏廼持此能以教百姓也刊本廼訛迴今改

第十四頁後八行疏欲使婦人亦親己也諸本脫欲使婦人四字據宋本增

第二十一頁前八行疏便辟足恭而不合禮刊本辟訛僻今改

後六行注而輿梁不成刊本輿訛車二十二頁前二行疏同今並改

第二十二頁前一行疏不能嚴厲教之刊本厲訛勵今改

第二十四頁前一行經官失其體諸本體訛禮據宋本改

前七行疏更問夫子治惡全好之事何如刊本治訛涉今改

第二十六頁前三行疏言教學各以其書之義類刊本教訛故今改

第二十七頁前三行注金作示情也刊本金訛含今改

第二十八頁前一行注見其不達於禮刊本達訛逹今改

第二十九頁前四行疏言禮畢徹器之時刊本畢下衍通字據宋本删

第三十頁前二行疏孔子稱唯人能行禮刊本唯訛為今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録貢生臣王　樞

欽定四庫全書薈要　經部

禮記注疏卷五十一

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

孔子閒居

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣注凱弟樂易也音義（凱本又作愷又作豈丘在反注同弟本又作悌徒禮反注同樂音洛易以豉反）孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以致五至而行三無以横於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣注原猶本也横充也敗謂禍烖也音義（烖音災）疏（正義曰但此篇子夏之問大略有二從此至施于孫子問民之父母之事自三王之德參於天地以下問三王之德何以參於天地以終篇末但上節問民之父母以致五至而行三無子夏覆問五至三無之事今各隨文解之詩云凱弟君子民之父母者此詩大雅泂酌之篇美成王之德凱樂也弟易也謂成王行此樂易之德為民之父母何如斯可謂民之父母矣者子夏舉此詩義而問夫子欲為何事得為民之父母四方有敗必先知之者以聖人行五至三無通幽達微無所不悉觀其萌兆觀微知著若見其積惡必知久有禍災故云四方有敗必先知之若為民父母者當須豫知禍害使民免懼於禍故為民之父母然四方有福亦先知之必云四方有敗者此主為民除害為本故舉敗言之）

子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至注凡言至者至於民也志謂恩意也言君恩意至於民則其詩亦至也詩謂好惡之情也自此以下皆謂民之父母者善推其所有以與民共之人耳不能聞目不能見行之在胷心也塞滿也音義（哀樂音洛舊音岳傾耳音頃好惡並如字一音上呼報反下烏路反）疏（正義曰此經子夏問五至之事孔子為說五至之理志之所至詩亦至焉者志謂君之恩意之志所至謂恩意至極於民詩者歌詠歡樂也君之恩意既至於民故詩之歡樂亦至極於民詩之所至禮亦至焉者君既能歡樂至極於民則以禮接下故禮亦至極于民焉禮之所至樂亦至焉者既禮能至極於民必為民之所樂故樂亦至極于民焉樂之所至哀亦至焉者君既與民同其歡樂若民有禍害則能悲哀憂恤至極於下故云哀亦至焉哀樂相生者言哀生於樂故上云樂之所至哀亦至焉凡物先生而後死故先樂而後哀哀極則生於樂是亦樂生於哀故云哀樂相生此言哀之與樂及志與詩禮凡此五者皆與民共之是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也者以此五者君與民上下同有感之在于胷心外無形聲故目不得見耳不得聞志氣塞乎天地者塞滿也人君既與民五事齊同上下俱有是人君志氣塞滿天地此之謂五至者所以能致如此者由行五至之道故云此之謂五至注正義曰云凡言至者謂經中五事至者也云至於民也者君行五事至極於民云志謂恩意也者但志兼善惡此志下極於民故知是恩意也云詩謂好惡之情也者詩者詠歌所好者則美之所惡者則刺之是詩有好惡之情也君之與民上下共同故經云詩亦至焉云自此以下皆謂民之父母者謂自此志之所至以下五事皆是民之父母所行也云善推其所有以與民共之者謂推其已之所有亦欲民之俱有若已欲恩愛民亦欲恩愛已有好惡民亦有好惡已欲禮樂民亦欲禮樂已欲哀恤民亦欲哀恤是推已所有與民共之也）

子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之注於意未察求其類於詩詩長人情音義（近附近之近長丁丈反）孔子曰夙夜其命宥宻無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也注詩讀其為基聲之誤也基謀也宻靜也言君夙夜謀為政教以安民則民樂之此非有鐘鼓之聲也逮逮安和之貌也言君之威儀安和逮逮然則民傚之此非有升降揖讓之禮也救之賙

恤之言君於民有喪有以賙恤之則民傚之此非有衰絰之服音義（其命依注音基宥音又遠大計反注同選宣面反匍音扶又音蒲匐音服又蒲北反傚胡孝反賙音周衰七雷反絰大結反）疏（正義曰此一節子夏問三無之事夫子答以三無子夏意猶未曉更問何詩近之夫子答以所近之詩以開子夏之意無聲之樂無體之禮無服之喪此三者皆謂行之在心外無形狀故稱無也孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也者此詩周頌昊天有成命之篇其詩云在上昊天有成實之命二后受之謂文武二君承受之成王不敢康言文武成此王功不敢康寧夙夜基命宥密者夙早也夜暮也基始也命信也宥寬也密靜也言文武早暮始信順天命行寬弘仁靜之化今此言以基為謀言早夜謀為政教于國民得寬和寧靜民喜樂之於是無鐘鼓之聲而民樂故為無聲之樂也威儀逮逮不可選也者此詩邶風柏舟之篇刺衛頃公之詩言仁人不過其威儀逮逮然安和不可選數有威可畏有儀可象民則傚之非有升降揖讓之禮故為無體之禮也凡民有喪匍匐救之者此詩邶風谷風之篇婦人怨夫棄薄之辭也言凡人之家有死喪鄰里匍匐往救助之此記謂人君見民有死喪則匍匐往賙救之民皆傚傚之此非有衰絰之服故云無服之喪也）

子夏曰言則大矣美矣盛矣言盡於此而已乎孔子曰何為其然也君子之服之也猶有五起焉注言盡於此乎意以為說未盡也服猶習也君子習讀此詩起此之義其說有五也子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣志不

違無體之禮威儀遲遲無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施及四海無服之喪施于孫子注不違者只不違君之氣志也孔甚也施易也從順也畜孝也使萬邦之民競為孝也就成也將大也使民之傚禮日有所成至月則大矣起猶從也音義（施及以豉反下同畜許六反聞音問下令聞并注同施易也並以豉反）疏（正義曰此一節言子夏既聞三無意以說義未盡故孔子更為說三種之無猶有五種起發之事孔子曰何謂其然也者子夏既聞孔子之言猶疑其未盡故更問夫子而夫子答云何為其然然猶如是言何為如是盡也言其義猶未盡君子之服之也猶有五起焉者服習也言君子習此三無猶有五種起發其義言猶有五種翻覆說其義興起也無聲之樂氣志不違者此以下五節從輕以漸至於重初言不違民但不違君之志氣二云志氣既得言君之志氣得於下三云既從民所從也四云日聞四方及於遠也五云既起是既發起也是從微至著威儀遲遲者初時但舒遲而已二則威儀翼翼而恭敬三則上下和同無不從也四則日就月將漸興進也五則施及四海所及遠也內恕孔悲者初則親族之內悲哀其處近也二則施及四國所被遠也三則以畜萬邦皆為

（孝也四則純德孔明益甚也五則施于孫子垂後世也注正義曰孔甚釋言文畜孝祭統云孝者畜也故畜為孝也）

子夏曰三王之德參於天地敢問何如斯可謂參於天地矣孔子曰奉三無私以勞天下注三王謂禹湯文王也參天地者其德與天地為三也勞勞來音義（勞力報反注及下同來力代反）子夏曰敢問何謂三無私孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下此之謂三無私其在詩曰帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日齊

昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍是湯之德也注帝天帝也詩讀湯齊為湯躋躋升也降下也齊莊也昭明也假至也祗敬也式用也九圍九州之界也此詩云殷之先君其為政不違天之命至於湯升為君又下天之政教甚疾其聖敬日莊嚴其明道至於民遲遲然安和天是用敬之命之用事於九州謂使王也是湯之德者是湯奉于無私之德也音義（昭音照本亦作照湯齊依注音躋亦作隮子兮反詩如字日人實反齊側皆反注齊莊同詩作躋子兮反假音格注同遲直私反祗諸夷反使王于況反下王天下王功皆同）

疏（正義曰自此以德下至大王之德一節子夏問三王之德參於天地夫子荅以行三無私之事并明湯及文武三代大王之德今各隨文解之其在詩曰帝命不違至于湯齊者此詩商頌長發之篇美成湯之辭言天帝命此殷家世世行之不違至於成湯乃與天心齊也湯降不遲者降下也言湯降下賢士不遲緩甚能速疾聖敬日齊者言其聖敬之德日日升進昭假遲遲者昭明也假暇也言湯以昭明寬暇天下之士心遲遲然甚舒緩上帝是祗者上帝天也祗敬也言天於是敬愛之帝命式於九圍者式用也九圍九州之界也言天命湯之用事於九州為天子也詩之本注如此今此記注意言殷之先君施其政教奉行天命不敢違也至于湯齊者齊躋也躋升也言至於成湯升為國君湯降下政教不遲緩其聖敬之德日日齊莊昭明也假至也言湯之明德下至於民遲遲然安和不急疾此與詩注稍殊大略同注正義曰帝天帝者恐有人帝之嫌故

曰天帝降下也式用也釋言文假至也祗敬也釋詁文云是湯奉於無私之德也者以上云奉三無私下即引詩論湯之德言湯之明德下降於民遲遲安和是無私之事）

天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生無非教也注言天之施化收殺地之載生萬物此非有所私也無非教者皆人君所當奉行以為政教音義（神氣風霆音廷絕句風霆流形絕句）疏（正義曰前經云奉三無私次論湯德此經論天地無私聖人則之以為教天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也者言天春生夏長秋殺冬藏以風以雨以霜以露化養於物聖人則之事事倣法以為教故云無非教也地載神氣神氣

（風霆風霆流形庶物露生無非教也者神氣謂神妙之氣風霆霆雷也神氣風霆流形謂地以神氣風雷之等流布其形庶物露生庶衆也言衆物感此神氣風霆之形露見而生人君法則此地之生物事事奉之以為教也故云無非教也神氣風霆亦天之所有故春秋云天有六氣此經云天有風雨不偏屬於地今屬於地者其霆神氣風霆天地共有春秋冬夏是天之神氣既稱春秋冬夏故於地變言神氣但氣從地出又風著於土雷出於地故神氣風雷偏繫於地）

清明在躬氣志如神耆欲將至有開必先天降時雨山川出雲其在詩曰嵩高維嶽峻極于天維嶽降神生甫及申維申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也注（清明在躬氣志如神謂聖人也耆欲將至謂其王天下之期將至也神有以開之必先為之生賢知之輔佐若天將降時雨山川為之先出雲矣峻高大也翰幹也言周道將興五嶽為之生賢輔佐仲山甫及申伯為周之幹臣天下之蕃衛宣德於四方以成其王功此文武之德也是文王武王奉天地無私之德也此宣王詩也文武之時其德如此而詩無以言之取類以明之）音義（耆欲市志反注同嵩息忠反嶽音岳峻私俊反翰胡旦反徐音寒蕃方袁反為之于偽反下川

為嶽為皆同賢知音智）疏（正義曰此一節明周之文武之德清明在躬者清謂清靜明謂顯著言聖人清靜光明之德在於躬身氣志如神者氣志變化微妙如神謂文武也者欲將至者耆欲謂王位也王位是聖人所貪故云耆欲方欲王天下故云將至有開必先者言聖人欲王天下有神開道必先豫為生賢知之輔佐天降時雨山川出雲者此譬其事猶如天將降時雨山川先為之出雲言文武將王之時豫生賢佐但文武之時無此先生賢佐之詩故孔子引周宣王之時生賢佐之詩以證之其在詩曰嵩高惟嶽峻極于天者此詩大雅嵩高之篇美宣王之詩嵩然而高者惟是五嶽其形高峻至于天惟嶽降神生甫及申者惟此五嶽降此神靈和氣而生甫侯及申伯也以甫侯申伯先祖伯夷掌嶽神有功故嶽神輔助宣王為生申甫也惟周之翰者翰幹也言申伯甫侯為周之楨幹之臣四國于蕃四方于宣者言此申甫為四方之國作蕃屏又于四方宣揚王之德化此文武之德也者詩之所論當此文武之德以文武無私所得賢臣唯遣為四方蕃屏及四方宣揚威德不私為已是文武奉天無私之德也注正義曰案詩嵩高之篇甫侯及申伯甫侯謂呂侯也穆王之時訓夏贖刑謂呂刑與申伯俱出伯夷之後掌四岳之祀又詩烝民稱仲山甫之賢與嵩高生甫及申全別此云仲山甫者案鄭志注禮在先未得毛詩傳然則此注在前故以甫為仲山甫在後箋詩乃得毛傳知甫侯申伯同出伯夷之後故與禮別也）

三代之王也必先其令聞詩云明明天子令聞不已三代之德也注（令善也言以名德善聞天乃命之王也不已不倦止也）疏（正義曰此一節總結三代以其無私故令聞不已三代之王也必先其令聞者

（所以王天下者必父祖未王之前先有令聞也詩云明明天子令聞不已者此詩大雅江漢之篇美宣王之詩明明天子謂宣王也令善聞不休已此記之意明明天子謂三代之王也言父祖及身令聞不休已故云三代之德也案上子夏問三王之德參於天地孔子答以三王之德奉三無私此文云三代之王也必先其令聞所以前文唯云湯與文武不稱夏者以夏承禹後為天下治水過門不入無私事明但殷周以戰爭而取天下恐其有私故特舉湯與文武也）弛其文德協此四國大王之德也注弛施也協和也大王文王之祖周道將興始有令聞音義（弛徐式氏反一音式志反註同皇作弛大音泰註同弛施如字皇本作施布也）子夏蹶然而起負牆而立曰弟子敢不承乎注承奉承不失隊也起負牆者所問竟辟後來者音義（蹶居衛反徐音厥辟音避）疏（正義曰此亦江漢之詩接令聞不已之下詩本文云矢其文德矢陳也言宣王陳其文德和協此四方之國此云弛其文德弛施也言大王施其文德和此四方之國則大王居邠狄人侵之不忍鬬其民乃徙居岐山之陽王業之起故云大王之德也）

坊記

子言之君子之道辟則坊與坊民之所不足者也注民所不足謂仁義之道也失道則放辟邪侈也音義（辟匹亦反注同舊芳益反徐又音譬與音餘邪似嗟反侈昌氏反又尺氏反）大為之坊民猶踰之注言嚴其禁尚不能止況不禁乎故君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲注命謂教令疏（正義曰此一節發端起首總明所坊之事但此篇凡三十九章此下三十八章悉言子云唯此一章稱子言之者以是諸章之首一篇總要故重之特稱子言之也餘章其意稍輕故皆言子云也諸書皆稱子曰唯此一篇皆言子云是錄記者意異無義例也但此篇所坊體例不一或數經共論一事每稱子云以此坊民或有一經之內發初言子云唯說一事下即云以此坊民結之或有一經之內雖說一事即稱民猶犯遺民猶犯貴民猶犯君或有每事之下引詩書結之者或有一事之下不引詩書者如此之屬事義相似體例不同是記者當時之意無義例也今各隨文解之辟則坊與者君子之道坊民之過譬如坊之礙水故云辟則坊與但言坊字或土旁為之或阜旁為之古字通用也坊民之所不足者也釋立坊之義也言設坊坊民者為民行仁義不足故也大為之坊民猶踰之者解不可無坊也

聖人在上大設其坊坊之而人猶尚踰越犯躐況不坊乎故君子禮以坊德者由民踰德故人君設禮以坊民德之失也刑以坊淫者制刑以坊民淫邪也命以坊欲者命法令也欲貪欲也又設依命以坊民之貪欲也）

子云小人貧斯約富斯驕約斯盜驕斯亂注約猶窮也音義（喬音驕本亦作驕下同）禮者因人之情而為之節文以為民坊者也故聖人之制富貴也使民富不足以驕貧不至於約貴不慊於上故亂益亡注此節文者謂農有田里之差士有爵命之級慊恨不滿之貌也慊或為嫌音義（慊口簟反級音給）疏（正義曰此一節明小人貧富皆失於道故聖人制禮而為之節文使富不至驕貧不

至約故聖人之制富貴也者既其置坊故聖人制為富貴貧賤之法也不云貧賤略其文也使民富不足以驕者此謂富者制法也制富者居室丈尺俎豆衣服之事須有法度不足至驕也貧不至於約者此為貧者制法也制農田百畝桑麻自贍比閭相賙不令至於約也貴不慊於上者此謂貴者制法也貴謂卿士之屬也慊恨不滿之貌也聖君制其祿秩隨功爵而施則貴臣無復恨君祿爵以薄於己者也故亂益亡者結上文也益漸也亡無也使富而不驕貧而不盜貴又不恨故為亂之道漸無也不云賤者亦從可知也

子云貧而好樂富而好禮衆而以寧者天下其幾矣注言如此者寡也寧安也大族衆家恒多作亂音義好呼報反下同樂音洛又音岳幾居豈反又音譏

詩云民之貪亂寧為荼毒注言民之貪為亂者安其荼毒之行惡之也音義荼音徒行下孟反惡烏路反下猶惡皆同

故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘以此坊民諸侯猶有畔者注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘雉度名也高一丈長三丈為雉百雉為長三百丈方五百步子男之城方五里百雉者此謂大都三國之一音義乘繩證反下注同高古報反長直亮反下同

疏正義曰此一節明上下制度有限防其奢僭畔逆之事衆而以寧者天下其幾矣者言家族衆多必致禍亂家族衆而得寧者普天之下其幾多人矣言貧而好樂富而好禮衆而得寧如此三者言天下極少故云其幾矣詩云民之貪亂寧為荼毒者此詩大雅桑柔之篇剌厲王之詩言民之惡者貪為禍亂安為荼毒之行以害於人民多如此故云上三事天下甚少故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘者以天下為惡者多故為限節制諸侯之國不得過千乘之賦卿大夫都城不得過越百雉卿大夫之富采地不得過越百乘以此坊民諸侯猶有畔者於時卿大夫亦有畔而獨言諸侯者舉其重餘可知也注正義曰古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也案司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則為十里若除溝洫之地則為八里故云六十四井出車一乘云成國之賦千乘者襄十四年左傳成國不過半天子之軍謂滿千乘則為成國是公侯之封也案千乘之賦地方三百一十六里有畸案周禮公五百里侯四百里則是過千乘云不過千乘者其地雖過其兵賦唯千乘故論語注云雖大國之賦亦不是過焉其兵賦之法王畿之內六鄉之法家出一人萬二千五百家為鄉大司馬云五師為軍則萬二千五百家為一軍是一鄉出一軍又云天子六軍是出於六鄉凡軍制大司馬云五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍此師之制也凡出軍之法鄉為正遂為副則遂之出軍與鄉同故鄭注小司徒云鄉之田制與遂同則知遂之軍法與鄉同其公邑出軍亦與鄉同故鄭注匠人云采地制井田異於鄉遂及公邑則知公邑地制與鄉遂同明公邑出軍亦與鄉同其公卿大夫采地既為井田殊於鄉遂則出軍亦異於鄉遂也故鄭注小司徒井十為通士一人徒二人通十為成革車一乘士十人徒二十人十成為終革車十乘士一百人徒二百人十終為同革車百乘士千人徒二千人此謂公卿大夫采地出軍之制也其王畿之外謂諸侯大國三軍次國二軍小國一軍皆出鄉遂故費誓云

三郊三遂是諸侯有遂也其諸侯計地出軍則司馬法云九夫為井四井為邑四邑為丘馬一匹牛三頭四丘為甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭故成元年作丘甲杜服俱引此文以釋之又論語云道千乘之國鄭注引司馬法成出革車一乘但十里八里不同於上已釋此皆謂天子諸侯兵賦也又異義云天子萬乘諸侯千乘大夫百乘此大判言之尊卑相十之義其間委曲鄉遂公邑細别不同也故魯頌云公車千乘謂大總計地出軍也公徒三萬謂鄉遂兵數也是國界計地與鄉遂數不同諸侯成方十里出賦之時雖革車一乘甲士三人步卒七十二人其臨敵對戰之時則同鄉法五人為伍五伍為兩之屬也故左傳云邲之戰楚廣有一卒卒偏之兩又云兩之一卒適吳是臨軍對陳同鄉法也牧誓云武王戎車三百兩孔注云一車步卒七十二人則出軍法也經云千夫長百夫長謂對敵時也據司馬法之文諸侯車甲牛馬皆計地令民自出若鄉遂之衆七十五人則遣出革車一乘甲士三人馬四匹牛十二頭恐非力之所能皆是國家所給故周禮巾車職毀折入齎于職幣又周禮馬質云凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更又司兵職云及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之是國家所給也云高一丈長三丈為雉者異義古春秋左氏說云百雉為長三百丈方五百步若六尺為步五六三十故三百丈為五百步云子男之城方五里者周禮典命云子男五命其國家宮室以五為節國家謂城方也是子男城方五里也云百雉者此謂大都三國之一者言子男五里積千五百步左傳云大都參分國之一子男大都三分國城而居其一是大都五百步為百雉也但國城之制凡有二義鄭之此注子男五里則侯伯七里公九里天子十二里案鄭駮異義又云天子城九里公城七里侯伯之城五里子男之城三里此云百雉者謂侯伯之大都杜預同馬與鄭此注異也經云家富不過百乘者諸侯之卿采地也故左傳云唯卿備百邑地方百里也直云唯卿百邑未知天子諸侯公卿大夫采地大小案鄭注公司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸又云采地食者皆四之一說者據此以為公食百里卿食五十里大夫食二十五里其諸侯之卿大夫傳云卿備百邑論語云百乘之家此據諸侯臣之采地則公之孤侯伯之卿與天子三公同俱方百里公之卿與侯伯之大夫俱方五十里公之大夫與侯伯之下大夫俱方二十五里其子男之地唯方二百里以下其卿之采地不得復方百里案易訟卦注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家唯有此文其子男中都大都無以言之案鄭注論語云伯氏駢邑三百家云齊下大夫之制似公侯伯下大夫唯三百家者但春秋之時齊之强臣尤多故伯氏唯食三百家之邑不與禮同也此皆皇氏之說熊氏以為卿備百邑者鄭志以為邑方二里與百乘别又以諸侯臣賜地無常得地者卿百乘下大夫同十里之成

子云夫禮者所以章疑別微以為民坊者也故貴賤有等衣服有別朝廷有位則民有所讓注位朝位也音義（別彼列反下同朝直遙反下皆同）

子云天無二日土無二王家無二主尊無二上示民有君臣之別也春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也注楚越之君僭號稱王不稱其喪謂不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬辟其僭號也臣者天君稱天子為天王稱諸侯不

言天公辟王也大夫有臣者稱之曰主不言君辟諸侯也此者皆為使民疑惑不知孰者尊也周禮曰主友之讎視從父昆弟音義（僭子念反下同辟音避下同皆為于偽反）詩云相彼盍旦尚猶患之注盍旦夜鳴求旦之鳥也求不可得也人猶惡其欲反晝夜而亂晦明況於臣之僭君求不可得之類亂上下惑衆也音義（相息亮反盍音渴徐苦蓋反注同）

子云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弑其君注同姓者謂先王先公子孫有繼及之道者也其非此則無嫌也僕右恒朝服君則各以時事唯在軍同服爾音義（殺音試本又作弑）疏（正義曰此一節明章疑別嫌恐尊卑相僭使人疑惑之事章疑者疑謂是非不決當周禮以章明也別微者微謂幽隱不著當用禮以分別之春秋不稱楚越之王喪者言春秋之義但書其卒不稱其楚越王喪葬之事謂書卒不書葬也若書葬則當稱葬楚越其王辟王之名故不書葬案春秋越子卒經傳全無其事但記者據越稱王之後追而言之非當時之事也禮君不稱天者謂諸侯之君臣子不得稱之曰天公辟天子大夫不稱君謂諸侯之大夫家臣不得稱之為君辟諸侯也恐民之惑也者所以不稱者恐民之疑惑也詩云相彼盍旦尚猶患之者鶡旦是求旦之鳥夜中而鳴以求早旦不可得也言人視彼求旦之鳥欲反夜作晝是為無識也求不可得之物人猶尚惡之況人上僭於君求不可得之物以下亂上人惡之可知也注正義曰所引春秋傳者案宣公十八年楚子旅卒公羊傳曰吳楚之君不書葬辟其號也若書葬當書葬楚莊王辟其王之號故不書葬云臣者天君者言臣尊君如天故云臣者天君云稱天子為天王者則春秋稱天王使南季來聘之屬是也云稱之曰主不言君辟諸侯也則下引周禮主友之讎是稱主此據臣下自稱己大夫之君但得言主不得稱君若它人汎例言之大夫有采地者亦得稱君故喪服云為其君布帶繩屨傳言君謂有采地者也若通而言之諸侯亦稱主曲禮云執主器謂君也大夫自相命亦稱主也故左傳晉士匄謂荀偃為主云事吳敢不如事主是也稱大夫之妻亦得言主者案魯語云季孫問於公父文伯之母曰主亦有以語肥也是也盍旦至衆也者此逸詩也言夜是闇時此鳥必欲求明是求而不可得者也意欲反夜而為旦猶若臣之者僭欲反下而為上也云其非此則無嫌也者謂非此先王先公子孫不有相次繼之勢則無所嫌疑得同車也云僕右恒朝服者謂僕及車右身衣朝服故曲禮云乘路馬必朝服是也其朝服之內則有虎裘狼裘故玉藻云君之右虎裘厥左狼裘是也云唯在軍同服爾者案春秋僖五年左傳云均服振振助號之旂又公羊成二年鞌之戰逢丑父為齊頃公車右也衣服與頃公相似是在軍同服）

子云君子辭貴不辭賤辭富不辭貧則亂益亡注亡無也音義（于云自此以下本或作子曰）故君子與其使食浮於人也寧使人浮於食注食謂祿也在上曰浮祿勝己則近貪己勝祿則近廉音義（近附近之近）

子云觴酒豆肉讓而受惡民猶犯齒社席之上讓而坐下民猶犯貴朝廷之位讓而就賤民猶犯君注犯猶僭也齒年也禮六十以上籩豆有加貴秩異者音義（觴音傷社而審反又而鴆反上時掌反）詩云民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡注良善也言無善之人善遙相怨貪爵祿好得無讓以至亡已音義（好呼報反）疏（正義曰所引詩者小雅角弓之篇刺幽王之詩言小人在朝無良善之行共相怨恨各在一方不相往來又受爵祿不肯相讓行惡至甚至於滅亡引之者證上每事須讓也）

子云君子貴人而賤己先人而後己則民作讓故稱人之君曰君自稱其君曰寡君注寡君猶言少德之君言之謙

子云利祿先死者而後生者則民不偝先亡者而後存者則民可以託注言不愉於死亡則於生存信音義（偝音佩下及注同愉音偷本亦作偷）詩云先君之思以畜寡人注此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衎是為獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人音義（畜許六反注同毛詩作勖定姜之詩此是魯詩毛詩為莊姜衎苦旦反）以此坊民民猶偝死而號無告注死者見偝其家之老弱號呼稱冤無所告無理也音義（號戶羔反注同冤於袁反）疏（正義曰此一節明坊人偝死嚮生之事利祿先死者而後生者謂財利榮祿之事假令死之與生並合俱得君上先與死者而後生者則民不偝者謂在上以此化民則民皆不偝於死者先亡者而後存者亡謂身為國事亡在外存謂存在於國內若君有利祿先與在外亡者而後與國內存者則民可以託者謂在上以此化民民皆仁厚皆可以大事相付託也詩云先君之思以畜寡人者此邶風燕燕之篇衛莊姜送歸妾之詩言歸妾戴媯思念先君莊公以婦道勖勉寡人寡人莊姜自謂此記引詩以勖為畜鄭又以為衛定公夫人定姜之詩定姜無子立庶子衎是為獻公獻公無禮於定姜欲令獻公當須念先君以畜孝於寡人民猶偝死而號無告者言民猶尚偝棄死者其生者老弱號呼無所控告注正義曰偷謂苟且言人既不苟且棄偝於死亡則於生存在者不棄薄信著矣云此衛夫人定姜之詩獻公無禮於定姜者案襄十四年左傳云衛獻公出奔使告宗廟以無罪夫人定姜曰余以巾櫛事先君而暴妾使余若何無罪是無禮之事與詩注不同者案鄭志荅炅模云注記時就盧君後得毛傳乃改之凡注與詩不同皆做此）

子云有國家者貴人而賤祿則民興讓尚技而賤車則民興藝注言人君貴尚賢者能者而不吝於班祿賜車服則讓道興賢者能者人所服也技猶藝也音義（技其綺反）

（注同杏力刃反又力鎮反）故君子約言小人先言注言人尚德不尚言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣易曰君子以多識前言往行以畜其德音義（行下孟反畜勑六反）疏（正義曰此一節明尚賢能重言行之事君子約言者省約其言則小人多言也小人先言者小人行在於後必先用其言君子則後言先行其行二者相互也）

子云上酌民言則下天上施上不酌民言則犯也下不天上施則亂也注酌猶取也取衆民之言以為政教則得民心得民心則恩澤所加民受之如天矣言其尊音義（施始豉反下同）故君子信讓以涖百姓則民之報禮重注涖臨也報禮重者猶言能死其難音義（涖音利又音類難乃旦反）詩云先民有言詢于芻蕘注先民謂上古之君也詢謀也芻蕘下民之事也言古之人君將有政教必謀之於庶民乃施之音義（詢音荀芻初俱反蕘如遙反）疏（正義曰此一節論上取民心則民報禮重之事上酌民言則下天上施者酌取也言在上人君取下民之言以為政教既得民心民皆喜悅則在下之民仰君之德如天敬此在上所施之恩澤言受上恩澤如受之於天尊之也故云下天上施上不酌民言則犯也者若在上不取民言違戾於下則民人怨怒以犯於上下不天上施則亂者言在下之民若不仰君如天敬此在上所施之恩澤雖有君恩而在下不領則禍亂之事起也民之報禮重者以君子在上用信讓以臨百姓則民之報上之禮心意厚重能死其難詩云先民有言詢於芻蕘者此詩大雅板之篇刺厲王之詩也言厲王不用賢人之言故詩人刺之云先民謂先世之君王將有政教之言必先詢謀採於芻蕘之賤者引之者證上酌民言之事）

子云善則稱人過則稱己則民不爭善則稱人過則稱己則怨益亡詩云爾卜爾筮履無咎言注爾女也履禮也言女鄉卜筮然後與我為禮則無咎惡之言矣言惡在己彼過淺音義（爭爭鬬之爭履如字毛詩作體女音汝下及下文皆同鄉許亮反本亦作鄉）

子云善則稱人過則稱己則民讓善詩云考卜維王度是鎬京惟龜正之武王成之注度謀也鎬京鎬宮也言武王卜而謀居此鎬邑龜則出吉兆正之武王築成之此臣歸美於君音義（度徒洛反注同毛詩作宅鎬胡老反）

子云善則稱君過則稱己則民作忠君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德於乎是惟良顯哉注君陳蓋周公之子伯禽弟也名篇在尚書今亡嘉善也猷道也於乎是惟良顯哉美君之德音

義（於音烏下火吳反注同）子云善則稱親過則稱己則民作孝大誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予非朕文考有罪惟予小子無良注大誓尚書篇名也克勝也非予武非我武功也文考文王也無罪則言有德也無良無功善也此武王誓衆以伐紂之辭也今大誓無此章則其篇散亡音義（大音泰本亦作泰注同）疏（正義曰此一節論善則稱人過則稱己之事凡有三節上經論與凡人次經論臣於君下經論子於親各引詩書以結成之其經首皆言子云詩云考卜惟王至武王成之者此大雅文王有聲之篇美武王之詩考卜惟王者言稽考於龜而卜者惟是武王度是鎬京者度謀也言所以卜者謂謀居是鎬京惟龜正之者謂能正其吉兆武王成之者謂築成都邑君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君於內者嘉善也猷道也言爾有善謀善道則入告爾君於內女乃順之於外者言先告君於內乃順行之於外曰此謀此猷惟我君之德者言凡善謀善道惟是我君之德也於乎是惟良顯哉者既推德於君又歎美君德云於乎是君德惟良善顯明哉泰誓曰至予小子無良者克勝也武王云我之克紂非我武惟我文考無罪於天為天所佐若紂克於我非我文考有罪唯我小子無良善之德故致敗也注正義曰下經始據臣之於君此經據凡人相與而云歸美於君者以歸美於它人詩無其證故引此惟龜正之歸美於君以證之知君陳蓋周公子者以書序云周公既沒命君陳分正東郊成周似若蔡仲之命書序云蔡叔既卒王命蔡仲踐諸侯位相似皆是父卒命子故疑周公子以伯禽周公元子既封於魯命君陳令居東郊故知伯禽弟也今太誓無此章則其篇散亡者鄭不見古文尚書漢時別有尚書逸篇四月太子發上祭於畢以下三篇之事鄭謂篇中有此經之語但其事散亡）

子云君子弛其親之過而敬其美注弛猶棄忘也孝子不藏記父母之過音義（弛式氏反注同）論語曰三年無改於父之道可謂孝矣注不以己善駮親之過音義（駮邦角反）高宗云三年其惟不言言乃讙注高宗殷王武丁也名篇在尚書三年不言有父小乙喪之時也讙當為歡聲之誤也其既言天下皆歡喜樂其政敎也音義（讙依注音歡火官反樂音洛）

子云從命不忿微諫不倦勞而不怨可謂孝矣注微諫不倦者子於父母尚和順不用鄂鄂論語曰事父母幾諫見志不從又敬不違內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫此所謂不倦音義（鄂五各反本又作諤說音悅復扶又反）詩云孝子不匱注匱乏也孝子無乏止之時音義（匱其媿反）子云睦於父母之黨可謂孝矣注睦厚也黨猶親也故君子因睦以合族注合族謂與族人燕與族人食詩云此令兄弟綽綽有裕不令兄

弟交相為瘉注令善也綽綽寬容貌也交猶更瘉病也音義（綽昌灼反裕羊樹反瘉羊主反更古衡反）子云於父之執可以乘其車不可以衣其衣君子以廣孝也注父之執與父執志同者也可以乘其車車於身差遠也謂令與己位等音義（衣於既反差初賣反）子云小人皆能養其親君子不敬何以辨注辨別也音義（養羊尚反）子云父子不同位以厚敬也注同位尊卑等為其相褻音義（為于僞反下專為同褻息列反）書云厥辟不辟忝厥祖注厥其也辟君也忝辱也為君不君與臣子相褻則辱先祖矣君父之道宜尊嚴音義（厥辟不辟並必亦反注同）子云父母在不稱老言孝不言慈閨門之內戲而不歎注孝上施言慈則嫌下流也戲謂孺子言笑者也孟子曰舜年五十而不失其孺子之心歎謂有憂戚之聲也音義（孺而注反）君子以此坊民民猶薄於孝而厚於慈子云長民者朝廷敬老則民作孝注長民謂天子諸侯也音義（長丁丈反注及下事長同）子云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也脩宗廟敬祀事教民追孝也注有事有所尊事

以此坊民民猶忘其親疏（正義曰上文承善則稱親則民作孝故此一節廣明為孝之道以坊於民民猶有亡孝之事各隨文解之君子弛其親之過者弛謂棄忘若親有過失孝子棄忘之不藏記在心也高宗云者此尚書說命之篇論高宗之事故言高宗云高宗非書篇之名三年其惟不言者在父喪三年之內其惟不言政教言乃讙者謂三年服畢之後言論政教天下皆歡樂也詩云孝子不匱者是大雅既醉之篇美成王之時告太平之詩言孝子行其孝道不有匱乏之時故君子因睦以合族者言親睦於父母之黨乃得為孝故君子因此親睦之道以會聚宗族為燕食之禮詩云此令兄弟綽綽有裕者此詩小雅角弓之篇刺幽王之詩幽王不親宗族故父兄刺之令善也言此有德之人善於兄弟故綽綽然而有寬裕不令兄弟交相為瘉者瘉病也言無德小人不善兄弟交相為病害書云厥辟不辟忝厥祖者此尚書太甲三篇伊尹戒太甲之辭厥其也辟君也忝辱也言為君不自尊高而與臣子相褻則辱其先祖也若為人父不自尊嚴而與卑下相瀆亦辱累其先祖故鄭注云君父之道宜尊嚴也此則因君見父耳示民有事也者言所以祭祀有尸宗廟有主者下示於民有所尊事故也脩宗廟敬祀事教民追孝也者言人君脩立宗廟恭敬祀事者下教於民追孝於親也注正義曰案其惟不言之文在尚書說命之篇言乃讙在無逸之篇而鄭云名篇在尚書則是高宗篇上有此二言與書之文不同者鄭不見古文尚書序有高宗之訓此經有高宗云謂是高宗之訓篇有此語故云名篇在尚書車於身差遠也者以父之執友得乘其車不得衣其衣以衣在身車比衣稍遠故可以乘其車知令與己位等者若尊卑懸絕假非執友不可傳通車服故知與己位等但是父之執故不可衣其衣也）

子云敬則用祭器注祭器籩豆簠簋鉶之屬也有敬事於賓客則用之謂饗食也盤盂之屬為燕器音義（簋音軌鉶音刑）（食音嗣下文食禮同盤步干反盂音于）故君子不以菲廢禮不以美沒禮注言不可以其薄不及禮而不行禮亦不可以其美過禮而去禮禮主敬廢滅之是不敬音義（菲芳鬼反薄也去起呂反）故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣音義（饋其位反）（禴音樂寔時力反易作實與音餘）詩云既醉以酒既飽以德注言君子饗燕非專為酒有亦以觀威儀講德美音義（肴戶交反）以此示民民猶爭利而忘義疏（正義曰前經坊民以為孝之道此經教民以為敬行義之）（事故君子不以菲廢禮者菲薄也言君子不以貧窶非薄廢禮不行不以美沒禮沒過也不可以財物豐多華）（美其事沒過於禮也易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福者東鄰謂紂西鄰謂文王也紂之國中奢而）

（慢禮雖殺牛以祭不如西鄰文王國中以為禴祭但敬豕而已以其祭儉而恭敬故也寔受其福寔實也言實）（為神所加福祐詩云既醉以酒既飽以德者此大雅既醉之篇言成王祭祀合於禮儀既盡也言君臣上下盡）（醉以酒至於祭之末觀十倫之義盡飽以德注正義曰東鄰謂紂國中也既云東鄰西鄰總據一國之辭非唯）（紂文王一身而已故云國中言一國皆然也云此辭在既濟者是既濟九五爻辭也鄭注易九五曰互體為坎）（也又互體為離離為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也此注坎為豕西鄰禴祭則用豕與此）（文異又注云離為牛是東鄰之祭殺牛也則鄭之易注九五一爻有坎有離此注總論既濟之卦下體為離上）（體為坎與易注不同者但易含萬象俱得明義也此據一國風俗奢儉故舉豕牛以言之不得以天子諸侯俱）（用大牢為妨）

子云七日戒三日齊承一人焉以為尸過之者趨走以教敬也注戒謂散齊也承猶事也音義（齊側皆反注同散悉但反）醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示不淫也注淫猶貪也澄酒清酒也三酒尚質不尚味音義（醍音體）尸飲三眾賓飲一示民有上下也注上下猶尊卑也主人主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓因其酒肉聚其宗族以教民睦也注言祭有酒肉聚昭聚穆皆至而獻酬之咸有薦俎音義（昭常遙反）故堂上觀乎室堂下觀乎上注謂祭時肅

敬之威儀也詩云禮儀卒度笑語卒獲注卒盡也獲得也言在廟中者不失其禮儀皆歡喜得其節也音義（度如字法度也徐途洛反）疏（正義曰此一節明祭祀恭敬之義使禮儀各得其所七日戒者謂散齊也三日齊者謂致齊也承一人焉以爲尸者謂承奉一人焉尊之爲尸也示民不淫也者淫猶貪也然醴齊醍齊澄酒味薄者在上味厚者在下貴薄賤厚示民不貪淫於味也尸飲三衆賓飲一示民有上下也者言尊上者得酒多卑下者得酒少是示民有上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也者謂因其祭祀之酒肉於祭祀之末聚其宗族昭穆相獻酬教民相親睦也故堂上觀乎室者沈重云祭祀之時在堂上者觀望在室之人以取法堂下觀乎上者謂在堂下之人觀看於堂上之人以爲則言上下內外更相倣法詩云禮儀卒度笑語卒獲者此小雅楚茨之篇刺幽王之詩言古之祭祀禮儀盡合其法度笑語盡得其節制注正義曰澄酒清酒也謂澄齊也以其清於醴齊醍齊故云清酒也以此三齊皆云酒故知澄酒惟澄齊也禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下彼陳酒事故鄭分釋澄爲沈齊酒爲三酒也以此云示民不淫故知非三酒以三酒味厚美故也禮運云醴醆在戶此云在室不同者在戶之內則是在室也但禮運有玄酒在室之文故云醴醆在戶爾知主人主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓者儀禮特牲文也）

子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中霤飯於牖下小歛於戶內大歛於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以示遠也注遠之所以崇敬也阼或爲堂音義（霤力救反飯扶晚反牖音酉）

殷人弔於壙周人弔於家示民不偝也注既葬哀而哭踊於是弔之音義（壙苦晃反）

子云死民之卒事也吾從周注周於送死尤備以此坊民諸侯猶有薨而不葬者疏（正義曰此一節明送喪漸遠弔哭有節示民不偝之事賓禮每進以讓者案鄉飲酒禮主人迎賓至門三辭至階三讓皆主人先入先登是賓禮每進以讓死民之卒事也吾從周者上既云殷周弔節不同孔子明言所從之事故更言子云死民之卒事也吾從周言死是民之終卒之事宜須送終備具若殷人弔於壙情猶未盡即壙上而弔於送死太簡周人孝子反哭至家乃後始弔於送死殷勤是情禮備具故云吾從周也）

子云升自客階受弔於賓位教民追孝也注謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不忍即父位也未沒喪不稱君示民不爭也故魯春秋記晉喪曰殺其君之子奚齊及其君卓注沒終也春秋傳曰諸侯於其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣奚齊與卓子皆獻公之子也獻公卒其年奚齊殺明年而卓子殺矣音義（爭爭鬭之爭下民爭同殺音弒注及下同一音如字卓勑角反注同）以此坊民子猶有弒其父者注弒父不子之甚疏（正義曰此一節明民追孝於親諸侯未終喪之前不得稱君示民不爭之事也升自客階受弔於賓位者謂既葬反哭之時孝子升自客階受弔於堂上西方賓位之處不敢在東

（方以即父位示民追孝之心也未沒喪不稱君者沒終也謂未終三年之喪嗣子不合稱君所以然者示民不令父子相爭也殺其君之子奚齊及其君卓者案僖九年秋九月晉侯詭諸卒冬晉里克弒其君之子奚齊十年里克弒其君卓公羊云其年奚齊殺明年卓子弒是踰年稱君注正義曰知反哭時者以承上文葬於墓又云薨而不葬者即云升自客階承葬文之下故知反哭時又旣夕禮云乃反哭入主人升自西階是也諸侯於其封內三年稱子者此文九年公羊傳文其臣子踰年則謂之君者此卓子踰年弒而經書弒其君是史之策書臣子稱君也）

子云孝以事君弟以事長示民不貳也故君子有君不謀仕唯卜之日稱二君注不貳不自貳於尊者也自貳謂君鄭叔段者也君子有君謂君之子父在者也不謀仕嫌遲為政也卜之日謂君有故而為之卜也二當為貳唯卜之時辭得曰君之貳某爾晉惠公獲於秦命其大夫歸擇立君曰其卜貳圉也音義（弟音悌鄭段徒亂反本亦云鄭叔段也逞直志反而為于偽反圉魚呂反晉惠公太子懷公名）喪父三年喪君三年示民不疑也注不疑於君之尊也君無骨肉之親不重其服至尊不明父母在不敢有其身不敢私其財示民有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也故天子四

海之內無客禮莫敢為主焉故君適其臣升自阼階即位於堂示民不敢有其室也注臣亦統於君父母在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者音義（饋本又作餽音同）以此坊民民猶忘其親而貳其君疏（正義曰此一節明事君父之道孝以事君弟以事長示民不貳也者用孝以事君用弟以事長示民以恭敬之情不敢自副貳於其君謂與尊者相敵若鄭叔段貳君於兄也故君子有君不謀仕者君子謂國君之子君在不謀欲仕官若謀仕官似嫌為政之遲故欲速為仕也唯卜之日稱二君者二當為貳謂副貳也謂君有事故不得親臨卜筮其嗣子為君而卜其辭得稱君之貳某告龜筮也示民不疑者君無骨肉之親若不為重服民則疑君不尊今喪君三年與喪父同示民不疑於君之尊也注正義曰案隱元年左傳稱鄭莊公弟共叔段封於京邑請西鄙北鄙貳於己段又收貳以為己邑公子呂曰國不堪貳謂除君身之外國中不堪更有副貳之君是段之自貳於君也云卜之日謂君有故而為之卜也者言當卜之日君應須親臨君有事故而適子為君卜也云二當為貳者小二是一二之二大貳是副貳之貳此取副貳之貳不取一二之二故轉二為貳也云唯卜之時辭得曰君之貳某爾者言嗣子於他餘事皆不得自稱君之貳唯代君臨卜之時得稱君之貳某所以然者敬重卜之神靈不敢私顧父子之嫌若不稱君貳無緣代君而卜辭窮不得不稱君貳故也此謂世子對君自稱也王肅不曉鄭旨乃引傳云太子之貳又云子者身之貳又以旁人稱貳而難鄭其義非也云晉惠公獲於秦命其大夫歸擇立君曰其卜貳圉也者鄭以書傳無世子為君卜稱貳之文故引僖公十五年左傳之文以證君貳之）

（事與此經文不正相當取其一邊耳惠公獲於秦者案僖公十五年傳稱晉惠公被秦伯所納既而背秦秦伯伐之戰于韓被秦所獲命其大夫歸立其子圉為君稱卜副貳之子圉令為君）

子云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也注此禮謂所執之贄以見者也既相見乃奉幣帛以修好也或云禮之先辭而後幣帛音義（贄音至見賢遍反好呼報反）先財而後禮則民利注財幣帛也利猶貪也無辭而行情則民爭注辭辭讓也情主利欲也故君子於有饋者弗能見則不視其饋注饋遺也不能見謂有疾也不視猶不內也音義（遺于季反下遺民同內音納又如字）易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田音義（穫戶郭反菑側其反畬音餘）以此坊民民猶貴祿而賤行注行猶事也言務得其祿不務其事音義（行下孟反注同）疏（正義曰此一節明坊民使輕財重禮貴行賤祿之事禮之先幣帛也謂相見之禮先於幣帛言先行相見之禮乃後用幣帛欲民之先事而後祿也者先相見是先事而後幣帛是後祿也先財而後禮則民利者利貪也若先用財而後行禮民則化之貪於財也無辭而行情則民爭者辭謂辭讓言與人相見無辭讓之禮直行已情則有利欲故民為爭故君子於有饋者弗能見則不

視其饋者饋遺也視納也言君子之人於有他人饋遺已者已若疾病不能見其所饋之人則不納其所饋之物也易曰不耕穫不菑畬凶此易无妄六二爻辭无妄震下乾上六二既在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕是道之不行雖食其祿猶不耕穫不菑畬田無功得物是其凶引之者證貪財之事注正義曰案爾雅釋地云田一歲曰菑孫炎云始菑殺其草木二歲曰新田孫炎云新成柔田也三歲曰畬孫炎云畬舒緩周頌傳亦云三歲曰畬此云三歲曰新田者誤也）

子云君子不盡利以遺民注不與民爭利也詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利注言穫者之遺餘捃拾所以為利音義（穧子賜反又才計反捃君運反拾音十）故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子諸侯有秩膳古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是不無故殺之詩云采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死注葑蔓菁也陳宋之間謂之葑菲蕾類也下體謂其根也采葑菲之菜者采其葉而可食無以其根美則并取之苦則棄之并取之是盡利也此詩故親今疏者言人之交當如采葑采菲取一善而已君子不求備於一人能如此則德美之

音不離令名我願與女同死矣論語曰故舊無大故則不棄也音義（封芳容反菲芳尾反蔓音萬蒢音蠻菁音精又子丁反蕾音富又音福并必政反又如字下同離力智反女音汝）以此坊民民猶忘義而爭利以亡其身

疏正義曰此一節明貴義輕利以坊民之事也不盡利以遺民者言君子不盡竭其利當以餘利遺與民也詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利者此詩小雅大田之篇刺幽王之詩言幽王無道矜寡不能自存故陳明王之時陰陽和調年歲豐稔田稼既多穫刈促遽彼處有遺秉把此處有不斂之穧束與寡婦捃拾以為利引之者證以利遺民者也食時不力珍食膳力務也言人君食四時之膳不更用力務求珍羞大夫不坐羊士不坐犬者言大夫無故不得殺羊坐其皮士無故不得殺犬坐其皮皆謂不貪其利以厚己也詩云采葑采菲無以下體者此詩邶風谷風之篇婦人怨夫棄己故以此言恨之言采其葑菲之菜無以下體根莖之惡并棄其葉言取妻之時無以花落色衰并棄其夫婦之禮德音莫違及爾同死者如此則道德音聲無相乖違則可與汝同至於死詩之文義其理如此今此記者引詩斷章為義凡有二意一則云采此葑菲之菜但采其葉無得并采其下體之根莖言根莖雖美不可并取則是不盡取其利當遺與於下二則云采其葑菲之菜無以下體之惡并棄其葉據下體有苦惡之時言交友之道無以一處之惡并棄其餘事之善如此則德音莫違與汝同至於死作記者據其根善則無得并取其根無盡利也據其根惡則無得并棄其葉不求備也注正義曰案詩傳云葑須也爾雅釋草云須葑蓯陸璣云又謂之蓯吳人謂葑蓯蔓菁幽州人或謂之芥云菲當類者釋草云菲蒠菜郭景純云菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食云采葑菲之菜者采其葉而可食無以其根美則并取之苦則棄之并取之是盡利也者鄭之此注解此記所引本明無盡利之事則德音莫違及爾同死當解云上無盡利於民則道德之音無有乖違民之及君可同至於死今鄭已下所注更別生一義與記意稍乖云此詩故親今疏者此鄭別解詩義以注記之時未見毛傳不知夫婦相怨謂交友相與所以云故親今疏云采葑采菲取一善而已者此謂根惡但取葉處一善而已不棄其根也云君子不求備於一人者謂一人身上既有善處亦有惡處不可以惡處并棄其善也論語云故舊無大故則不棄也鄭引之者證交友不以小惡而相棄鄭此注前釋正合記文鄭之後釋不知何意如此今所未詳

子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也注淫猶貪也章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也注重男女之會所以遠別之於禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣音義（媒音梅注同）以此坊民民猶有自獻其身注獻猶進也詩云伐柯如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得蓺麻如之何橫從其畝取妻如之何必告父母注伐柯伐木以為柯也克能也蓺猶樹也橫從橫行治其田也言取妻之法必有媒如伐柯之必須斧也取妻之道必告父母如樹麻當先易治其田

音義（柯古何反斧柄取七樹反後皆同從子容反注同横行治其田本亦作遊行治其田易以豉反）疏（正義曰自此以下終於篇末總坊男女奔淫之事夫婦重慎之義也此節明男女非媒非幣不相交見夫禮坊民所淫者淫貪也言禮者坊民所貪欲之事知非直是坊民淫泆而云貪者以文云所淫稱所是所貪也若其淫泆則當云坊民淫不須云所也章民之别者章明也明民之男女令相分别使民無嫌以為民紀者也謂使民無色欲之嫌疑以為民之網紀也民猶有自獻其身者謂民之女人猶有自進其身以求男者也詩云伐柯如之何匪斧不克者此詩齊風南山之篇刺齊襄公與妹文姜姦淫之事藝麻如之何横從其畝者藝種也横行也言將種麻如之何必須横行耕治其田然後得麻）

子云取妻不取同姓以厚别也注（厚猶遠也）音義（不取如字又七樹反）故買妾不知其姓則卜之注（妾言買者以其賤同之於衆物也士庶之妾恒多凡庸有不知其姓者）以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吴其死曰孟子卒注吴（大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吴而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字）音義（去起呂反注同大音泰）疏（正義曰此一節坊民取同姓為妻之事買妾不知其姓則卜之者妾既卑賤不可盡知其所生本姓但避其凶害唯卜其姓吉乃取之魯春秋猶去夫人之姓曰吴者依春秋之例如夫人齊女即云姜氏至自齊以例言之此吴女亦當云夫人姬氏至自吴魯則諱其姬姓而不稱夫人姬氏至自吴是去夫人之姓曰吴也但春秋經文不載其事其春秋簡牘雜記則有之故論語云謂之吴孟子是當時之言有稱吴也其死曰孟子卒者哀十二年稱孟子卒若其不諱當云夫人姬氏薨以諱取同姓而云孟子卒孟子是夫人之且字沒其氏書其且字又沒其薨而略言卒而已皆為同姓諱之鄭與何休皆以諱取同姓而書卒左氏則以不成喪故稱卒與鄭何異也注正義曰若既笄而字當云伯叔季若伯姬季姬今云孟子故知且字也）

子云禮非祭男女不交爵注（交爵謂相獻酢）以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人注（同姓也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞）音義（殺音試注同一音如字繆音穆）故大饗廢夫人之禮注（大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝）

音義（朝直遥反）疏（正義曰此一節坊男女非因祭祀不得相集會也非祭男女不交爵者言唯祭之時乃得交爵故特牲饋食禮云主婦獻尸尸酢主婦是交爵也故大饗廢夫人之禮者以大饗之時夫人與君同饗於賓是繆侯及夫人共出饗賓陽侯是繆侯同姓之國見繆侯夫人之美乃殺繆侯而取其夫人反篡其國而自立故大饗廢夫人之禮不使夫人得預其禮也以此言之則陽侯以前大饗夫人出饗鄰國之君得有男女交爵此云非祭男女不交爵者謂侯伯子男及卿大夫士祭乃交爵若王於上公及上公相饗時后與夫人亦男女交爵與祼同也故大行人云上公之禮王禮再祼而酢是也注正義曰言同姓者則上文云君不與同姓同車是也云其國未聞者唯有陽侯繆侯是兩君之謚未聞何國君故云未聞又案王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻則繆侯所饗蓋同姓也且王於同姓雖為侯伯車服與上公同上公

既再祼后與王俱祼則上公相於與王同也其同姓上公則后與夫人親祼獻拜送也若異姓上公使人攝祼故宗伯職云大賓客則攝而載祼謂異姓也內宰職云凡賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後來朝覲王以爵贊禮之后以瑤爵亞獻謂同姓也自陽侯殺繆侯後其后夫人獻禮遂廢並使人攝也

子云寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也注有見謂睹其才藝也同志為友音義（見賢遍反注及下同辟音避遠于萬反下遠色同）故朋友之交主人不在不有大故則不入其門注大故喪病以此坊民民猶以色厚於德子云好德如好色注此句似不足論語曰未見好德如好色疾時人厚於色之甚而薄於德也音義（好呼報反下及注同）諸侯不下漁色注謂不內取於國中也內取國中為下漁色昏禮始納采謂采擇其可者也國君而內取象捕魚然中網取之是無所擇音義（捕蒲布反中網丁仲反）故君子遠色以為民紀故男女授受不親注不親者不以手相與也內則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之音義（篚音匪）御婦人則進左手注御者在右前左手則身微背之姑姊妹女子子已嫁而反男子

不與同席而坐注女子十年而不出也嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別寡婦不夜哭注嫌思人道婦人疾問之不問其疾注嫌媚略之也問增損而已以此坊民民猶淫泆而亂於族注亂族犯非妃匹也音義（泆音逸本又作佚同妃匹音配一音如字）疏（正義曰此一節更申明男女相遠又坊人同姓淫泆之事諸侯不下漁色謂漁人取魚中網者皆取之譬如取美色中意者皆取之若漁人求魚故云漁色諸侯當外取不得下嚮國中取卿大夫士之女若下嚮內取國中似漁人之求魚無所擇故云不下漁色御婦人則進左手者以御者之禮婦人於車上左廂御者在婦人之右進左手謂左手在前轉身嚮右微偝婦人行婦人疾問之不問其疾者謂不問其疾所委曲若問其委曲嫌似媚故不丁寧但問其增損而已）

子云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也注舅姑妻之父母也妻之父為外舅妻之母為外姑父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事音義（迎魚敬反）以此坊民婦猶有不至者注不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸於宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也音義（父音甫）疏（正義曰見於舅姑舅姑承子以授壻者謂親迎之時壻見於舅姑舅姑謂婦之父母）

也婦之父母承奉女子以付授於壻則昏禮父戒女曰夙夜無違命母戒女曰無違宮事是也恐事之違者謂恐此女人於所事乖違故親以女授壻也

禮記注疏卷五十一

禮記注疏卷五十一考證

孔子閒居夙夜其命宥密注基謀也疏基始也○臣召南按疏與注說不同疏據毛詩箋也昊天有成命傳云基始也箋云夙夜始順天命不敢解倦也鄭箋詩在注禮之後為說尤精故疏不據此注而據彼箋○又疏行寛弘仁靜之化○按鄭箋當作寛仁安靜之化

威儀逮逮○逮逮詩作棣棣盛也凡記所引詩書字句多異

帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日齊注詩讀湯齊為湯躋躋升也降下也齊莊也○臣召南按鄭讀湯齊為躋讀日齊為齋與詩不同陸氏釋文已言之矣但長發箋云帝命不違者天之所以命契之事世世行之其德浸大至於湯而當天心則讀湯齊如字也解日躋云湯之下士尊賢甚疾其聖敬之德日進則讀日齊為躋字也當是注禮時誤讀及箋詩之後又

下及追改耳

地載神氣疏故春秋云天有六氣○臣召南按春秋下脫左傳二字

生甫及申注仲山甫及申伯疏按詩嵩高之篇甫侯及申伯甫侯謂呂侯也○臣召南按以甫侯為仲山甫此鄭一時偶誤孔疏甚明嵩高當作崧高此刊本之誤也

弛其文德恊此四國疏詩本文云矢其文德○臣召南按弛字詩作矢疏已言之恊字詩作洽疏未及言也

坊記命以坊欲疏又設依命以坊民之貪欲也○依命當作教命

故制國不過千乘注疏按千乘之賦地方三百一十六里有畸按周禮云公五百里侯四百里則是過千乘云云○臣召南按千乘之說有二謂地方三百一十六里而出車千乘者馬鄭說也謂千乘即百里之國者包咸何休說也不能相通包氏註論語以為古者

井田方里為井十井為乘百里之國通計萬井則魯地方百里當有千乘矣合從包氏說朱子注孟子亦以包氏之說為是

又疏鄭注公司徒云百里之國凡四都云云○臣召南按公司徒當作小司徒此經土地而井牧其田野注也

君不與同姓同車注疏均服振振助號之旂○助字當作取

論語曰三年無改於父之道○王氏曰既有子云又引論語曰不應孔子自言因知皆後人為之且不應孔子發言段段引證如此齊同

采葑采菲注疏鄭之後釋不知何意如此○臣召南按此疏糾鄭注兩可之說

以此坊民民猶有自獻其身○陳澔曰此十一字以類推之當在所引詩云之下

寡婦之子疏○此段闕文八處並闕八字

以此坊民婦猶有不至者注季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎云云○此段疏闕四處並闕七字（臣召南）按注宋伯姬云云左氏公羊並無此說惟穀梁疏載徐邈說與鄭畧同然則鄭本於穀梁家說也

禮記注疏卷五十一考證

謹案卷五十一第一頁後四行疏子夏覆問五至三無之事刊本監本毛本脫問字據宋本增

第五頁後一行注起猶從也諸本從訛行據宋本改

第七頁前一行疏自此以德下德字疑衍

第八頁前八行經惟周之翰諸本惟訛為據宋本改

第十一頁前七行疏譬如坊之礙水刊本礙訛擬今改

第十五頁前六行疏采地方一成刊本成訛城今改

第十七頁前七行疏主亦有以語肥也諸本主下衍者字語肥也訛御服乎據國語刪改

第十九頁後四行疏荅晁模云注記時就盧君諸本荅下衍曰字晁訛炅就上衍孰字並據宋本刪改

第三十頁後四行注其卜貳圉也刋本貳訛二今改

第三十七頁後七行疏未聞何國君刋本何訛同今改

第三十九頁前六行疏諸本闕侯不下漁色漁色謂漁九字又中意者皆取之若漁八字據宋本補

前七行疏闕嚮國中取卿大夫士八字又無所擇

故云不下漁八字據宋本補

前八行疏闕婦人于車上左廂御八字又身向右微背婦人七字據宋本補

後一行疏闕所委曲若問其委曲八字又故不丁寧但問其增八字據宋本補

後八行疏闕子以授壻者謂親七字據宋本補

第四十頁前一行疏闕婦之父母承奉女七字又違命毋戒女曰無七字據宋本補

前二行疏闕謂恐此女人於所事乖九字據宋本補

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣吳魯田

欽定四庫全書薈要　經部
禮記注疏卷五十（二三）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

中庸

天命之謂性率性之謂道脩道之謂教注天命謂天所命生人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知孝經說曰性者生之質命人所稟受度也率循也循性行之是謂道脩治也治而廣之人放倣之是曰教音義（率所律反知音智下知者大知音同放方往反倣胡教反）道也者不可須臾離也可離非道也注道猶道路也出入動作由之離之惡乎從也音義（離力智反下及注同惡音烏）是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞注小人閒居為不善無所不至也君子則不然雖視之無人聽之無聲猶戒慎恐懼自脩正是其不須臾離道音義（睹丁古反恐匡勇反注同閒音閑下同）莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也注慎獨者慎其閒居之所為小人於隱者動作言語自以為不

見睹不見聞則必肆盡其情也若有佔聽之者是為顯見甚於衆人之中為之音義（見賢遍反注顯見同一音如字佔勑廉反）喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也注中為大本者以其含喜怒哀樂禮之所由生政教自此出也音義（樂音洛注同中丁仲反下注為之中同）致中和天地位焉萬物育焉注致行之至也位猶正也育生也長也音義（長丁丈反）疏正義曰此節明中庸之德必脩道而行謂子思欲明中庸先本於道天命之謂性者天本無體亦無言語之命但人感自然而生有賢愚吉凶若天之付命遣使之然故云天命老子云道本無名強名之曰道但人自然感生有剛柔好惡或仁或義或禮或智或信是天命自然故云謂之性率性之謂道率循也道者通物之名言依循性之所感而行不令違越是之曰道感仁行仁感義行義之屬不失其常合於道理使得通達是率性之謂道脩道之謂教謂人君在上脩行此道以教於下是脩道之謂教也道也者不可須臾離也者此謂聖人脩行仁義禮智信以為教化道猶道路也道者開通性命猶如道路開通於人人行於道路不可須臾離也若離道則礙難不通猶善道須臾離棄則身有患害而生也可離非道也者若荒梗塞澀之處是可離棄以非道路之所由猶如山險邪僻之行是可離棄以亦非善道之行故云可離非道也是故君子戒慎乎其所不睹者言君子行道先慮其微若微能先慮則必合於道故君子恒常戒於其所不睹之處人雖目不睹之處猶戒慎況其惡事睹見而肯犯乎故君子恒

常戒慎之恐懼乎其所不聞者言君子恒恐迫畏懼於所不聞之處言雖耳所不聞恒懷恐懼之不睹不聞猶須慎懼況睹聞之處恐懼可知也莫見乎隱莫顯乎微者莫無也言凡在衆人之中猶知所畏及至幽隱之處謂人不見便即恣情人皆佔聽察見罪狀甚於衆人之中所以恒須慎懼如此以罪過愆失無見於幽隱之處無顯露於細微之所也故君子慎其獨也者以其隱微之處恐其罪惡彰顯故君子之人恒慎其獨居言雖曰獨居能謹慎守道也喜怒哀樂之未發謂之中者言喜怒哀樂緣事而生未發之時澹然虛靜心無所慮而當於理故謂之中發而皆中節謂之和者不能寂靜而有喜怒哀樂之情雖復動發皆中節限猶如鹽梅相得性行和諧故云謂之和中也者天下之大本也者言情慾未發是人性初本故曰天下之大本也和也者天下之達道也者言情慾雖發而能和合道理可通達流行故曰天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉者致至也位正也育生長也言人君所能至極中和使陰陽不錯則天地得其正位焉生成得理故萬物得其養育焉注正義曰云天命謂天所命生人者也是謂性命者案易乾彖云乾道變化各正性命是也云木神則仁者皇氏云東方春春主施生仁亦主施生云金神則義者秋為金金主嚴殺義亦果敢斷決也云火神則禮者夏為火火主照物而有分別禮亦主分別云水神則信者冬主閉藏充實不虛水有內明不欺於物信亦不虛詐也云土神則知者金木水火土無所不載土所含義者多知亦所含者衆故云土神則知云孝經說曰性者生之質命人所稟受度也不云命者鄭以通解性命為一故不復言命但性情之義說者不通亦略言之賈瑒云性之與情猶波之與水靜時是水動則是波靜時是性動則是情案左傳云天有六氣降而生五行至於含生之類皆感五行生矣唯人獨稟秀氣故禮運云人者五行之秀氣被色而生既有五常仁義禮智信因五常而有六

（情則性之與情似金與鐶印鐶印之用非金亦因金而有鐶印情之所用非性亦因性而有情則性者靜情者動故樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也故詩序云情動於中是也但感五行在人為五常得其清氣備者則為聖人得其濁氣闇者則為愚人降聖以下愚人以上所稟或多或少不可言一故分為九等孔子云唯上智與下愚不移二者之外逐物移矣故論語云性相近習相遠也亦據中人七等也）

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也注庸常也用中為常道也反中庸者所行非中庸然亦自以為中庸也君子而時中者其容貌君子而又時節其中也小人而無忌憚其容貌小人又以無畏難為常行是其反中庸也音義（小人之中庸也王肅本作小人之反中庸也忌憚徒旦反忌畏也憚難也難乃旦反行下孟反）

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣注鮮罕也言中庸為道至美顧人罕能久行音義（中庸其至矣乎一本作中庸之為德其至矣乎鮮息淺反下及注同罕胡坦反希也少也）子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也注罕知其味謂愚者所以不及也過與不及使道不行唯禮能為之中

音義（知音智下文大知也子知注有知皆同肖音笑下同）子曰道其不行矣夫注閔無明君教之音義（夫音扶）疏（正義曰此一節是子思引仲尼之言廣明中庸之行賢者過之不肖者不及也中庸之道鮮能行之君子中庸者庸常也君子之人用中以為常故云君子中庸小人反中庸者小人則不用中為常是反中庸也君子之中庸也君子而時中者此覆說君子中庸之事言君子之為中庸容貌為君子心行而時節其中謂喜怒不過節也故云君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也者此覆說小人反中庸之事言小人為中庸形貌為小人而心行無所忌憚故云小人而無忌憚也小人將此以為常亦以為中庸故云小人之中庸也子曰中庸其至矣乎者前既言君子小人不同此又歎中庸之美人寡能久行其中庸之德至極美乎民鮮能久矣者但寡能長久而行鮮罕也言中庸為至美故人罕能久行

之子曰道之不行也我知之矣者此覆說人寡能行中庸之事道之所以不行者言我知其道之不行所由故云我知之矣知者過之愚者不及也者以輕於道故過之以遠於道故不及道之不明也我知之矣者言道之所以不顯明我亦知其所由也賢者過之不肖者不及也者言道之不行為易故知者過之愚者不及道之不明為難故云賢者過之不肖者不及是以變知稱賢變愚稱不肖是賢勝於智不肖勝於愚也人莫不飲食也鮮能知味也者言飲食易也知味難也猶言人莫不行中庸但鮮能久行之言知之者易行之難所謂愚者不能及中庸也案異義云張華辨鮓師曠別薪符朗為青州刺史善能知味食雞知棲半露食鵝知其黑白此皆晉書文也子曰道其不行矣夫者夫子既傷道之不行又哀閔傷之云時無明君其道不復行也注正義曰反中庸者所行非中庸者言用非中以為常是反中庸故云所行非中庸云然亦自以為中庸也者解經小人之）

（中庸雖行惡事亦自謂為中庸云其容貌君子而又時節其中也者解經君子而時中云其容貌小人又以無畏難為常行者解經小人而無忌憚既無忌憚則不時節其中庸也）

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎注邇近也近言而善易以進又察而行之也兩端過與不及也用其中於民賢與不肖皆能行之也斯此也其德如此乃號為舜舜之言充也音義（與音餘下強與皆同好呼報反下同易以豉反）疏（正義曰此一經明舜能行中庸之行先察近言而後至於中庸也舜其大知也與者既能包於大道又能察於近言即是大知也執其兩端用其中於民者端謂頭緒謂知者過之愚者不及言舜能執持愚知兩端用其中道於民使愚知俱能行之其斯以為舜乎者斯此也以其德化如此故號之為舜注正義曰案謚法云受禪成功曰舜又云仁義盛明曰舜皆是道德充滿之意故言舜為充也）

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也注予我也言凡人自謂有知人使之入罟不知辟也自謂擇中庸而為之亦不能久行言其實愚又無恒音義（罟音古罔之總名擭胡化反尚書傳云捕獸機檻陷陷沒之陷阱才性反本或作穽同阱穿地陷獸也說文云穽或為阱字也

辟音避注知辟辟害皆同期音基）疏（正義曰此一經明無知之人行中庸之事予我也世之愚人皆自謂言我有知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也者此為無知之人設譬也罟網也擭謂柞㮰也陷阱謂坑也穿地為坎豎鋒刃於中以陷獸也言禽獸被人所驅納於罟網擭陷阱之中而不知違辟似無知之人為嗜欲所驅入罪禍之中而不知辟即下文是也擇乎中庸而不能期月守也者鄭云自謂擇中庸而為之亦不能久行言其實愚又無恒也小人自為選擇中庸而心行亦非中庸假令偶有中庸亦不能期帀一月而守之如入陷也）

子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣注拳拳奉持之貌音義（拳音權又起阮反徐羌權反膺徐音應又於陵反奉芳勇反）

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也注言中庸難為之難音義（蹈音悼又徒報反）疏（正義曰此一節是夫子明顏回能行中庸言中庸之難也得一善則拳拳服膺而弗失之矣者言顏回選擇中庸而行得一善事則形貌拳拳然奉持之膺謂胷膺言奉持守於善道弗敢棄失子曰天下國家可均也者天下謂天子國謂諸侯家謂卿大夫也白刃可蹈也者言白刃雖利尚可履蹈而行之中庸不可能也者言在諸事雖難猶可為之唯中庸之道不可能也為知者過之愚者不及言中庸難為之難也）

子路問強注強勇者所好也音義（強其良反下同好呼報反）子曰南方之強與北方之強與抑而強與注言三者所以為強

者異也抑辭也而之言女也謂中國也音義（女音汝下抑女同）寬柔以教不報無道南方之強也君子居之注南方以舒緩為強不報無道謂犯而不校也音義（校交孝反報也）衽金革死而不厭北方之強也而強者居之注衽猶席也北方以剛猛為強音義（衽而審反又而鴆反厭於豔反）故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯注此抑女之強也流猶移也塞猶實也國有道不變以趨時國無道不變以辟害有

道無道一也矯強貌塞或為色音義（矯居表反下同倚依彼反徐其蟻反）

疏（正義曰此一節明中庸之道亦兼中國之強子路聞孔子美顏回能擇中庸言己有強故問之問強中亦兼有中庸否庾氏云問強中之中庸者然此問之亦如論語云子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫子路曰子行三軍則誰與之類是也子曰南方之強與北方之強與抑而強與者抑語助也而之言女也女子路也夫子將答子路之問且先反問子路言強有多種女今所問問何者之強為南方為北方為中國女所能之強也子路之強行中國之強也寬柔以教不報無道南方之強也君子居之者反問既竟夫子遂為歷解之南方謂荆揚之南其地多陽陽氣舒散人情寬緩和柔假令人有無道加己己亦不報和柔為君子之道故云君子居之衽金革死而不厭北方之強也而強者居之者衽卧席也金革謂軍戎器械也北方沙漠之地其地多陰陰氣褊急故人性剛猛恒好鬭爭故以甲鎧為席寢宿於中至死不厭非君子所處而強梁者居之然唯云南北不云東西者鄭冲云是必南北互舉蓋與東西俗同故不言也故君子和而不流強哉矯此以下皆述中國之強也流移也矯亦強貌也不為南北之強故性行和合而不流移心行強哉形貌矯然中立而不倚強哉矯者中正獨立而不偏倚志意強哉形貌矯然國有道不變塞焉強哉矯者若國有道守直不變德行充實志意強哉形貌矯然國無道至死不變強哉矯者若國之無道守善至死性不改變志意強哉形貌矯然）

注（正義曰此抑女之強也何以知之上文既說三種之強又見南方之強又見北方之強唯抑而之強未見故知此經所云者是抑女之強也云流猶移也者以其性和同不流移隨物合和而不移亦中庸之德也云國有道不變以趨時者國雖有道不能隨逐物以求榮利今不解變己志以趨會於時也云矯強貌者矯是壯大之）

（形故云強貌也）

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣注素讀為攻城攻其所傃之傃傃猶鄉也言方鄉辟害隱身而行佹譎以作後世名也弗為之矣恥之也音義（傃音素鄉本又作嚮許亮反下皆同佹久委反下同譎音決）君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣注廢猶罷止也弗能已矣汲汲行道不為時人之隱行音義（汲音急隱行下孟反）君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之注言隱者當如此也唯舜為能如此音義

（遯本又作遁同徒頓反）君子之道費而隱注言可隱之節也費猶佹也道不費則仕音義（費本又作拂同扶弗反徐音弗注同）夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉注與讀為贊者皆與之與言匹夫匹婦愚耳亦可以其與有所知可以其能有所行者以其知行之極也聖人有不能如此舜好察邇言由此故與音義（以與音預注皆與之與以其與同好呼報反故與音餘）天地之大也人猶有所憾注憾恨也天地至大無不覆載人尚有所恨焉況於聖人能盡備之乎音義（憾本又作感胡暗反注同）故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉注語猶說也所說大事謂先王之道也所說小事謂若愚不肖夫婦之知行也聖人盡兼行詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也注察猶著也言聖人之德至於天則鳶飛戾天至於地則魚躍於淵是其著明於天地也音義（鳶悅專反字又作鳶戾力計呂結二反躍羊灼反著張慮反下同）君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地注夫婦謂匹

夫匹婦之所知所行音義（造在老反）疏（正義曰此一節論夫子雖隱遯之世亦行中庸又明中庸之道初則起於匹夫匹婦終則徧於天地素隱行怪後世有述焉者素鄉也謂無道之世身鄉幽隱之處應須靜默若行怪異之事求立功名使後世有所述焉吾弗為之矣者恥之也如此之事我不能為之以其身雖隱遯而名欲彰也君子遵道而行半塗而廢者言君子之人初既遵循道德而行當須行之終竟今不能終竟猶如人行於道路半塗而自休廢廢猶罷止也吾弗能已矣者已猶止也吾弗能如時人半塗而休止言汲汲行道無休已也君子依乎中庸者言君子依行中庸之德若值時無道隱遯於世雖有才德不為時人所知而無悔恨之心如此者非凡人所能唯聖者能然若不能依行中庸者雖隱遯於世不為人所知則有悔恨之心也君子之道費而隱者注云言可隱之節費猶佹也言君子之人遭值亂世道德違費則隱而不仕若道之不費則當仕也夫婦之愚可以與知焉者言天下之事千端萬緒或細小之事雖夫婦之愚偶然與知其善惡若蒭蕘之言有可聽用故云與知及其至也雖聖人亦有所不知焉者言道之至極如造化之理雖聖人不知其所由故云及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉者以行非至極故也前文據其知此文據其行以其知行有異故別起其文但知之易行之難知之易故上文云夫婦之愚行之難故此經云夫婦之不肖不肖勝於愚也及其至也雖聖人亦有所不能焉者知之與行之皆是至極既是至極故聖人有不能也天地之大也人猶有所憾者憾恨也言天地至大無物不養無物不覆載如冬寒夏暑人猶有怨恨之猶如聖人之德無善不包人猶怨之是不可備也中庸之道於理為難大小兼包始可以備也故君子語大天下莫能載焉者語說也大謂先王之道言君子語說先王之道其事既大天下之人無能勝載之者語小）

（天下莫能破焉者若說細碎小事謂愚不肖事既纖細天下之人無能分破之者言事似秋毫不可分破也詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也者此大雅旱麓之篇美文王之詩引之者言聖人之德上至於天則鳶飛戾天是翱翔得所聖人之德下至於地則魚躍于淵是游泳得所言聖人之德上下明察詩本文云鳶飛戾天喻惡人遠去魚躍于淵喻善人得所此引斷章故與詩義有異也君子之道造端乎夫婦者言君子行道初始造立端緒起於匹夫匹婦之所知所行者及其至也察乎天地者言雖起於匹夫匹婦所知所行及其至極之時明察於上下天地也注正義曰素讀為攻城攻其所傃之傃司馬法文言身隱而行佹譎以作後世之名若許由洗耳之屬是也不為時人之隱行者謂作佹譎求名是也君子以隱終始行道不能止也唯舜為能如此者知者史記云舜耕於歷山漁於雷澤陶於河濱是不見知而不悔與讀為贊者皆與之與者士冠禮云其饗冠者贊者皆與謂干與也云舜好察邇言由此故與者即愚夫愚婦有所識知故也與語助也聖人盡兼行者謂兼行大小之事小事則愚夫愚婦所知行大事則先王之道前文云雖聖人有所不知不能此云大事聖人兼行之者前云有所不知不能謂於小事不勝匹夫匹婦耳非謂大事不能也故此云盡兼行之）

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道 注言道即不遠於人人不能行也 詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠 注則法也言持柯以伐木將以為柯近以柯為尺寸之法此法不遠人人尚遠之明為道不可以遠 音義（柯古何反睨徐音詣睥睨也） 故君子以人

治人改而止 注言人有罪過君子以人道治之其人改則止赦之不責以人所不能 忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人 注違猶去也 君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也 注聖人而曰我未能明人當勉之無已 庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言 注庸猶常也言德常行也言常謹也聖人之行實過於人有餘不敢盡常為人法從禮也 音義（行行皆下孟反注聖人之行同）（或一讀皆如字） 君子胡不慥慥爾 注君子謂衆賢也慥慥守實言行相應之貌 音義（慥七到反行下孟反應於陵反舊音應對之應） 君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉 注素皆讀為傃不願乎其外謂思不出其位也自得謂所鄉不失其道 音義（難乃旦反下同） 在上位不陵下在下位不援上 注援謂牽持之也 音義（援音圓注同） 正己而不

求於人則無怨上不怨天下不尤人注無怨人無怨之者也論語曰君子求諸己小人求諸人音義（已音紀怨於願反又於元反下及注並同）故君子居易以俟命小人行險以徼幸注易猶平安也俟命聽天任命也險謂傾危之道疏（正義曰此一節明中庸之道去人不遠但行於己則外能及物道不遠人者言中庸之道不遠離於人身但人能行之於己則是中庸也人之為道而遠人不可以為道者言人為中庸之道當附近於人謂人所能行則己所行可以為道若違理離遠則不可施於己又不可行於人則非道也故云人之為道而遠人不可以為道也詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠此豳風伐柯之篇美周公之詩柯斧柄也周禮云柯長三尺博三寸則法也言伐柯所也柯柄長短其法不遠也但執柯睨而視之猶以為遠言欲行其道於人其法亦不遠但近取法於身何異持柯以伐柯人猶以為遠明為道之法亦不可以遠即所不願於上無以交於下所不願於下無以事上況是在身外於他人之處欲以為道何可得乎明行道在於身而求道也故君子以人治人改而止者以道去人不遠言人有過君子當以人道治此有過之人改而止若人自改而休止不須更責不能之事若人所不能則己亦不能是行道在於己身也忠恕違道不遠者忠者內盡於心恕者外不欺物恕忖也忖度其義於人違去也言身行忠恕則去道不遠也施諸己而不願亦勿施於人者諸於也他人有一不善之事施之於己己所不願亦勿施於人人亦不願故也所求乎子以事父未能也者言此四者欲明求之於他人必先行之於己欲求其子以孝道事己己須以孝道事父母故云所求乎子以事父未能也恐人未能行之夫子聖

人聖人猶曰我未能行凡人當勉之無已所求乎臣以事君未能也者譬如己是諸侯欲求於臣以忠事己己當先行忠於天子及廟中事尸是全臣道也所求乎朋友先施之未能也者欲求朋友以恩惠施己則己當先施恩惠於朋友也庸德之行庸言之謹者庸常也謂自脩己身常以德而行常以言而謹也有所不足不敢不勉者謂己之才行有所不足之處不敢不勉而行之有餘不敢盡者謂己之才行有餘於人常持謙退不敢盡其才行以過於人言顧行者使言不過行恒顧視於行行顧言者使行副於言謂恒顧視於言也君子胡不慥慥爾者慥慥守實言行相應之貌胡猶何也既顧言行相副君子何得不慥慥然守實言行相應之道也素其位者素鄉也鄉其所居之位而行其所行之事不願行在位外之事論語云君子思不出其位也鄉富貴之中行道於富貴謂不驕不淫也鄉貧賤之中則行道於貧賤謂不諂不懾也鄉夷狄之中行道於夷狄夷狄雖陋唯隨其俗而守道不改鄉患難之中行道於患難而臨危不傾守死於善道也君子無入而不自得焉者言君子所入之處皆守善道在上位不陵下此素富貴行富貴也若身處富貴依我常正之性不使富貴以陵人若以富貴陵人是不行富貴之道在下位不援上此素貧賤行貧賤也援牽持也若身處貧賤則安之宜令自樂不得援牽富貴若以援牽富貴是不行貧賤之道正己而不求於人則無怨此素夷狄行夷狄也若身入夷狄夷狄無禮義當自正己而行不得求於彼人則彼人無怨己若論語云言忠信行篤敬雖之夷狄不可棄上不怨天下不尤人此素患難行患難也尤過也責也苟皆應之患難則亦甘為不得上怨天下尤人故論語云不怨天不尤人是也故君子居易以俟命者易謂平安也言君子以道自處恒居平安之中以聽待天命也小人行險以徼倖者小人以惡自居恒行險難傾危之事以徼求榮幸之道論語曰不仁者不可以久處約是也）

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身注反求於其身不以怨人畫布曰正棲皮曰鵠音義（正音征注同鵠古毒反注同正鵠皆鳥名也一曰正正也鵠直也大射則張皮侯而棲鵠賓射張布侯而設正也棲細兮反）君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑注自從也邇近也行之以近者卑者始以漸致之高遠音義（辟音譬下同邇音爾卑音婢又如字注同）詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑注琴瑟聲相應和也翕合也耽亦樂也古者謂子孫曰帑此詩言和室家之道自近者始音義（好呼報反翕許急反樂音洛下及注同耽丁南反帑音奴子孫也本又作孥同尚書傳毛詩箋並云子也杜預注左傳云妻子也應應對之應和胡臥反）子曰父母其順矣乎注謂其教令行使室家順疏（正義曰以上雖行道在於己身故此一節覆相行道在身之事以射譬之射有似乎君子者言凡人之射有似乎君子之道失諸正鵠反求諸其身者諸於也求責也正謂賓射之侯鵠謂大射之侯言射者失於正鵠謂矢不中正鵠不責他人反鄉自責其身言君子之人失道於外亦反自責於己君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑者自從也邇近也卑下也行之以遠者近之始升之以。高者卑之始言以漸至高遠不云近者遠始卑者高始但勤行其道於身然後能被於物而可謂之高遠耳詩云妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽此小雅常棣之篇美文王之詩記人引此者言行道之法自近始猶如詩人之所云欲和遠人先和其妻子兄弟故云妻子好合情意相得如似鼓彈瑟與琴音聲相和也兄弟盡皆翕合情意和樂且復耽之耽之者是相好之甚也宜爾室家樂爾妻帑者宜善爾之室家愛樂爾之妻帑帑子也古者謂子孫為帑故甘誓云予則帑戮汝於人則妻子為帑於鳥則鳥尾為帑左傳云以害鳥帑是也子曰父母其順矣乎者因上和於遠人先和室家故此一經次之父母其順矣乎謂父母能以教令行乎室家其和順矣乎言中庸之道先使室家和順乃能和順於外即上云道不遠施諸己）

子曰鬼神之為德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺注體猶生也可猶所也不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右注明猶潔也洋洋人想思其傍僾之貌音義（齊側皆反本亦作齋洋音羊傍皇薄剛反謂左右也徐方岡反僾徐於豈反又音愛）詩曰神之格思不可度思矧可射思注格來也矧況也射厭也思皆聲之助言神之來其形象不可億度而知事之盡敬而已況可厭倦乎音義（格古百反度待洛反注同矧詩忍反注同射音亦厭於豔反字又作厭下同盡子忍反）夫微之顯誠之不可揜如此夫注言神無形而著不言而誠音義（揜音掩於檢反此夫音扶著張慮反）疏（正義曰此節明鬼神之道無形而能顯著誠信中庸之道與鬼神之道相似亦從微

（至著不言而自誠也體物而不可遺者體猶生也可猶所也言萬物生而有形體故云體物而不可遺者言鬼神之道生養萬物無不周徧而不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也使天下之人齊明盛服以承祭祀者明猶潔也言鬼神能生養萬物故天下之人齊戒明潔盛飾衣服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右者言鬼神之形狀人想像之如在人之上如在人之左右想見其形也詩曰神之格思不可度思矧可射思者格來也思辭也矧況也射厭也此大雅抑之詩刺厲王之詩詩人刺時人祭祀懈倦故云神之來至以其無形不可度知恒須恭敬況於祭祀之末可厭倦之乎言不可厭倦也記者引詩明鬼神之所尊敬也夫微之顯者言鬼神之狀微昧不見而精靈與人為吉凶是從微之顯也誠之不可揜者言鬼神誠信不可揜蔽善者必降之以福惡者必降之以禍如此夫者此詩人所云何可厭倦夫語助也此鬼神即與易繫辭云是故知鬼神之情狀與天地相似以能生萬物也案彼注木火之神生物金水之鬼終物彼以春夏對秋冬故以春夏生物秋冬終物其實鬼神皆能生物終物也故此云體物而不可遺此雖說陰陽鬼神人之鬼神亦附陰陽之鬼神故此云齊明盛服以承祭祀是兼人之鬼神也）

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之注保安也音義（與音餘）故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽注名令聞也音義（聞音問）故天之生物必因其材而篤焉注材謂其質性也篤厚也言善者天厚其福惡者天厚其毒皆由其本而為之故栽者培之傾者覆之注栽讀如文王初載之載栽猶殖也培益也今時人名草木之植曰栽築墻立板亦曰栽栽或為茲覆敗也音義（栽依注音災將才反注同植也培蒲回反覆芳伏反載之載並音災本或作哉同）詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命注憲憲興盛之貌保安也佑助也音義（嘉戶嫁反詩本作假音同假嘉也皇音加善也憲音顯注同音如字佑音祐下注同）一

疏（正義曰此一節明中庸之德故能富有天下受天之命也子孫保之者師說云舜禪與禹何言保者此子孫承保祭祀故云保周時陳國是舜之後故大德必得其位者以其德大能覆養天下故必得其位如孔子有大德而無其位以不應王錄雖有大德而無其位也案援神契云丘為制法主黑錄答代蒼黃言孔子黑龍之精不合代周家木德之蒼也孔演圖又云聖人不空生必有所制以顯天心丘為木鐸制天下法是也必得其壽者據舜言之而夫子不長壽以勤憂故也故天之生物必因其材而篤焉者材謂質性也篤厚也言天之所生隨物質性而厚之善者因厚其福舜禹是也惡者因厚其毒桀紂是也故四凶黜而舜受禪也故栽者培之者栽殖也培益也言道德自能豐殖則天因而培益之傾者覆之者若無德自取傾危者天亦因而覆敗之也詩曰嘉樂君子憲憲令德者此大雅嘉樂之篇美成王之詩嘉憲也憲憲興盛之貌詩人言善樂君子此成王憲憲然有令善之德案詩本文憲憲為顯顯與此不同者齊魯韓詩與毛詩不同故也宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命者宜民謂宜養萬民）

（宜人謂宜官人其德如此故受福于天佑助也保安也天乃保安佑助命之為天子又申重福之作記者引證大德必受命之義則舜之為也注正義曰栽讀如文王初載之載者案詩大明云文王初載天作之合彼注云載識也言文王生適有所識天為之生配謂生太姒此載為栽殖者載容兩義亦得為識亦得為殖此對傾者覆之故以為殖云築墻立板亦曰栽者案莊二十九年左傳云水昏正而栽謂立板築也）

子曰無憂者其唯文王乎以王季為父以武王為子父作之子述之（注聖人以立法度為大事子能述成之則何憂乎堯舜之父子則有凶頑禹湯之父子則寡令聞）父子相成唯有文王武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天子富有四海之内宗廟饗之子孫保之（注纘繼也緒業也戎兵也衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏者多矣今姓有衣者殷之胄與壹戎殷者壹用兵伐殷也音義纘徐音纂哉管反大音泰下及注大王皆同壹戎衣依注衣作殷於巾反謂一用兵伐殷也尚書依字讀謂一著戎衣而天下大定胄與直救反下音餘）武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士

父為士子為大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也（注末猶老也追王大王王季者以王迹起焉先公組紺以上至后稷也斯禮達於諸侯大夫士庶人者謂葬之從死者之爵祭之用生者之祿也言大夫葬以大夫士葬以士則追王者改葬之矣期之喪達於大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子諸侯絕之不為服所不臣乃服之也承葬祭說期三年之喪者明子事父以孝不用其尊卑變音義末亡過反追王于況反注追王同期音基注同組音祖紺古闇反組紺大王之父也亦曰諸盩盩音置留反以上時掌反不為服于偽反）疏（正義曰此一節明夫子論文王武王聖德相承王有天下上能追尊大王王季因明天子以下及士庶人葬祭祀之禮各隨文解之以王季為父以武王為子父作之子述之者言文王以王季為父則王季能制作禮樂文王奉而行之文王以武王為子武王又能述成文王之道故無憂也武王纘大王王季文王之緒者纘繼也緒業也言武王能纘繼父祖之業以王天下也壹戎衣而有天下者戎兵也言一用兵伐殷而勝之也武王末受命者此美周公之德也末猶老也謂武王年老而受命平定天下也斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人者斯此也言周公尊崇先公之禮非直天子所行乃下達於諸侯大夫士庶人等無問尊卑皆得上尊）

祖父以己之祿祭其先人猶若周公以成王天子之禮祀其先公也父為大夫子為士葬以大夫祭以士者謂父既為大夫祭以士禮貶其先人而云尊之者欲明以己之祿祀其先人也期之喪達乎大夫者欲見大夫之尊猶有期喪謂旁親所降在大功者得為期喪還著大功之服故云達乎大夫若天子諸侯旁期之喪則不為服三年之喪達乎天子者謂正統在三年之喪父母及適子并妻也達乎天子者言天子皆服之不云父母而云三年者包適子也天子為后服期以三年包之者以后卒必待三年然後娶所以達子之志故通在三年之中是以昭十五年左傳云穆后崩太子壽卒叔向云王一歲而有三年之喪二焉是包后為三年也直云達乎天子不云諸侯者諸侯旁親尊同則不降故喪服大功章云諸侯為姑姊妹嫁於國君者是也父母之喪無貴賤一也者唯父母之喪無問天子及士庶人其服並同故云無貴賤一也注正義曰案尚書武成云一戎衣謂一著戎衣而滅殷此云一者以經武王繼大王王季文王三人之業一用滅殷對三人之業為一耳由三人之業故一身滅之鄭必以衣為殷者以十一年觀兵于孟津十三年滅紂是再著戎服不得稱一戎衣故以為殷故注云齊人言殷聲如衣末猶老也者謂文王受命十一年武王觀兵于孟津白魚入王舟是老而受命受命後七年而崩故鄭注洛誥文王受赤雀武王俯取白魚皆七年是也云追王大王王季者以王迹起焉者案詩頌閟宮云大王居岐之陽寔始翦商是王迹起也云先公組紺以上至后稷也者組紺大王之父一名諸盩周本紀云亞圉卒子太公叔穎立太公卒子古公亶父立又世本云亞圉雲生太公組紺諸盩則叔穎組紺諸盩是一人也此又云追王大王王季上祀先公則先公之中包后稷也故云組紺以上至后稷也案司服云享先王則袞冕先公則鷩冕以后稷為周之始祖祫祭於廟當同先王用袞則先公無后稷也故鄭注司服云先公不窋至諸盩若四時常祀惟后稷及太王王季之等不得廣及先公故天保云禴祠烝嘗于公先王是四時常祀但有后稷諸盩以下故鄭注天保云先公謂后稷至諸盩此皆盡望經上下釋義故不同或有至字誤也云則追王者改葬之矣者以太王王季身為諸侯葬從死者之爵則太王王季祇得為諸侯葬禮不得言追王從天子法故知追王之時而更改葬用天子禮案大傳云武王追王太王亶父王季歷此云周公追王不同者武王既伐紂追王布告天下周公追而改葬故不同也云期之喪達乎大夫者謂旁親所降在大功者熊氏云此對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實大夫為大功之喪得降小功小功之喪得降緦麻是大功小功皆達乎大夫熊氏又云天子為正統之喪適婦大功適孫之婦小功義或然但無正文耳云所不臣乃服之也者喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟但不臣者皆以本服服也

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食注脩謂埽糞也宗器祭器也裳衣先祖之遺衣服也設之當以授尸也時食四時祭也音義（埽悉報反糞弗運反本亦作撲亦作拚同）宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下為上所以逮賤也燕毛所以序齒也注序猶次也爵謂公卿大夫士也事謂薦羞也以辨賢者以其事別所能也若司徒奉牛宗伯共雞牲

矣文王世子曰宗廟之中以爵為位崇德也宗人授事以官尊賢也旅酬下為上者謂若特牲饋食之禮賓弟子兄弟之子各舉觶於其長也逮賤者宗廟之中以有事為榮也燕謂既祭而燕也燕以髮色為坐祭時尊尊也至燕親親也齒亦年也音義（昭穆常遥反穆又作繆音同逮本又作逯同音代燕於見反別彼列反饋其位反觶音至長丁丈反下謂長同）踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也注踐猶升也其者其先祖也踐或為纘郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也注社祭地神不言后土者省文音義（省色領反）明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎注示讀如寘諸河干之寘寘置也物而在掌中易為知力者也序爵辨賢尊尊親親治國之要音義（示依注音寘之豉反易以豉反知力音智本亦無力字治之要也治直吏反一本作治國之要治則如字）疏（正義曰以前經論文王武王聖德相承此論武王周公上成先祖脩其宗廟行郊社之禮所以能治國如置物掌中也各隨文解之夫孝者善繼人之志者人謂先人若文王有志伐紂武王能繼而承之尚書武成曰予小子其承厥志是善繼人之志也善述人之事者也者言文王有文德為王基而周公制禮以贊述之故洛誥云考朕昭子刑乃單文祖德是善述人之事也此是武王周公達孝之事宗廟之禮所以序昭穆也者若昭與昭齒穆與穆齒是也序爵所以辨貴賤也者序謂次序爵謂公卿大夫士也謂祭祀之時公卿大夫各以其爵位齒列而助祭祀是辨貴賤也故文王世子云宗廟之中以爵為位崇德也宗人授事以官尊賢也是也序事所以辨賢也者事謂薦羞也序謂次序所供祭祀之事若司徒奉牛司馬奉羊宗伯共雞是分別賢能堪任其官也旅酬下為上所以逮賤也者旅衆也逮及也謂祭末飲酒之時使一人舉觶之後至旅酬之時使卑者二人各舉觶於其長者卑下者先飲是下者為上賤人在先是恩意先及於賤者故云所以逮賤也案特牲饋食之禮主人洗爵獻長兄弟獻衆兄弟之後衆賓弟子于西階兄弟弟子于東階各舉觶於其長也弟子等皆是下賤而得舉觶是有事於宗廟之中是其榮也又制受爵是逮賤也燕毛所以序齒也者言祭末燕時以毛髮為次序是所以序年齒也故注云燕謂既祭而燕也燕以髮色為坐祭時尊尊也至燕親親也踐其位行其禮者踐升也謂孝子升其先祖之位行祭祀之禮也治國其如示諸掌乎注云示讀如寘諸河干之寘寘置也者若能明用序爵辨賢尊尊親則治理其國其事為易猶如置物於掌中也）

哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息注方版也策簡也息猶滅也音義（方策初革反版音板本亦作板）人道敏政地道敏樹注敏猶勉也樹謂殖草木也人之無政若地無草木矣敏或為謀夫政也者蒲盧也注蒲盧蜾蠃謂土蜂也詩曰螟蛉有子蜾蠃負

之螟蛉桑蟲也蒲盧取桑蟲之子去而變化之以成為己子政之於百姓若蒲盧之於桑蟲然音義（蒲盧並如字爾雅云蜾蠃蒲盧即今之細腰蜂也一名蠮螉蜾音果蠃力果反本亦作螺音同蜂芳封反字亦作蠭同螟莫瓶反蛉音零己音紀）故為政在人注在於得賢人也取人以身脩身以道脩道以仁注取人以身言明君乃能得人仁者人也親親為大義者宜也尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言音義（殺色界反徐所例反）在下位不獲乎上民不可得而治矣

此句其屬在下著脫誤重在此音義（治直吏反一音如字脫音奪重直用反）故君子不可以不脩身思脩身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天注言脩身乃知孝知孝乃知人知人乃知賢不肖知賢不肖乃知天命所保佑天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也注達者常行百王所不變也音義（知音智下近乎知注言有知皆同）或生而知

之或學而知之或困而知之及其知之一也注困而知之謂長而見禮義之事已臨之而有不足乃始學而知之此達道也音義（長丁丈反已音紀）或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也注利謂貪榮名也勉強恥不若人音義（強其兩反注同）疏（正義曰此一節明哀公問政於孔子孔子荅以為政之道在於取人脩身并行達道有五行之者三今各隨文解之文武之政布在方策者言文王武王為政之道皆布列在於方牘簡策其人存則其政舉者雖在方策其事久遠此廣陳為政之道其人謂賢人舉猶行也存謂道德存在也若得其人道德存在則能興行政教故云舉也其人亡則其政息者息滅也其人若亡謂道德滅亡

不能興舉於政教若位無賢臣政所以滅絕也人道敏政者敏勉也言為人君當勉力行政地道敏樹者樹殖草木也言為地之道亦勉力生殖也人之無政若地無草木地既無心云勉力者以地之生物無倦似若人勉力行政然也夫政也者蒲盧也者蒲盧取桑蟲之子以為己子善為政者化養他民以為己民若蒲盧然也故為政在人者言君行善政則民從之故欲為善政者在於得賢人也取人以身者明君欲取賢人先以脩正己身則賢人至也脩身以道者言欲脩正其身先須行於道德也脩道以仁者言欲脩道德必須先脩仁義仁者人也親親為大者仁謂仁恩相親偶也言行仁之法在於親偶欲親偶疏人先親己親然後比親及疏故云親親為大義者宜也尊賢為大者宜謂於事得宜即是其義故云義者宜也若欲於事得宜莫過尊賢故云尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也者五服之節降殺不同是親親之衰殺公卿大夫其爵各異是尊賢之等

（禮者所以辨明此上諸事故云禮所生也在下位不獲乎上者鄭謂此句應在下章者脫誤重在此耳故君子不可以不脩身思脩身不可以不事親言思念脩身之道必先以孝為本故云不可以不事親思事親不可以不知人既思事親不可不先擇友取人也思知人不可以不知天欲思擇人必先知天時所佑助也謂人作善降之百祥作不善降之百殃當捨惡脩善也五者天下之達道也五者謂君臣父子夫婦昆弟朋友之交皆是人間常行道理事得開通故云達道也知仁勇三者天下之達德也言知仁勇人所常行在身為德故云天下之達德也言百王用此三德以行五道五事為本故云道三者為末故云德若行五道必須三德無知不能識其理無仁不能安其事無勇不能果其行故必須三德也所以行之者一也言百王以來行此五道三德其義一也古今不變也或生而知之謂天生自知也或學而知之謂因學而知之或困而知之得臨事有困由學乃知及其知之一也言初知之時其事雖別既知之後並皆是知故云及其知之一也或安而行之謂無所求為安靜而行之或利而行之謂貪其利益而行之此五事得其榮名於己無害則利而行之也故論語云知者利仁是也或勉強而行之或畏懼罪惡勉力自強而行之及其成功一也雖行之有異及其所行成功是一也言皆得成功矣皇氏云所知所行謂上五道三德今謂百行皆然非唯三五而已也）

子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇知斯三者則知所以脩身知所以脩身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣注言有知有仁有勇乃知脩身則脩身以此三者為基音義（好呼報反近附近之近行皇如字徐下孟

反）凡為天下國家有九經曰脩身也尊賢也親親也敬大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也注體猶接納也子猶愛也遠人蕃國之諸侯也音義（子如字徐將吏反下句放此蕃方元反）脩身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之注不惑謀者良也不眩所任明也音義（眩玄遍反）疏（正義曰前文夫子答哀公為政須脩身知人行五道三德之事此以下夫子更為哀公廣說脩身治天下之道有九種常行之事又明脩身在於至誠若能至誠所以贊天地動鬼神也博厚配地高明配天各隨文解之此一節覆明上生而知之學而知之困而知之好學近乎知者則前文或學而知之蓋能好學無事不知故云近乎知也力行近乎仁者此則前文或利而行之以其勉力行善故近乎仁也知恥近乎勇者覆前文困而知之及勉強而行之以其知自羞恥勤勉遇事不避危難故近乎勇也前經生而知之不覆說者以其生知自然合聖故不須覆說也凡為天下國家有九經者此夫子為哀公說治天下國家之道有九種常行之事論九經之次目也體羣臣也者體謂接納言接納羣臣與之同體也子庶民也者謂子愛庶民也來百工也者謂招來百工也脩身則道立者此一經覆說行九經則致其功用也脩身則道立者謂脩正其身不為邪惡則道德興立也尊賢則不惑者以賢人輔弼故臨事不惑所謀者善也敬大臣則不眩

（者眩亦惑也以恭敬大臣任使分明故於事不惑前文不惑謂謀國家大事此云不眩謂謀國家衆事但所謀之事大小有殊所以異其文體羣臣則士之報禮重者羣臣雖賤而君厚接納之則臣感君恩故為君死於患難是報禮重也子庶民則百姓勸子愛也言愛民如子則百姓勸勉以事上也來百工則財用足百工興財用也君若賞賚招來之則百工皆自至故國家財用豐足柔遠人則四方歸之遠人謂蕃國之諸侯四方則蕃國也懷諸侯則天下畏之懷安撫也君若安撫懷之則諸侯服從兵强土廣故天下畏之）

齊明盛服非禮不動所以脩身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既廩稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絶世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也注同其好惡不特有所好惡於同姓雖恩不同義必同也尊重其祿位所以貴之不必授以官守天官不可私也官盛任使大臣皆有屬官所任使不親小事也忠信重祿有忠信者重其祿也時使使之以時日省月試考校其成功也既讀為餼餼廩稍食也槀人職曰乘其事考其弓弩以下上其食音義（齊側皆反去起呂反遠于萬反好惡呼報反下烏路反又並如字注同斂力驗反既依注音餼許氣反廩彼錦反一本又力錦反稱尺證反朝直遥反槀苦報反一音古老反上時掌反）疏（正義曰此一節說行九經之法齊明盛服者齊謂整齊明謂嚴明盛服謂正其衣冠是脩身之體也此等非禮不動是所以勸脩身尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也者尊其位謂授以大位重其祿謂重多其祿位崇重而已不可任以職事同其好惡好謂慶賞惡謂誅罰言於同姓既有親疏恩親雖不同義必須等故不特有所好惡勸親親也者尊位重祿以勉之同其好惡以勵之是勸親親也官盛任使所以勸大臣也官盛謂官之盛大有屬官者當令任使屬官不可以小事專勞大臣大臣懷德故云所以勸大臣也日省月試既廩稱事所以勸百工也既廩謂飲食糧廩也言在上每日省視百工功程每月試其所

作之事又飲食糧廩稱當其事功多則廩厚功少則餼薄是所以勸百工也治亂持危者諸侯國內有亂則治之危弱則扶持之厚往而薄來所以懷諸侯也厚往謂諸侯還國王者以其財賄厚重往報之薄來謂諸侯貢獻使輕薄而來如此則諸侯歸服故所以懷諸侯也注正義曰尊重其祿位者言同姓之親既非賢才但尊重其祿位榮貴之而已不必授以官守也云大臣皆有屬官所任使不親小事也者若周禮六卿其下各有屬官其細碎小事皆屬官為之是不親小事也云既讀為餼餼廩稍食也者以既與廩連文又與餼字聲同故讀既為餼稍食者謂稍稍給之故周禮月終均其稍食是也引槀人職者證其餼廩稱事案周禮夏官槀人掌弓矢之材其職云乘其事乘謂計算其所為之事考其弓弩謂考校弓弩之善惡多少以下上其食下謂貶退上謂增益善者則增上其食惡者則減其食故也）

凡為天下國家有九經所以行之者一也凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮注一謂當豫也跲躓也疚病也人不能病之音義（跲其劫反皇音給行下孟反疚音救躓徐音致）疏（正義曰此一節明前九經之法唯在豫前謀之故云所以行之者一也一謂豫也言前定則不跲者案字林云跲躓也躓謂行倒蹶也將欲發言能豫前思定然後出口則言得流行不有躓蹶也事前定則不困者困乏也言欲為事之時先須豫前思定則臨事不困行前定則不疚者疚病也言欲為行之時豫前思定則行不疚病道前定則不窮者言欲行道之時豫前謀定則道無窮也注正義曰人不能病之者解經行前定則不疚人若行不豫前先定人或不信病害之既前定而後行故人不行病害也）

禮記注疏卷五十二

禮記注疏卷五十二考證

中庸子曰中庸其至矣乎○注疏本此及下二節俱相連更不畫斷故必讀注疏而後知章句之精也後凡分章無理處仿此

君子之道費而隱注言可隱之節也費猶佹也道不費則仕○臣召南按注疏以素隱行怪及此章為一節因有兩隱字偶同遂強解之費字音弗尤為難解朱子斷此自為一章而釋之曰費用之廣也隱體之微也費符味反理始可通

父母其順矣乎疏即上云道不遠施諸己○臣召南按文勢當云忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人也道不遠上脫三字施諸己下脫九字

壹戎衣注衣讀如殷○朱子讀衣字

追王太王王季注則追王者改葬之矣○臣召南按古未見有改葬之事鄭臆說耳

夫政也者蒲盧也注謂土蜂也○沈括謂是蒲葦

三者天下之達德也疏五事為本故曰道三者為末故曰德○臣召南按此疏謬矣達德可云末乎

子曰好學近乎知○注疏以此下另為章因有子曰二字也朱子曰子曰二字衍文又曰家語亦載此章而其文尤詳成功一也之下有公曰子之言美矣至矣寡人實固不足以成之也故其下復以子曰起辭今無此問而猶有子曰二字蓋子思刪其繁文以附於篇而所刪有不盡者今當為衍文也

柔遠人也注遠人蕃國之諸侯也○臣召南按此則遠人與諸侯是一事不應並列為九經矣朱子以無忘賓旅解之是也

尊其位重其祿疏重其祿謂重多其祿位崇重而已○位崇重而已上當有但祿二字

凡事豫則立注一謂當豫也○臣召南按注甚精所當豫者誠是也疏云一謂豫也非注之意

禮記注疏卷五十二考證

禮記注疏卷五十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

中庸

在下位不獲乎上民不可得而治矣注獲得也言臣不得於君則不得居位治民獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣注言知善之為善乃能行誠疏（正義曰此明為臣為人皆須誠信於身然後可得之事在下位不獲乎上者獲得也言人臣處在下位不得於君上之意則不得居位以治民故云民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣者言臣欲得君上之意先須有道德信著朋友若道德無信著乎朋友則不得君上之意矣言欲得上意先須信乎朋友也信乎朋友有道不順乎親則不信乎朋友矣者言欲行信著於朋友先須有道順乎其親若不順乎其親則不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣者言欲順乎親必須有道反於己身使有至誠若身不能至誠則不能順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣者言欲行至誠於身先須有道明乎善行若不明乎善行則不能至誠乎身矣言明乎善行始能至誠乎身能至誠乎身始能順乎親順乎親始能信乎朋友信乎朋友始能得君上

（之意得乎君上之意始得居位治民也）

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也注言誠者天性也誠之者學而誠之者也因誠身說有大至誠音義（中丁仲反又如字下中道同從七容反）疏（正義曰前經欲明事君先須身有至誠此經明至誠之道天之性也則人當學其至誠之性是上天之道不為而誠不思而得若天之性自然信著四時是天之道誠之者人之道也者言人能勉力學此至誠是人之道也不學則不得故云人之道誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也者此覆說上文誠者天之道也唯聖人能然謂不勉勵而自中當於善不思慮而自得於善從容閒暇而自中乎道以聖人性合於天道自然故云聖人也誠之者擇善而固執之者也此覆說上文誠之者人之道也謂由學而致此至誠謂賢人也言選擇善事而堅固執之行之不已遂致至誠也注正義曰以前經云欲事親事君先須修身有大至誠故此說有大至誠大至誠則經云誠者天之道也聖人是矣）

博學之審問之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣

雖愚必明雖柔必强注此勸人學誠其身也果猶決也音義（措七路反下及注皆同置也强其良反）疏（正義曰此一經申明上經誠之者擇善而固執之事有弗學學之弗能弗措也者謂身有事不能常學習常須勤力學之措置也言學不至於能不措置休廢必待能之乃已也以下諸事皆然此一句覆上博學之也有弗問問之弗知弗措也覆上審問之也有弗思思之弗得弗措也覆上慎思之也有弗辨辨之弗明弗措也覆上明辨之也有弗行行之弗篤弗措也覆上篤行之也人一能之己百之人十能之己千之者謂他人性識聰敏一學則能知之己當百倍用功而學使能知之言己加心精勤之多恒百倍於他人也果能此道矣雖愚必明雖柔必强者果謂果決也若決能為此百倍用功之道識慮雖復愚弱而必至明强此勸人學誠其身也）

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣注自由也由至誠而有明德是聖人之性者也由明德而有至誠是賢人學以成之也有至誠則必有明德有明德則必有至誠疏（正義曰此一經顯天性至誠或學而能兩者雖異功用則相通自誠明謂之性者此說天性自誠者自由也言由天性至誠而身有明德此乃自然天性如此故謂之性自明誠謂之教者此自明而至誠由身聰明勉力學習而致至誠非由天性教習而致故云謂之教然則自誠明謂之性聖人之德也自明誠謂之教賢人之德也誠則明矣者言聖人天性至誠則能明其德由至誠而致明也明則誠矣者謂賢人由身聰明勉學乃致至誠故云明則誠矣是誠則能明明則能誠優劣雖異二者皆通有至誠也）

唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣注（盡性者謂順理之使不失其所也贊助也育生也助天地之化生謂聖人受命在王位致大平）音義（大音泰）疏（正義曰此明天性至誠聖人之道也唯天下至誠者謂一天下之內至極誠信為聖人也為能盡其性者以其至極誠信與天地合故能盡其性既盡其性則能盡其人與萬物之性是以下云能盡人之性既能盡人性則能盡萬物之性故能贊助天地之化育功與天地相參上云誠者天之道此兼云地者上說至誠之理自神妙而來故特云天之道此據化育生物故并云地也）

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化注（其次謂自明誠者也致至也曲猶小小之事也不能盡性而有至誠於有義焉而已形謂人見其功也盡性之誠人不能見也著形之大者也明著之顯者也動動人心也變改惡為善也變之久則化而性善也）疏（正義曰此一經明賢人習學而致至誠故云其次致曲曲謂細小之事言其賢人致行細小之事不能盡性於細小之事能有至誠也誠則形形則著者謂不能自

然至誠由學而來故誠則人見其功是誠則形也初有小形後乃大而明著故云形則著也若天性至誠之人不能見則不形不著也著則明明則動者由著故顯明由明能感動於衆動則變變則化者既感動人心漸變惡為善變而既久遂至於化言惡人全化為善人無復為惡也唯天下至誠為能化言唯天下學致至誠之人為能化惡為善改移舊俗不如前經天生至誠能盡其性與天地參矣注正義曰以前經云自明誠謂之教是由明而致誠是賢人次於聖人故云其次謂自明誠也云不能盡性而有至誠於有義焉而已者言此次誠不能如至誠盡物之性但能有至誠於細小物焉而已云形謂人見其功也者由次誠彰露人皆見其功也云盡性之誠人不能見也者言天性至誠神妙無體人不見也云著形之大者也解經形則著初有微形後則大而形著云變之久則化而性善也者解經變則化初漸謂之變變時新舊兩體俱有變盡舊體而有新體謂之為化如月令鳩化為鷹是為鷹之時非復鳩也猶如善人無復有惡也）

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神注（可以前知者言天不欺至誠者也前亦先也禎祥妖孽蓍龜之占雖其時有小人愚主皆為至誠能知者出也四體謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右）音義（禎音貞妖於驕反左傳云地反物為妖說文作祅云衣服歌謠草木之怪謂之祅孽魚列反說文作孼云禽獸蟲蝗之怪謂之孼見乎賢遍反）

（下不見注著見同一本乎作於蓍音尸為于偽反）疏（正義曰至誠之道可以前知者此由身有至誠可以豫知前事此至誠之內是天生至誠亦通學而至誠故前經云自明誠謂之教是賢人至誠同聖人也言聖人賢人俱有至誠之行天所不欺可知前事國家將興必有禎祥者禎祥吉之萌兆祥善也言國家之將興必先有嘉慶善祥也文說禎祥者言人有至誠天地不能隱如文王有至誠招赤雀之瑞也國本有今異曰禎本無今有曰祥何為本有今異者何胤云國本有雀今有赤雀來是禎也國本無鳳今有鳳來是祥也尚書祥桑穀共生于朝是惡此經云善何得入國者以吉凶先見者皆曰祥別無義也國家將亡必有妖孽者妖孽謂凶惡之萌兆也妖猶傷也傷甚曰孽謂惡物來為妖傷之徵若魯國鸜鵒來巢以為國之傷徵案左傳云地反物為妖說文云衣服歌謡草木之怪為妖禽獸蟲蝗之怪為孽見乎蓍龜動乎四體者所以先知禍祥妖孽見乎蓍龜卦兆發動於龜之四體也禍福將至者禍福妖孽福謂禎祥萌兆豫來是禍福將至善必先知之者善謂福也不善必先知之者不善謂禍也故云至誠如神者言至誠之道豫知前事如神之微妙故云至誠如神也注正義曰鄭以聖人君子將興之時或聖人有至誠或賢人有至誠則國之將興禎祥可知而小人愚主之世無至誠又時無賢人亦無至誠所以得知國家之將亡而有妖孽者雖小人愚主由至誠之人生在亂世猶有至誠之德此妖孽為有至誠能知者出也案周語云幽王二年三川皆震伯陽父曰周將亡矣昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡時三川皆震為周之惡瑞是伯陽父有至誠能知周亡也又周惠王十五年有神降于莘莘虢國地名周惠王問內史過史過對曰夏之興也祝融降于崇山其亡也回祿信于聆隧商之興也檮杌次於丕山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴於岐山其衰也杜伯射宣王於鎬今虢多涼德虢必亡也是內史過有至誠

有德神為之出是愚主之世以妖孽為至誠能知者出也）誠者自成也而道自道也注言人能至誠所以自誠也有道藝所以自道也音義（自道音導注自道同）誠者物之終始不誠無物注物萬物也亦事也大人無誠萬物不生小人無誠則事不成是故君子誠之為貴注言貴至誠誠者非自成已而已也所以成物也成已仁也成物知也性之德也合外內之道也注以至誠成已則仁道立以至誠成物則知彌博此五性之所以為德也外內所須而合也外內猶上下音義（知音智注同）故時措之宜也注時措言得其時而用也故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明注徵猶效驗也此言至誠之德既著於四方其高厚日以廣大也徵或為徹博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆注後言悠久者言至誠之德既至博厚高明配乎天地又欲其長久行之音義（彊居良反）如此者不見而章不動而變無為而成天地之道可

一言而盡也注言其德化與天地相似可一言而盡要在至誠其為物不貳則其生物不測注言至誠無貳乃能生萬物多無數也音義（不貳本亦作貮音二）天地之道博也厚也高也明也悠也久也注此言其著見成功也疏（正義曰此經明己有至誠能成就物也誠者自成也而道自道也者言人能有至誠之德則自成就其身故云誠者自成也若人有道藝則能自道達於己故云而道自道也誠者物之終始不誠無物者言人有至誠則能與萬物為終始若無至誠則不能生萬物若小人無至誠則不能成其物若大人無至誠則不能成其物猶事也小人無誠則不能成事誠者非自成己而已也所以成物也者言人有至誠非但自成就己身而已又能成就外物成己仁也成物知也者若能成就己身則仁道興立故云成己仁也若能成就外物則知力廣遠故云成物知也性之德也者言誠者是人五性之德則仁義禮智信皆猶至誠而為德故云性之德也合外內之道也者言至誠之行合於外內之道無問外內皆須至誠於人事言之有外有內於萬物言之外內猶上下上謂天下謂地天體高明故為外地體博厚閉藏故為內也是至誠合天地之道也故時措之宜也者措猶用也言至誠者成萬物之性合天地之道故得時而用之則無往而不宜故注云時措言得其時而用也故至誠無息者言至誠之德所用皆宜無有止息故能久遠博厚高明以配天地也不息則久者以其不息故能長久也久則徵徵驗也以其久行故有徵驗徵則悠遠者悠長也若事有徵驗則可行長遠也悠遠則博厚以其德既長遠無所不周故博厚也養物博厚則功業顯著故博厚則高明也博厚所以載物也以其德博厚所以負載於物高明所以覆物也以其功業高明所以覆蓋於萬物也悠久所以成物也以行之長久能成就於物此謂至誠之德也博厚配地言聖人之德博厚配偶於地與地同功能載物也高明配天言聖人功業高明配偶於天與天同功能覆物也悠久無疆疆窮也言聖人之德既能覆載又能長久行之所以無窮悠久即上經悠遠悠久在博厚高明之上此經悠久在博厚高明之下者上經欲明積漸先悠久後能博厚高明此經既能博厚高明又須行之悠久故反覆言之如此者不見而章不動而變無為而成者言聖人之德如此博厚高明悠久不見所為而功業章顯不動作而萬物改變無所施為而道德成就天地之道可一言而盡也者言聖人之德能同於天地之道欲尋求所由可一句之言而能盡其事理正由於至誠是一言而盡也其為物不貳則其生物不測者言聖人行至誠接待於物不有差貳以此之故能生殖衆物不可測量故鄭云言多無數也）

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉注此言天之高明本生昭昭地之博厚本起撮土山之廣大本起卷石水之不測本由一勺言天地山川積小致大為至誠者亦如此乎昭昭猶耿耿小明也振猶收也卷猶區也音義

（夫音扶下同昭章遥反注同本亦作炤同撮七活反華嶽戸化戸瓜二反本亦作山嶽洩息列反卷李音權又羌權反范羌阮反注同藏才浪反勺徐市若反黿音元鼉徒河反一音直丹反蛟音交本又作鮫鼈必列反耿公迥反又公頂反舊音孔頂反區羌俱反）詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已注天所以為天文王所以為文皆由行之無已為之不止如天地山川之云也易曰君子以慎德積小以成高大是與音義（於穆上音烏下於乎亦同乎好奴反慎如字一本又作順與音餘）疏（正義曰此一節明至誠不已則聖人至誠亦從小至大令夫天斯昭昭之多者斯此也昭昭狹小之貌言天初時唯有此昭昭之多小貌爾故云昭昭之多也今夫地一撮土之多言地之初時唯一撮土之多言多少唯一撮土振河海而不洩者振收也言地之廣大載華嶽而不重振收河海而不漏泄令夫山一卷石之多言山之初時唯一卷石之多多少唯一卷石耳故鄭注云卷猶區也令夫水一勺之多言水初時多少唯一勺耳此以下皆言至誠不已從小至大然天之與地造化之初清濁二氣為天地分而成二體元初作盤薄穹隆非是以小至大令云昭昭與撮土卷石與勺水者何但山或壘石為高水或衆流而聚為深自微至著因說聖人至誠之功亦是從小至大以令天地山川假言由小而來以譬至誠非實論也詩曰維天之命於穆不已者此一經以上文至誠不已已能從小至大故此經引詩明不已之事所引詩者周頌維天之命文也詩稱維天之命謂四時運行所為教命穆美也於穆不已者美之不休已也此詩之本文也

蓋曰天之所以為天也此是孔子之言記者載之此詩所論蓋說天之所以為天在乎不已於乎不顯文王之德之純此亦周頌文王之詩純謂不雜顯謂光明詩人歎之云於乎不光明乎言光明矣文王之德之純謂不已也言文王德教不有休已與天同功蓋曰文王之所以為文也此亦孔子之言解詩之文也純亦不已者言文王之德之純亦如天之不休已故云純亦不已注正義曰易曰君子慎德積小以高大者此易升卦之象詞案升卦巽下坤上木生於地中升進之義故為升也）

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天注育生也峻高大也音義（洋音羊峻思閏反）優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉注言為政在人政由禮也凝猶成也音義（優於求反倡優也凝本又作疑魚澄反）疏（正義曰此一節明聖人之道高大苟非至德者則其道不成洋洋謂道德充滿之貌天下洋洋然育生也峻高也聖人之道高大與山相似上極于天也優優大哉者優優寛裕之貌聖人優優然寛裕其道禮儀三百者周禮有三百六十官言三百者舉其成數耳威儀三千者即儀禮行事之威儀也儀禮雖十七篇其中事有三千待其人而後行者言三百三千之禮必待賢人然後施行其事也故曰苟不至德至道不凝焉者凝成也古語先有其文今夫子既言三百三千待賢人始行故引古語證之苟誠也不非也苟誠非至德之人則聖人至極之道不可成也俗本不作非也）

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而

道中庸温故而知新敦厚以崇禮注德性謂性至誠者道猶由也問學學誠者也廣大猶博厚也温讀如燖温之温謂故學之熟矣後時習之謂之温音義（燖音尋）疏（正義曰此一經明君子欲行聖人之道當須勤學前經明聖人性之至誠此經明聖人學而至誠也君子尊德性者謂君子賢人尊敬此聖人道德之性自然至誠也而道問學者言賢人行道由於問學謂勤學乃致至誠也致廣大而盡精微者廣大謂地也言賢人由學能致廣大如地之生養之德也而盡精微謂致其生養之德既能致於廣大盡育物之精微言無微不盡也極高明而道中庸者高明謂天也言賢人由學極盡天之高明之德道通也又能通達於中庸之理也温故而知新者言賢人由學既能温尋故事又能知新事也敦厚以崇禮者言以敦厚重行於學故以尊崇三百三千之禮也注正義曰案左傳哀十二年公會吳于橐皋大宰嚭請尋盟子貢對曰盟若可尋也亦可寒也賈逵注云尋温也又有司徹云乃爇尸俎是燖為温也云謂故學之熟矣後時習之謂之温者謂賢人舊學已精熟在後更習之猶若温尋故食也）

是故居上不驕為下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容注興謂起在位也音義（驕本亦作喬音嬌倍音佩默亡北反）詩曰既明且哲以保其身其此之謂與注保安也音義（哲陟列反徐本作知音智與音餘）疏（正義曰此一節明賢人學至誠之道中庸之行若國有道之時盡竭知謀其言足以興成其國興謂發謀出慮國無道其默足以容若無道之時則韜光潛默足以自容其身免於

禍害詩云既明且哲以保其身此大雅烝民之篇美宣王之詩言宣王任用仲山甫能顯明其事任且又哲知保安全其己身言中庸之人亦能如此故云其此之謂與）

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也注反古之道謂曉一孔之人不知今王之新政可從音義（好呼報反下同烖音災）非天子不議禮不制度不考文注此天下所共行天子乃能一之也禮謂人所服行也度國家宮室及車輿也文書名也今天下車同軌書同文行同倫注今孔子謂其時音義（行下孟反）雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉注言作禮樂者必聖人在天子之位疏（正義曰上經論賢人學至誠商量國之有道無道能或語或默以保其身若不能中庸者皆不能量事制宜必及禍患又因明己以此之故不敢專輙制作禮樂也生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也此謂尋常之人不知大道若賢人君子雖生今時能持古法故儒行云今人與居古人與稽是也俗本反下有行字又無如此者三字非也非天子不議禮者此論禮由天子所行既非天子不得論議禮之是非不制度謂不敢制造法度及國家宮室大小高下及車輿也不考文亦不得考成文章書籍之名也今天下車同軌者今謂孔子時車同軌覆上不制度書同文覆上不考文行同倫倫道也言人所行之行皆同道理覆上不議禮當

（孔子時禮壞樂崩家殊國異而云此者欲明已雖有德身無其位不敢造作禮樂故極行而虛已先說以自謙也注正義曰孔謂孔穴孔穴所出事有多塗今唯曉知一孔之人不知餘孔通達唯守此一處故云曉一孔之人）

子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周注徵猶明也吾能說夏禮顧杞之君不足與明之也吾從周行今之道音義（杞音起）王天下有三重焉其寡過矣乎注三重三王之禮音義（王于況反又如字）上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從注上謂君也君雖善善無明徵則其善不信也下謂臣也臣雖善善而不尊君則其善亦不信也徵或為證故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也注知天知人謂知其道也鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則之百世同道徵或為證音義（繆音謬悖布內反後同）是

故君子動而世世為天下道行而世世為天下法言而世為天下則遠之則有望近之則不厭注用其法度想思若其將來也音義（遠如字又于萬反近如字又附近之近厭於豔反後皆同）詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也注射厭也永長也音義（射音亦注同蚤音早）疏（正義曰以上文孔子身無其位不敢制作二代之禮夏殷不足可從所以獨從周禮之意因明君子行道須本於身達諸天地質諸鬼神使動則為天下之道行則為後世之法故能早有名譽於天下蓋孔子微自明已之意子曰吾說夏禮杞不足徵也者徵成也明也孔子言我欲明說夏代之禮須行夏禮之國贊而成之杞雖行夏禮其君暗弱不足贊而成之吾學殷禮有宋存焉者宋行殷禮故云有宋存焉但宋君暗弱欲其贊明殷禮亦不足可成故論語云宋不足徵也此云杞不足徵即宋亦不足徵此云有宋存焉則杞亦存焉互文見義吾學周禮今用之吾從周者既杞宋二國不足明已當不復行前代之禮故云吾從周案趙商問孔子稱吾學周禮今用之吾從周檀弓云今丘也殷人也兩楹奠殯哭師之處皆所法於殷禮未必由周而云吾從周者何也鄭答曰今用之者魯與諸侯皆用周之禮法非專自施於己在宋冠章甫之冠在魯衣逢掖之衣何必純用之吾從周者言周禮法最備其為殷周事豈一也如鄭此言諸侯禮法則從周身之所行雜用殷禮也王天下有三重焉其寡過矣乎者言為君王有天下者有三種之重焉謂夏殷周三王之禮其事尊重若能行之寡少於過矣上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從上謂君也言為君雖有善行無分明徵驗則不信著

（於下既不信著則民不從下爲者雖善不尊不尊不信不信民弗從下謂臣也言臣所行之事雖有善行而不尊敬於君則善不信著於下既不信著則民不從故下云徵諸庶民謂行善須有徵驗於庶民也皇氏云無徵謂無符應之徵其義非也故君子之道者言君臣為善須有徵驗民乃順從故明之也本諸身者言君子行道先從身起是本諸身也徵諸庶民者徵驗也諸於也謂立身行善使有徵驗於庶民若晉文公出定襄王示民尊上也伐原示民以信之類也考諸三王而不繆者繆亂也謂已所行之事考校與三王合同不有錯繆也建諸天地而不悖者悖逆也言已所行之道建達於天地而不有悖逆謂與天地合也質諸鬼神而無疑知天也者質正也謂已所行之行正諸鬼神不有疑惑是識知天道也此鬼神是陰陽七八九六之鬼神生成萬物者此是天地所為既能質正陰陽不有疑惑是識知天道也百世以俟聖人而不惑知人也者以聖人身有聖人之德垂法於後雖在後百世亦堪俟待後世之聖人其道本異故云知人也遠之則有望近之則不厭者言聖人之道為世法則若遠離之則有企望思慕之深也若附近之則不厭倦言人愛之無已詩云在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽此引周頌振鷺之篇言微子來朝身有美德在彼宋國之內民無惡之在此來朝人無厭倦故庶幾夙夜以長永終竟美善聲譽言君子之德亦能如此故引詩以結成之君子未有不如此而蚤有譽於天下者也言欲蚤有名譽會須如此未嘗有不行如此而蚤得有聲譽者也注正義曰以經云知天知人故鄭引經總結之云知其道者以天道陰陽生成萬物今能正諸陰陽鬼神而不有疑惑是知天道也以聖人之道雖相去百世其歸一揆今能百世以待聖人而不有疑惑是知聖人之道也云鬼神從天地者也解所以質諸鬼神之德知天道之意引易曰故知鬼神之情狀與天地相似者證鬼神從天地之意案易繫辭云

精氣為物遊魂為變鄭云木火之神生物金水之鬼成物以七八之神生物九六之鬼成物是鬼神以生成為功天地亦以生成為務是鬼神之狀與天地相似云聖人則之百世同道解經知人之道以前世聖人既能垂法以俟待後世聖人是識知聖人之道百世不殊故聖人則之百世同道也）

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土注此以春秋之義說孔子之德孔子曰吾志在春秋行在孝經二經固足以明之孔子祖述堯舜之道而制春秋而斷以文王武王之法度春秋傳曰君子曷為為春秋撥亂世反諸正莫近諸春秋其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也又曰是子也繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之也又曰王者孰謂謂文王也此孔子兼包堯舜文武之盛德而著之春秋以俟後聖者也律述也述天時謂編年四時具也襲因也因水土謂記諸夏之事山川之異音義（行下孟反斷丁亂反曷為于偽反又如字撥半末反近附近之近又如字與音餘編必綿反又甫連反）

辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流

大德敦化此天地之所以為大也注聖人制作其德配天地如此唯五始可以當焉幬亦覆也小德川流浸潤萌芽喻諸侯也大德敦化厚生萬物喻天子也幬或作燾音義（辟音譬下同幬徒報反錯七各反當丁浪反又丁郎反浸子鴆反燾徒報反）唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也注言德不如此不可以君天下也蓋傷孔子有其德而無其命音義（睿音銳知音智下聖知同齊側皆反別彼列反）溥博淵泉而時出之注言其臨下普徧思慮深重非得其時不出政教音義（溥音普徧音遍思息嗣反又如字）溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊親故曰配天注如天取其運照不已也如淵取其清深不測也尊親尊而親之音義（見賢遍反說音悅施以豉反貊本又作貊武伯反說文云北方人也隊直類反）唯天下至誠為能經綸天下之大經

立天下之大本知天地之化育注至誠性至誠謂孔子也大經謂六藝而指春秋也大本孝經也音義（綸本又作論同音倫）夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天注安有所倚言無所偏倚也而人人自以被德尤厚似偏頗者肫肫讀如誨爾忳忳之忳忳忳懇誠貌也肫肫或為純純音義（焉於虔反倚依綺於寄二反注同肫依注音之淳反浩胡老反被皮義反頗破河反懇口很反純音淳又之淳反）苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之注言唯聖人乃能知聖人也春秋傳曰末不亦樂乎堯舜之知君子明凡人不知詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡注言君子深遠難知小人淺近易知人所以不知孔子以其深遠禪為絅錦衣之美而君子以絅表之為其文章露見似小人也音義（絅本又作顈詩作褧同口迥反徐口定反一音口顈反惡烏路反著張慮反闇於感反又如字日而一反下同的丁歷反易以豉反下易舉同禪為音丹為其于偽反見賢遍反）君子之道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣注淡其味似薄也簡而文溫而

理猶簡而辨直而温也自所謂從來也三知者皆言其睹末察本探端知緒也入德入聖人之德音義（淡徒暫反又大敢反下注同厭於豔反睹音覩探音貪）詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志注孔甚也昭明也言聖人雖隱居其德亦甚明矣疚病也君子自省身無愆病雖不遇世亦無損害於己志音義（昭本又作炤同之召反又章遥反疚九又反遯大困反本又作遁字亦同愆起虔反）君子之所不可及者其唯人之所不見乎詩云相在爾室尚不愧于屋漏注言君子雖隱居不失其君子之容德也相視也室西北隅謂之屋漏視女在室獨居耳猶不愧于屋漏屋漏非有人也况有人乎音義（相息亮反注同愧本又作媿同九位反女音汝）故君子不動而敬不言而信詩曰奏假無言時靡有争注假大也此頌也言奏大樂於宗廟之中人皆肅敬金聲玉色無有言者以時大平和合無所争也音義（奏如字詩作鬷子公反假古雅反争争鬬之争注同大平音泰）是故君子不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞詩曰不顯惟德百辟其刑之注不顯言顯也辟君也此頌也言不顯乎文王之德百君盡刑之諸侯法之也音義（鈇方于反又音斧鉞音越辟音壁注同）是故君子篤恭而天下平詩曰予懷明德不大聲以色注予我也懷歸也言我歸有明德者以其不大聲為嚴厲之色以威我也疏（正義曰此一節明子思申明夫子之德與天地相似堪以配天地而育萬物傷有聖德無其位也今各隨文解之仲尼祖述堯舜者祖始也言仲尼祖述始行堯舜之道也憲章文武者憲法也章明也言夫子發明文武之德上律天時者律述也言夫子上則述行天時以與言陰陽時候也下襲水土者襲因也下則因襲諸侯之事水土所在此言子思贊揚聖祖之德以仲尼修春秋而有此等之事也譬如至大也者此明孔子之德與天地日月相似與天子諸侯德化無異小德川流大德敦化者言孔子所作春秋若以諸侯小德言之如川水之流浸潤萌芽若以天子大德言之則仁愛敦厚化生萬物也此天地之所以為大也言夫子之德比並天地所以為大不可測也唯天至别也者此又申明夫子之德聰明寛裕足以容養天下傷其有聖德而無位也寛裕温柔足以有容也言夫子寛弘性善温克和柔足以包容也發強剛毅足以有執也發起也執猶斷也言孔子發起志意堅強剛毅足以斷决事物也溥博至配天者此節更申明夫子藴蓄聖德俟時而出日月所照之處無不尊仰溥博淵泉者溥謂無不周徧博謂所及廣遠以其浸潤之澤如似淵泉溥大也既思慮深重非得其時不出政教必以俟時而出溥博如天者言似天無不覆幬淵泉如淵者言潤澤深厚如川水之流夫焉至其天者以前經贊明夫子之德此又云夫子無所偏倚而仁德自然盛大也倚謂偏有所倚近言夫子之德普被於人何有獨倚近於一人言不待有偏頗也肫肫其仁）

肫肫懇誠之貌仁謂施惠仁厚言又能肫肫然懇誠行此仁厚淵淵其淵淵水深之貌也言夫子之德淵淵然若水之深也浩浩其天言夫子之德浩浩盛大其若如天也苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之者上經論夫子之德大如天此經論唯至聖乃知夫子之德苟誠也固堅固也言帝誠不堅固聰明睿聖通知曉達天德者其誰能識知夫子之德故注引公羊傳云堯舜之知君子者言有堯舜之德乃知夫子明凡人不知也詩曰衣錦尚絅惡其文之著也者以前經論夫子之德難知故此經因明君子小人隱顯不同之事此詩衛風碩人之篇美莊姜之詩言莊姜初嫁在塗衣著錦衣為其文之大著尚著禪絅加於錦衣之上絅禪也以單縠為衣尚以覆錦衣也案詩本文云衣錦褧衣此云尚絅者斷截詩文也又俗本云衣錦褧裳又與定本不同者記人欲明君子謙退惡其文之彰著故引詩以結之故君子之道闇然而日章者章明也言君子以其道德深

遠謙退初視未見故曰闇然其後明著故曰日章明也小人之道的然而日亡者若小人好自矜大故初視時的然以其才藝淺近後無所取故曰日益亡君子至德矣者此一經明君子之道察微知著故能入德淡而不厭者言不媚悅於人初似淡薄久而愈敬無惡可厭也簡而文者性無嗜慾故簡靜才藝明辨故有文也溫而理者氣性和潤故溫也正直不違故脩理也知遠之近者言欲知遠處必先之適於近乃後及遠知風之自者自謂所從來處言見目前之風則知風之適所從來處故鄭注云睹末察本遠是近之末風是所從來之末也知微之顯此初時所微之事久乃適於顯明微是初端顯是縱緒故鄭注云探端知緒可與入德矣言君子或探末以知本或睹本而知末察微知著終始皆知故可以入聖人之德矣詩曰潛雖伏矣亦孔之昭者此明君子其身雖隱其德昭著所引者小雅正月之篇刺幽王之詩詩之本文以幽王無道喻賢人君子雖

隱其身而德甚明著不能免禍害猶如魚伏於水亦甚著見被人採捕記者斷章取義言賢人君子身雖藏隱猶如魚伏於水其道德亦甚彰矣故君子內省不疚無惡於志者疚病也言君子雖不遇世內自省身不有愆病則亦不損害於己志言守志彌堅固也君子至屋漏者此明君子之閒居獨處不敢為非故云君子所不可及者其唯人之所不見乎詩云相在爾室尚不愧于屋漏此大雅抑之篇刺厲王之詩詩人意稱王朝小人不敬鬼神瞻視女在廟堂之中猶尚不愧畏於屋漏之神記者引之斷章取義言君子之人在室之中屋漏雖無人之處不敢為非猶愧懼于屋漏之神況有人之處君子愧懼可知也言君子雖獨居常能恭敬故君子不動而敬不言而信者以君子敬懼如是故不動而民敬之不言而民信之詩曰奏假無言時靡有爭此商頌烈祖之篇美成湯之詩詩本文云鬷假無言此云奏假者與詩文異也假大也言祭成湯之時奏此大樂於宗廟之

中人皆敬肅無有諠譁之言所以然者時既太平無有爭訟之事故無言也引證君子不言而民信詩曰不顯惟德百辟其刑之者此周頌烈文之篇美文王之德不顯乎文王之德言其顯矣以道德顯著故天下百辟諸侯皆刑法之引之者證君子之德猶美文王其德顯明在外明衆人皆刑法之詩云予懷明德不大聲以色者此大雅皇矣之篇美文王之詩予我也懷歸也言天謂文王曰我歸就爾之明德所以歸之者以文王不大作音聲以為嚴厲之色故歸之記者引之證君子亦不作大音聲以為嚴厲之色與文王同也注正義曰吾志在春秋行在孝經者孝經緯文言褒貶諸侯善惡志在於春秋人倫尊卑之行在於孝經云二經固足以明之者此是鄭語言春秋孝經足以顯明先祖述憲章之事云孔子祖述堯舜之道而制春秋者則下文所引公羊傳云君子樂道堯舜之道與是也云斷以文王武王之法度者則下文引公羊云王者孰謂謂文王是也云春秋

傳曰至堯舜之知君子也哀十四年公羊傳文引之者證祖述堯舜之事君子曷為為春秋曷何也君子謂孔子傳曰孔子何為作春秋云撥亂世反諸正莫近諸春秋者此傳之文答孔子為春秋之意何休云撥猶治也言欲治於亂世使反歸正道莫近莫過也言餘書莫過於春秋言治亂世者春秋最近之也云其諸君子樂道堯舜之道與者上道論道下道謂道德與語辭言君子孔子也言孔子樂欲論道堯舜之道德也云末不亦樂乎堯舜之知君子也者末謂終末謂孔子末聖漢之初豈不亦愛樂堯舜之知君子也案何休云得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡彗東出秦政起胡破術書記散孔不絕子夏明日往視之血書飛為赤烏化為白書漢當繼大亂之後故作撥亂之法是其事也云又曰是予也繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之也者此文九年公羊傳文八年天王崩謂周襄王也九年春毛伯來求金傳云是予繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之是予謂嗣位之王在喪未合稱王故稱是予嗣位之王守文王之法度文王之法度無所求也謂三分有二以服事殷謂在喪之內無合求金之法度今遣毛伯來求金是無求而求也故書以譏之彼傳云是予俗本云子是者誤也云又曰王者孰謂謂文王也此隱元年公羊傳文案傳云元年春王正月王者孰謂謂文王也武王道同舉文王可知也云著之春秋以俟後聖者也哀十四年公羊傳云制春秋之義以俟後聖何休云待聖漢之王以為法也云述天時謂編年四時具也案合成圖云皇帝立五始制以天道元命包云諸侯不上奉王之正則不得即位正不由王出不得為正王不承於天以制號令則無法天不得正其元則不能成其元也五始者元年一也春二也王三也正月四也公即位五也此春秋元年即當堯典欽若昊天也春秋四時即當堯典日中星鳥日永星火宵中星虛日短星昴之類是也春秋獲麟則當益稷百獸率舞鳳皇來儀是也此皆祖述堯舜之事言春秋四時皆具桓四年及七年不書秋七月冬十月成十年不書冬十月桓十七年直云五月不云夏昭十年直云十二月不云冬如此不具者賈服之義若登臺而不視朔則書時不書月若視朔而不登臺則書月不書時若雖無事視朔登臺則空書時月若杜元凱之意凡時月不具者皆史闕文其公羊穀梁之義各為曲說今略而不取也云襲因也因水土謂記諸夏之事山川之異者諸夏之事謂諸侯征伐會盟所在之地山川之異若僖十四年沙鹿崩成五年梁山崩之屬是也肫肫讀如誨爾忳忳之忳者此大雅抑之篇刺厲王之詩言詩人誨爾厲王忳忳然懇誠不已厲王聽我藐藐然而不入也孔甚也者爾雅釋言文言君子雖隱居不失其君子之容德也者隱居謂在室獨居猶不愧畏無人之處又常能恭敬是不失其君子之容德也云西北隅謂之屋漏者爾雅釋宮文以戶明漏照其處故稱屋漏屋漏非有人者言人之所居多近於戶屋漏深邃之處非人所居故云非有人也云況有人乎者言無人之處尚不愧之況有人之處不愧之可知也言君子無問有人無人恒能畏懼也假大也者爾雅釋詁文辟君也者爾雅釋詁文

子曰聲色之於以化民末也詩曰德輶如毛注輶輕也言化民當以德德之易舉而用其輕如毛耳音義（末七曷反）（輶音酉一音由注同易以豉反）毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣注倫猶比也載讀曰栽謂生物也言毛雖輕尚有所比有所比則有重上天之造生萬物人無聞其聲音亦無知

其臭氣者化民之德清明如神淵淵浩浩然後善音義（載依注讀曰栽音災生也詩音再比必履反下同或音毗志反又必利反皆非也重直勇反又直容反）疏（正義曰此一節是夫子之言子思既說君子之德不大聲以色引夫子舊語聲色之事以接之言化民之法當以德為本不用聲色以化民也若用聲色化民是其末事故云化民末也詩曰德輶如毛者此大雅烝民之篇美宣王之詩輶輕也言用德化民舉行甚易其輕如毛也毛猶有倫比也既引詩文德輶如毛又言德之至極本自無體何直如毛毛雖細物猶有形體可比並故云毛猶有倫也上天之載無聲無臭至矣載生也言天之生物無音聲無臭氣寂然無象而物自生言聖人用德化民亦無音聲亦無臭氣而人自化是聖人之德至極與天地同此二句是大雅文王之詩美文王之德不言詩云者孔子略而不言直取詩之文爾此亦斷章取義注正義曰案文以載為事此讀為栽者言其生物故讀載為栽也云毛雖輕尚有所比則有重言毛雖輕物尚有形體以他物來比有可比之形則是有重毛在虛中猶得墜下是有重也云化民之德清明如神淵淵浩浩則上文淵淵其淵浩浩其天是也）

禮記注疏卷五十三

禮記注疏卷五十三考證

在下位○臣召南按此分卷無理又自此文至雖柔必强分為三節尤為割裂朱子章句斷自哀公問政為一章不可易已

博學之○朱子曰博學之以下家語無之意彼有闕文抑此或子思所補也歟

見乎蓍龜動乎四體注四體謂龜之四足春占後左云云○臣召南按此注最陋若如其說則經言見乎蓍龜一句足矣何必複說乎且上蓍龜並言此又單說龜亦非辭也鄭以誤據龜筴列傳而失之疏尚書祥桑穀共生於朝是惡此經云善何得入國者○按此文有誤何得入國者五字不可解當是衍文

誠者自成也○注疏以此文至悠也久也為一章其意以至誠無息以下皆言成物之極功也若其斷今夫天至純一不已另為一節則無義矣

今夫天疏○疏中闕文四處俱闕四字

維天之命注易曰君子以慎德積小以成高大○慎德舊本作順德今改正成高大易無成字當是衍文

大哉聖人之道至不凝焉疏○此疏闕文共十處俱闕十一字遂不可句臣召南按禮儀三百威儀三千疏文僅存者云言三百者舉其成數耳推按文勢上文似云禮儀即周禮其官三百六十言三百者舉其成數耳又云儀禮雖十七篇其中事有三千上文似云威儀即儀禮言儀文委曲也禮器曰經禮三百曲禮三千注曰經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千是鄭以儀禮即曲禮但不云三千之儀已盡於高堂所傳之十七篇耳此疏雖上下有闕而云儀禮雖十七篇其中事有三千則推明鄭說而未瑩者也

故君子尊德性而道問學疏○疏中闕文六處一處闕九字三處並闕十字又二處闕二字臣召南按此及居上不驕節並另為章無條貫矣又以子曰吾說夏禮為王天下有三重章之首不過因有子曰二字便為分章耳

王天下有三重焉注三重三王之禮○朱子曰程子亦因鄭注然於文義不通呂氏曰謂議禮制度考文也說為得之

上焉者注上謂君也○臣召南按注以上焉者為君下焉者為臣終屬強解朱子曰上焉者謂時王以前下焉者謂聖人在下經意了然

仲尼祖述堯舜注孔子祖述堯舜之道而制春秋云云○臣召南按鄭解中庸之妄此章為最此經贊孔子中庸之德冠古今而同天地不止言刪定六經也況祇以春秋當之乎因公羊傳以春王為文王獲麟傳有樂道堯舜之語遂附會以成其說解上律下襲則以編年記事釋之解小德大德則以諸侯天子喻之無已則又以大經為春秋以大本為孝經矣孔疏但

知附注不能据經以辨其妄何哉

惟天下至聖○（臣召南）按此及惟天下至誠經綸章並連接祖述堯舜章下猶可説也衣錦尚絅至不大聲以色並通前為一章則文義並舛矣

浩浩其天疏浩浩盛大其若如天也○按其若二字並衍

知風之自疏○疏闕五字

子曰聲色之於以化民疏子思既説君子之德不大聲以色引夫子舊語聲色之事以接之云云○（臣召南）按疏於衣錦節云以前經論夫子之德難知故此經云云則孔氏亦明知衣錦之自為一章而此節當與不大聲以色相接連矣拘於鄭注遂至分章無理又按中庸一篇雖在記中自古亦自單行隋志有宋戴顒中庸傳二卷梁武帝中庸講疏一卷唐李翺有中庸説宋仁宗天聖以還每書中庸賜新進士其書之重久矣但自程子以前俱墨守鄭注耳

禮記注疏卷五十三考證

謹案卷五十二第一頁前八行注率循也刊本率訛幸今改

第四頁前三行疏得其濁氣闇者刊本闇訛簡今改

第七頁前二行疏此為無知之人設譬也刊本為訛謂今改

前四行疏入罪禍之中刊本監本毛本脫入字據宋本增

第九頁前一行疏故入性剛猛刊本性訛生今改

前八行疏不能隨逐物以求榮利刊本求訛來今改

後四行注恥之也諸本恥訛取據宋本改

第十一頁後四行疏諸本脫知之易三字據宋本增

第十二頁後一行疏謂干與也刊本干訛于今改

第十六頁後八行疏此小雅常棣之篇刊本常訛棠今改

第二十頁後四行注壹用兵伐殷也刊本用訛月今改

第二十三頁後一行疏惟后稷及太王王季之等諸本惟訛雖據宋本改

第二十四頁前二行注旅酬下為上者刊本為訛位今改

第二十七頁前三行經或安而行之刊本脫行字

今增

第二十八頁前五行疏知仁勇三者天下之達德也刊本仁下衍者字今刪

第三十頁前一行疏謂謀國家大事諸本脫謂字據宋本增

第三十一頁後六行疏故讀既為餼刊本既訛餼今改

卷五十三第七頁前三行注所以自道也刊本也

訛達今改

第九頁前三行疏悠久即上經悠遠刋本即訛則今改

前六行疏功業章顯刋本章訛意今改

後二行經及其廣厚刋本厚訛大今改

第十頁前二行音義蛟音交本又作鮫刋本蛟鮫字互訛今改正

後一行疏諸本闕狹小之貌四字又之多也三字據宋本補

後二行疏闕多少唯一四字據宋本補

後四行疏闕天地分而四字據宋本補

第十一頁後二行疏闕人之道高大苟非至德者則其十二字又下洋洋然育生也七字又峻高也聖四字又天也優優大五字據宋本補

後三行疏闕哉者優優寬裕六字又三百二字據宋本補

後四行疏闕者周禮有三百六十官九字又者即儀禮行事之威儀也十字據宋本補

後五行疏闕待其人而後行者言三百十字又事也故曰苟不至德至道十字又焉下脱者字據宋本補

後六行疏闕夫子既言三百三千待賢十字又不非也苟誠非至德之人十字據宋本補

後七行疏闕極之道不可成也俗本不作十一字據宋本補

第十二頁前四行疏闕經明君子欲行聖人之九字又前訛作一又闕誠此經明聖人學而至誠十字據宋本改補

前五行疏闕尊敬此聖人道德之性自十字又行道由於問學謂勤學乃十字據宋本補

前七行疏闕無微二字又學極二字據宋本補

第十八頁後二行注不出政教刋本出訛由今改

第二十頁後四行注刊本訛作音義今改

第二十二頁前五行疏衣錦尚絅刊本絅訛褧今改

後五行風是所從來之末也諸本是所下訛空五格據宋本塡寫

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣吳魯田
謄録監生臣鄭遇亨

欽定四庫全書薈要
經部
禮記注疏卷五十四

臣紀昀詳校
詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

表記

子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信注此孔子行應聘諸侯莫能用己心厭倦之辭也矜謂自尊大也厲謂嚴顏色音義（矜居陵反應應對之應己音紀厭於艷反）疏正義曰此一節總論君子及小人為行之本并論虞夏殷周質文之異又論為臣事君之道各依文解之稱子言之凡有八所皇氏云皆是發端起義事之頭首記者詳之故稱子言之若於子言之下更廣開其事或曲說其理則五稱子曰今檢上下體例或如皇氏之言今依用之此一節是孔子應聘諸國莫能用己心有厭倦而為此辭託之君子所以自明其德歸乎君子者於時孔子身在他國不被任用故稱歸乎君子隱而顯者君子身雖幽隱而道德潛通聲名顯著故云隱而顯也不矜而莊者矜謂自尊大莊敬也言不自尊大而人尊敬也不厲而威者常行仁義道德不自嚴厲而人威服也不言而信者不須出言而人體信以其積德威通故所致如此此皆夫子自道己德而然但假諸君子注正義曰知此是應聘諸侯莫能用己心厭倦之辭者以發首云歸乎是從他國欲歸於魯猶若論語云子在陳稱歸與歸與吾黨之小子云是其不用而辭歸也

子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人是故

君子貌足畏也色足憚也言足信也注失謂失其容止之節也玉藻曰足容重色容莊口容止音義（憚大旦反）甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬注甫刑尚書篇名忌之言戒也言已外敬而心戒慎則無有可擇之言加於身也疏（正義曰此一經廣明君子之德亦夫子竊自言也不失足於人者足容重不失此足之容儀而作夸毗進退於衆人也不失色於人者色容須矜莊不失此色之容儀而作蘧篨戚施於衆人也不失口於人者口容須安止不失此口之容儀而作諂私曲媚於衆人也是故至足信也者此皆覆結上文甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬者甫刑尚書篇名呂刑也甫侯為穆王說刑故稱甫刑忌戒也罔無也言已外貌恭敬心能戒忌而無有可擇）

（去之言在於躬也今君子之德亦能如此故引甫刑以結之證君子無可擇去之言則上云言足信是也然則敬之與忌則是君子貌足畏色足憚也）

子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也注不相因者以其或以裼為敬或以襲為敬禮盛者以襲為敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼為敬受享是也音義（裼襲思歷反下音習毋音無下同瀆大木反）

子曰祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦注極猶盡也辨分別政事也祭義曰祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀音義（樂音洛注同又音岳朝直遥反下注朝聘同倦本又作勌其卷反別彼列反已音以）疏（正義曰以前經云君子貌足畏色足憚故此經云毋相瀆即是可憚之事也裼襲之不相因也者行禮之時禮不盛者則露見裼衣禮盛之時則重襲上服是行禮初盛則襲衣禮不盛則裼衣是裼襲不相因也若始末恒裼襲是相因也其行禮之時或初襲而後裼或初裼而後襲所以然者欲使人民無相褻瀆使禮相變革也子曰至以倦者以前經毋相瀆故此經明行敬之時不可以樂倦也極盡也言祭祀極盡於敬不可以終末繼之以樂而不敬言朝禮極盡於分別政事不可以終末繼之以解倦而不分別也注正義曰案聘禮賓初行聘時則襲故聘禮云賓襲執圭是也至聘訖受享之時賓裼奉束帛加璧行享聘為禮盛故襲享為禮不盛故裼聘時有玉故云執玉也玉藻曰執玉龜襲故云之屬也案行享執璧璧亦是玉於時裼衣而云以襲執玉龜者但享時雖執璧以璧致享比聘時執玉為輕故享雖有璧而裼也

又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因故聘禮云上介不襲執圭屈繅授賓賓襲執圭是也祭義至必哀者引之者證祭極敬不可繼之以樂之事也）

子曰君子慎以辟禍篤以不揜恭以遠恥注篤厚也揜猶困迫也音義（辟音避揜於檢反遠于萬反）疏（正義曰慎以辟禍者言君子恒須謹慎以辟禍患也篤以不揜者篤厚也揜被困迫也言君子篤厚行於善道不使揜通而被困迫也言恭以遠恥者又能恭敬而遠恥辱也）

子曰君子莊敬日强安肆日偷注肆猶放恣也偷苟且也肆或為褻音義（日强上人實反下同下其良反肆音四偷他侯反注同恣咨嗣反）君

子不以一日使其躬僈焉如不終日注僈焉可輕賤之貌也如不終日言人而無禮死無時音義（僈徐在鹽反又仕鹽反）子曰齊戒以事鬼神擇日月以見君恐民之不敬也注擇日月以見君謂臣在邑竟者音義（齊側皆反見賢遍反注同竟音境）子曰狎侮死焉而不畏也注忕於無敬心也音義（狎下甲反習也侮亡甫反忕時世反又時設反）疏（正義曰此經又廣明恭敬之事言君子之人恆能莊敬故德業日强安肆日偷者肆謂放恣偷謂苟且言小人安樂放恣則其情性日爲苟且經不云小人文不具也君子不以一日使其躬僈焉如不終日者僈可輕賤之貌言君子則常行善道不以一日之間使其身僈焉可輕賤如小人

不能終竟一日也言不得長久也若小人恆爲無禮使其身可輕賤死期促近不能終竟一日也子曰狎侮死焉而不畏也者前經明君子恆能行恭敬此明小人唯好狎侮言小人遞相輕狎侮慢相侵雖有死焉禍害而不知畏懼也以其忕於無敬心故也言數爲無恭敬之心好相狎侮故至於死焉而不知畏懼也注正義曰擇日月以見君謂臣在邑竟者知者以其經云擇日月以見君若朝廷之臣則每日朝君何得云擇日月據此故知邑竟或擇日出使於外或食邑別都見君之時須擇日月也）子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也注辭所以通情也禮謂摯也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接也音義（褻息列反摯音至本亦作贄）

易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也音義（筮市制反三息暫反又如字）疏（正義曰前明小人狎侮至於死亡此明君子無相褻瀆無辭不相接者言朝聘會聚之時必有言辭以通情意若無言辭則不得相交接也無禮不相見者禮謂贄幣也贄幣所以示己情若無贄幣之禮不得相見所以然者欲民之無相褻瀆也易曰初筮告再三瀆瀆則不告者此易蒙卦辭蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問既褻瀆師則不復告之引者證無相褻瀆之義也）子言之仁者天下之表也義者天下之制也報者天下之利也注報謂禮也禮尚往來子曰以德報德則民有

所勸以怨報怨則民有所懲注懲謂創艾音義（懲直陵反創初亮反又初良反又或又作艾魚廢反皇魚蓋反）詩曰無言不讎無德不報注讎猶荅也音義（讎音酬）大甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方注大甲湯孫也書以名篇胥相也民非君不能以相安音義（大音泰下注同無能胥以寧尚書作罔克胥匡以生辟音璧君也）子曰以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也注寬猶愛也愛身以息怨非禮之正也仁亦當言民聲之誤音義（仁音民出注戮音六本又或作僇音同）子曰無欲而好仁者無

畏而惡不仁者天下一人而已矣是故君子議道自己而置法以民注一人而已喻少也自己自盡己所能仁音義（好呼報反惡烏路反）子曰仁有三與仁同功而異情注三謂安仁也利仁也强仁也利仁强仁功雖與安仁者同本情則異音義（强其兩反下文同）與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也仁者安仁知者利仁畏罪者强仁注功者人所貪也過者人所辟也在過之中非其本情者或有悔者焉音義（知者音智辟音避）仁者右也道者左也仁者人也道者義也注右也左也言相須而成也人也謂施以人恩也義也謂斷以事宜也春秋傳曰執未有言舍之者此其言舍之何人也音義（斷丁亂反）厚於仁者薄於義親而不尊厚於義者薄於仁尊而不親注言仁義並行者也仁多則人親之義多則人尊之道有至義有考至道以王義道以霸考道以為無失注此讀當言道有至有義有攷字脫一有耳有至謂兼仁義者有義則無仁矣有攷攷成也能取仁義之一成之以不失於人

非性也音義（道有至義依注讀為道有至有義王于況反脫音奪）疏 正義曰此一節總明仁義之事各隨文解之以其與上別端故更稱子言之仁者天下之表也表謂儀表言仁恩是行之盛極故為天下之儀表也義者天下之制也義宜也制謂裁斷既使物各得其宜是能裁斷於事也報者天下之利也者報謂禮也禮尚往來相反報物得其利故云天下之利也詩曰無言不讎無德不報者此詩大雅抑之篇刺厲王之詩引之者證經相報之義太甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方者此尚書太甲之篇太甲湯孫太丁之子湯崩太甲立伊尹作書訓之故云太甲后君也胥相也伊尹言民若無君無能相匡正以自安居也君若無民無以君領四方引之者證君之與臣上下各以其事相報是相報答之義也故引以結之子曰以德報怨則寬身之仁也言子曰者廣明以禮相報之義寬身之仁者若以直報怨是禮之常也今以德報怨但是寬愛己身之民欲苟息禍患非禮之正也以怨報德則刑戮之民也者禮當以德報德今以怨報其人凶惡是刑合刑戮之民也子曰無欲而好仁者自此以下廣明仁道凡仁道有三一是安仁二是利仁三是强仁此明安仁之事安仁者無所畏惡而自安仁道凡人好仁者有所欲今無有所求欲而自好仁道無畏而惡不仁者凡人憎惡不仁皆有所畏始惡不仁今無有所畏而能惡不仁者天下一人而已矣者言無欲好仁無畏惡不仁雖天下之人廣能行此者但有一人而已喻其少也是故君子議道自己者好仁之法須恩惠及人當恕己而行故君子謀議道理先自己而始置法以民者己所能行乃施於人故云置法以民言從己而始乃可以施置法度於他人子曰仁有三與仁同功而異情此明仁道有三其功雖同其情則異以終能汎愛其功同也一則無所求為而安靜行仁一則規求其利而行仁一則畏懼於罪而行仁是異情也與仁同功其仁未可知也者

（此一經中明同功異情之事三者之仁其功俱是汎施博愛各有一種是未可知也與仁同過然後其仁可知也者過謂利之與害若遭過利害之事其行仁之情則可知也仁者安仁者此明三者可知之事若天性仁者非關利害而安仁道知者利仁者若有知謀者貪利而行仁有利則行無利則止非本情也畏罪者強仁者若畏懼於罪者自強行仁求免離於罪若無所畏則不能行仁也仁者右也道者左也此經明仁義相須若手之左右仁恩者若人之右手右手使用之便也仁恩亦行之急也道者左也道是履蹈而行比仁恩稍劣故為左也仁者人也言仁恩之道以人情相愛偶也道者義也義宜也凡可履蹈而行者必斷割得宜然可履蹈故云道者義也道有至義有考者如注所云當云道有至有義有考義上既一有字言道之所用有至一也至謂兼行仁義行之至極故云有至有義二也謂仁義之中惟有義無仁故云有義有攷三也攷成也謂於仁義之中或取仁或取義之一事勉力成之非本性也至道以王者既能兼行仁義至極可以王有天下故云至道以王義道以霸者直能斷決若齊桓晉文以甲兵斷割可以霸於諸侯故云義道以霸也攷道以為無失者既於仁義之中隨取其一而成之以道不違於理故云攷道以為無失也注正義曰人也謂施以人恩也解經中仁者人也仁謂施以人恩言施人以恩正謂意相愛偶人也云義也謂斷以事宜也謂裁斷其理使合事宜故可履蹈而行是道者義也引春秋傳者此成十六年公羊傳文案彼稱晉人執季孫行父舍之于招邱傳云執未有言舍之者此其言舍之何人也傳稱諸侯春秋執大夫經不書舍此執行父言舍之何欲人愛此行父故特言舍之引之者證人是人偶相存愛之義也知有至謂兼仁義者此經云至道以王故穀梁傳云仁義歸往曰王是王有仁義也又案前經道者義也是唯義與道此經云道有至有義有攷是一道之內兼有三種與前）

（經不同者但道之為義取開通履蹈而行兼包大小精麤若大而言之則天道造化自然之理謂之為道則老子云道可道非常道則自然造化虛無之謂也若小而言之凡人才藝亦謂之為道是道無定分隨大小異言皆是開通於物其身履蹈而行也云考成也爾雅釋詁文也云能取仁義之一成之以不失於人者以攷道劣於至道又劣於義但能於仁義之中隨其一能成就之不失於人謂於人不失也云非性也者言攷道勉強而行以成就之非是天性自然所稟者然則至道義道天性有之也）

子言之仁有數義有長短小大中心憯怛愛人之仁也率法而強之資仁者也注資取也數與長短小大互言之耳性仁義者其數長大取仁義者其數短小音義（數所住反憯七感反怛丹葛反）詩云豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉數世之仁也注芑枸檵也仕之言事也詒遺也燕安也烝君也言武王豈不念天下之事乎如豐水之有芑矣乃遺其後世之子孫以善謀以安翼其子也君哉武王美之也音義（豈芳弓反芑音起詒以之反烝之承反數色主反枸本亦作苟檵音計遺于季反下同）國風曰我今不閱皇恤我後終身之仁也注閱猶容也皇暇也恤憂也言我今尚恐不能自容何暇憂我後之人乎音義（我今毛詩作我躬閱音悅）**疏**（正義曰自此以）

下至不稱其服更廣明仁義之道又顯中心外貌內外相稱故更稱子言之仁有數者行仁之道有度數多少也義有長短小大者言義之為體有長有短有小有大言仁有數則義亦有數義言長短小大則仁亦有長短小大互言之也若天性仁義者則其數長而大若強取仁義而行者則其數短而小長謂國祚久遠大謂覆養廣多短謂世位淺促小謂所施狹近也中心憯怛愛人之仁也此明性有仁者以天性自仁故中心悽憯傷怛憯愛於人故云愛人之仁也率法而強之資仁者也此明取仁者率循也資取也率循善法自強行之非是天性直取仁道行之者也詩云豐水有芑武王豈不仕者證天性之仁其數長所引詩者大雅文王有聲之篇美武王之德言豐水自然有芑喻武王之身自然有天下之事故云武王豈不仕仕之言事也言武王豈不念天下之事乎猶如豐水豈無此芑乎詒厥孫謀者詒遺也厥其也孫謂子孫謀謂善謀言武王能遺其子孫以美善之謀謂伐紂定天下以王業遺於子孫以燕翼子者燕安也翼助也言武王能安助其子孫也武王烝哉者烝君也言武王有為君之德哉數世之仁者以武王行仁遺及子孫是仁之所及其數長也國風曰我今不閱皇恤我後此引國風者明取仁義者其數短也所引詩者是邶風谷風之篇婦人被夫棄絕初憂子孫困苦還自悔之云我今不閱閱容也言我今尚不能自容被夫故棄皇恤我後者皇暇也恤憂也言我有何閒暇能憂我後世子孫之人乎引之者證取仁而行者唯在我當身之主何暇能憂及後世是終身之仁也唯望終竟一身是其數短也前文云仁有數義有長短小大仁義並言此獨說仁者以仁事為重故舉仁言之則其義可知也注正義曰芑枸檵爾雅釋木文孫炎云則今枸芑鄭云乃遺其後世之子孫以善謀者孫謂子孫也云以安翼其子也者翼助也謂以王業保安翼助其子孫業詩箋以詒為傳以孫為順以翼為敬言傳其天下所順之

謀以安其敬事之子孫謂使其長行之也與此乖者引詩斷章此經云數世之仁故以為子孫而翼成之也

子曰仁之為器重其為道遠舉者莫能勝也行者莫能致也取數多者仁也夫勉於仁者不亦難乎注取數多言計天下之道仁居其多音義（勝音升數色住反）

是故君子以義度人則難為人以人望人則賢者可知已矣注言以先王成法儗度人則難中也當以時人相比方耳音義（度待洛反注同儗魚起反中丁仲反）

子曰中心安仁者天下一人而已矣

大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之注輶輕也鮮罕也儀匹也圖謀也愛猶惜也言德之輕如毛耳人皆以為重罕能舉行之者作此詩者周宣王之大臣也言我之匹謀之仲山甫則能舉行之美之也惜乎時人無能助之者言賢者少音義（輶音酉一音由鮮息淺反注及下並同）

小雅曰高山仰止景行行止注仰高勤行者仁之次也景明也有明行者謂古聖賢也音義（仰止本或作仰之景行下孟反注明行同行止詩作行之）

子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉

日有孳孳斃而后已注廢喻力極罷頓不能復行則止也俛焉勤勞之貌斃仆也音義（好呼報反下同鄉許亮反數色住反強其兩反一本作俛音勉本或作僶非也孳音玆斃音弊仆也本又作斃已音以罷音皮頓如字又徒困反復扶又反仆蒲北反又音赴）子曰仁之難成久矣人人失其所好注言仁道不成人所由不得其志故仁者之過易辭也注辭猶解說也仁者恭儉雖有過不爲甚矣唯聖人無過音義（易以豉反下同解古買反徐又音蟹）子曰恭近禮儉近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣夫恭寡過情可信儉易容也以此失之者不亦鮮乎注言罕以此失之音義（近附近之近下同）詩曰溫溫恭人惟德之基子曰仁之難成久矣惟君子能之注言能成人道者少也是故君子不以其所能者病人不以人之所不能者愧人注病愧謂罪咎之音義（咎其九反）是故聖人之制行也不制以己使民有所勸勉愧恥以行其言注以中人為制則賢者勸勉不及者愧恥聖人之言乃行也音義（制行下孟反己音紀）禮以節之信以結之容貌以文之衣服以移之朋友以極之欲民之有壹也注

移讀如水氾移之移移猶廣大也極致也壹謂專心於善音義（移昌氏反注氾移之移移猶大也同徐又怡者反一音以示反氾芳劒反）小雅曰不愧於人不畏于天注言人有所行當慙怖於天人也音義（怖普故反）是故君子服其服則文以君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君子之德注遂猶成也是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行注無其行謂不行其德音義（其行下孟反注無其行同）是故君子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之色注言色稱其服也音義（衰七雷反絰田節反冑直又反色稱尺證反下文并注同）詩曰維鵜在梁不濡其翼彼其之子不稱其服注鵜鵜鶘汙澤也汙澤善居泥水之中在魚梁以不濡汙其翼為才如君子以稱其服為有德音義（鵜音啼徒兮反鵜鶘汙澤之鳥一名淘河濡而朱反記徐紀吏反汙澤之汙又作洿一音火故反濡汙汙辱之汙）疏（此一節廣明仁故言子曰仁之為器重者仁是愛養非賢聖不能行故言為器重其為道遠者以廣博復物是為道廣遠也舉者莫能勝也行者莫能致也據凡庸於仁不能勝致也取數多者仁也言於萬種善事之中論利益於物取數最多者是仁也言仁恩於善事之中利益最多也夫）

勉於仁者不亦難乎言仁為愛養行之不易故勉力行仁者不亦難乎言其難也是故君子以義度人則難為人者義宜也言在上君子以先王之義擬度於人欲使人必行先王成法則難可為人言人難中於古法也以人望人則賢者可知已矣者望比也言以今世人道比望於古人能合於今世事者則是賢人也若不能合於今世事者則非賢人也故云則賢者可知已矣已矣語助也此明仁道不可以古義責人當以時事擬人是仁恩之心子曰中心安仁者天下一人而已矣言中心安靜行仁是天性仁者天下之間惟一人而已矣言少也大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之引詩大雅烝民之篇以明行仁者少也德輶如毛民鮮克舉之者此詩美宣王之大臣仲山甫也輶輕也鮮罕也克能也言德之輕易舉如毛然民尚以為重罕能舉而行之也我儀圖之者儀匹也圖謀也詩人言我與倫匹共圖謀能舉行之也唯仲山甫舉之愛莫助之者愛惜也言唯有仲山甫能舉行其德可惜乎無人能助行之者記人引此者證中心安仁者少亦無人能行之言賢者少也小雅曰高山仰止景行行止者此小雅刺幽王之詩車舝之篇言幽王若能脩德如高山則天下之人瞻仰之若幽王有景明之行則天下之人仰行之引之者證古昔賢聖能行仁道則後世之人瞻仰慕行也子曰詩之好仁如此者言高山景行瞻仰慕行是好愛仁德如此之甚也鄉道而行中道而廢者言好仁之甚鄉仁道而行在於中道力之罷極而始休廢之也忘身之老也不知年數之不足也言行仁勤急忘己身之衰老不自覺知年數之不足言己雖年老謂為數淺少不復盈足猶行仁不止俛焉日有孳孳斃而后已者言形貌俛俛焉勤勞行仁每日恒有孳孳唯力之斃仆而后已止言行仁之道深也熊氏云俛焉謂前僶焉可輕賤以為字同而注異熊氏之說非也子曰仁之難成久矣言仁道難成非始今日其來久矣人人失其所好者人人謂天下衆

人由仁道不成天下衆人皆失其所愛好之事若有仁道人皆得其所愛好之事所愛好者是吉慶福祥也故仁者之過易辭也者以仁是善行故仁者有過其惡不甚易可以言辭解說之此謂取仁行者故有過耳其聖人天性仁者全無過也子曰恭近禮禮主於敬恭近於禮儉近仁者以儉不費用無害於物故近仁也信近情者信謂言語信實故近情也夫恭寡過者恒能恭敬故寡少於過也情可信者以情示人故可信也儉易容也者以儉則寡求故易容也詩云溫溫恭人惟德之基者此大雅抑之篇刺厲王之詩言顏色溫溫和柔恭敬之人惟能為德之基也引之者結上文恭近禮其過寡少是為德之基也是故君子不以其所能者病人者謂不以己之所能使他人必能若他人不能則為困病是不以所能之事病困於人也不以人之所不能者愧人者謂他人力所不能必欲使之能行若他人之所不能則以為愧恥故不以人之所不能恥愧困苦於人若能如此亦仁者之行也是故聖人之制行也不制以己者言聖人之制法立行不造制以己之所能謂不將己之所能以為制法恐凡人不能行也使民有所勸勉愧恥以行其言者既不制以己之所能但制以中人之行使得可行則民有所自勸勉不能者自懷愧恥如此則民得以行其聖人之言也衣服以移之者言聖人用中禮而作法故制以禮信容貌又用衣服移大之使之尊嚴也朋友以極之者謂朋友相勸勵以極致於道也欲民之有壹也者壹謂專壹於善道所以為此教化者欲使民人專心壹意於善道也小雅曰不愧於人不畏于天者此詩何人斯之篇是蘇公刺責暴公暴公讒譖於己是不愧慙於人不畏懼於天引之者言人之行當須愧於人畏於天也遂其辭則實以君子之德者遂猶成也實猶充也言君子既成其文辭則當充實之以君子之德也恥有其德而無其行者德在於內行接於外內既有德當須以德行之於外以接於人民若有德無行是君

（子所恥故云恥有其德而無其行也詩云維鵜在梁不濡其翼者此詩曹風候人之篇刺曹共公之詩鵜是污澤也言鵜在魚梁之上能不濡溼其翼以其爲善猶如君子在朝能稱可其服亦爲善彼其之子不稱其服者其是語辭言彼曹朝小人之子內無其德不能稱可其在外之服引之者以前經言君子內外皆須相稱故引此詩結之注正義曰輶輕也爾雅釋言文圖謀也釋詁文言仁道不成解仁之難成久矣云人所由不得其志解經人人失其所好由仁道不成無所依恃民人由此不得其志意之所好多有禍害若仁道成人皆得所願也鵜污澤爾雅釋鳥文郭景純云今之鵜鶘也好羣飛沈於水食魚故名洿澤俗呼之爲淘河也云以不濡污其翼爲才者言凡鳥居水中必濡溼其翼今鵜鶘在水中獨能不濡其翼故爲才業詩注云鵜鳥在梁可謂不濡其翼乎言必濡其翼也猶如小人在位必辱其職與此乖者注禮在前注詩在後故所注不同也）

子言之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事於天子注言無事而居位食祿是不義而富且貴音義（粢盛音咨杜預云黍稷曰粢在器曰盛秬音巨黑黍鬯勑亮反香酒也）　子曰下之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也注庇覆也無君民之心是思不出其位音義（庇必利反徐方至反又音秘）　是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑己而尊人小心而畏義求以

事君注役之言爲也求以事君者欲成其忠臣之名也得之自是不得自是以聽天命注言不易道徼祿利也音義（易音亦徼古堯反）　詩云莫莫葛藟施于條枚凱弟君子求福不回注凱樂也弟易也言樂易之君子其求福脩德以俟之不爲回邪之行要之如葛藟之延蔓於條枚是其性也音義（藟音誄力水反施以豉反條枚亡回反毛詩傳云枝曰條榦曰枚凱本亦作愷又作豈同開待反後放此弟如字本亦作悌音同注及下皆同樂音洛下同易以豉反下同邪似嗟反曲也行下孟反下至下文行之浮於名也文注皆同要一遥反蔓音萬）　其舜禹文王周公之謂與有君民之大德有事君之小心注言此德當不回也音義（與音餘）　詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國注昭明也上帝天也聿述也懷至也言述行上帝之德以至於多福也方四方也受四方之國謂王天下音義（聿尹必反謂王于況反）　子曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也注謚者行之迹也名者謂聲譽也言先王論行以爲謚以尊名者使聲譽可得而尊信也壹讀爲一惠猶善也言聲譽雖有衆多者即以

其行一大善者為謚耳在上曰浮君子勤行成功聲譽踰行是所恥音義（謚音示）是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢注率循也過行不復循行猶不二過音義（下戶嫁反復扶又反）是故君子雖自卑而民敬尊之注言謙者所以成行立德子曰后稷天下之為烈也豈一手一足哉注烈業也言后稷造稼穡天下世以為業豈一手一足踰用之者多無數也唯欲行之浮於名也故自謂便人注亦言其謙也辟仁聖之名云自便習於此事之人耳音義（行下孟反便婢面反又婢綿反注同辟音避）疏（正義曰此一節明天子以下各有其事又）明舜為文王周公之德皆能上事天帝下庇四方事異於上故記者詳之又稱子言之也天子親耕粢盛秬鬯以事上帝者天子事上帝諸侯事天子是貴賤皆有事於天下案小宰注云天地大神至尊不祼此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍為之以芬芳調暢故言秬鬯故得以事上帝大宗伯云涖玉鬯者謂享大鬼也棫樸詩云奉璋峨峨者謂祼祭宗廟也故與此不同也是故君子恭儉以求役仁者君子有仁德至誠之君子言君子既有庇民大德又自謙退不敢有君民之心是仁愛深厚以此之故君子恭敬節儉以求施為仁道也役為也言

以此求施為仁道也信讓以求役禮者謂信實退讓以求施為於禮也得之自是不得自是者得之謂得利祿也言雖得利祿自行其為是之道若不得利祿亦自行其為是之道言不問得之與失恒行其是而不行非也以聽天命者言不苟易其道也詩云莫莫葛藟施于條枚者此詩大雅旱麓之篇美文王之詩言文王之興依約先祖莫莫然如葛藟之蔓草延施于條枚之木猶如子孫之興亦由先祖而德盛也凱弟君子求福不回者凱樂也弟易也言太王王季樂易之君子求福不為回邪之行引之者證君子以聽天命雖求福祿不為邪僻之行今以為葛藟施於條枚是其性也君子求福不為回邪亦是其性引斷章取義故與詩文不同也其舜為文王周公之謂與者此是凱弟君子求福不回邪之謂與以其雖有庇民之大德恒有事君之小心常能畏懼是不回也詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福者此詩大雅大明之篇美文王之詩言文王小心翼翼以昭明道德厚事上帝聿述也懷至也言文王述行上帝之德以受衆多之福厥德不回以受方國者其德不有回邪故受四方衆國為天子也引之者證上求福不回也子曰先王謚以尊名者前經論君子求福不回此一節廣明君子名行相副卑己尊人之義謚以尊名者謚謂謚號名謂聲譽言人身死之後累列生時之行跡作謚號者以尊敬生前之聲名可得傳於後世節以壹惠者言為謚之時善行雖多但限節以一箇善惠以為謚也恥名之浮於行也者所以善行既多但取一事為謚者恥善名之多浮過於行恐行不副於名所以減衆善之名但取一事之善為謚也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情者大謂誇大既不欲行過於名故不自誇大其所為之事不自加尚其所為之功名所以不大尚者以求處情實不欲虛為矯飾也過行弗率以求處厚者率循也若有過失之行不復循而行之即修改以求處其仁厚之道過失即改以求處其厚也

（子曰后稷至足哉者以上經君子恥名浮於行故此經明后稷謚名不可過行也言后稷雖有大業不自謂聖人而稱使人后稷天下之為烈者言后稷周之始祖有播殖之功烈業也言天下之人並將為業豈一手一足哉者言后稷之功豈止一人之手一人之足而用之哉言用之者多天下皆是也唯欲行之浮於名也故自謂使人者言后稷唯欲得實行過於虛名故自謂便於稼穡之人不自謂己之仁聖也注正義曰上壹是齊壹下一是數之一二也今經文為大壹之字鄭恐是均同之理故讀為小一取一箇善名而為謚耳云在上曰浮者言物在水上輕浮如浮雲云君子勤行成功聲譽踰行是所恥者言君子之人唯寢默勤行成功不自彰伐若使聲譽踰越於行是君子所恥也）

子言之君子之所謂仁者其難乎詩云凱弟君子民之父母凱以强教之弟以説安之樂而毋荒有禮而親威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而后可以為民父母矣非至德其孰能如此乎注有父之尊有母之親謂其尊親已如父母音義（强其良反徐其兩反説音悅毋荒音無）

疏（正義曰此以下至不勝其文更廣明仁道又顯尊親之異并論虞夏商周質文不等今各隨文解之仁者其難乎言行仁之道其甚難乎為之不易詩云凱弟君子民之父母者言仁道為難若有仁行可以為民之父母此詩大雅泂酌之篇戒成王之詩也凱樂也弟易也言使民樂易之君子則得為民之父母言不易也凱以强教之弟以説安之孔子既引詩又釋凱弟之義凱樂也言君子初以仁政化下使人樂仰自强不息是凱以强教之弟謂遜弟言以遜弟之道下化於民民皆説豫而康安是弟以悅安之也樂而毋荒有禮而親者樂失於荒禮失於疏言明君教下為樂而毋荒有禮而相親也威莊而安孝慈而敬者凡矜莊者失在危懼孝慈者失在慢易今明君臨下威嚴矜莊而民安也孝順慈愛而民敬也使民有父之尊有母之親者以有威莊故有父之尊言尊之如父以有孝慈故有母之親言親之如母也非至德其孰能如此乎者言若非至德之君其誰能使民如此言仁道難也）

今父之親子也親賢而下無能母之親子也賢則親之無能則憐之母親而不尊父尊而不親水之於民也親而不尊火尊而不親土之於民也親而不尊天尊而不親命之於民也親而不尊鬼尊而不親注或見尊或見親以其嚴與恩所尚異也命謂四時政令所以教民勤事也鬼謂四時祭祀所以訓民事君也音義（憐力田反）

疏（正義曰此明尊親之異父母不同今父之親子也親賢而下無能者言父之於子若見賢者則親愛之若見無能者則下賤之以父立於義分別善惡也母之親子也賢則親之無能則憐之者言母之於子見賢則親愛之見其子無能則憐愛之母以恩愛不能分別善惡故也水之於民也親而不尊者水沐浴人多用故親而不尊火尊而不親者火須離之近則傷害人不須輕近故尊而不親土之於民也親而不尊者土能生物載養於人是親也於人為近人所居處遜不尊也天尊而不親者天有雷霆日月震耀殺戮是尊也而體高遠是不親也命之）

（於民也親而不尊者謂人君教命隨四時以教於人欲人生厚是親也附近於民使民勤事是不尊鬼尊而不親者鬼謂鬼神神道嚴敬降人禍福是尊也人神道隔無形可見是不親也）

子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂外宗廟內朝廷音義（遠于萬反注及下同近附近之近注反下同朝直遥反下同）其民之敝惷而愚喬而野朴而不文注以本不因於刑罰少詐諼也敝謂政教衰失之時也音義（惷傷容反徐昌容反范陽江反又丁絳反字林音丑降反又丑凶反喬音驕朴普角反諼況表反詐也忘也）疏（正義曰此一節明夏道親而不尊之義夏道尊命者言夏之為政之道尊重四時政教之命使人勸事樂功也事鬼敬神而遠之近人而忠焉者宗廟在外是遠鬼神也朝廷在內是近人也以忠恕養於民是忠焉也所為如此是親而不尊也其民之敝惷而愚者敝謂其後世政教衰敗時夏家後世政教敗時民皆惷愚所以然者昔時伍先祿後罰則民皆承寛裕無浇詭也情既不浇詭至於衰末猶不知避嚴刑峻法如惷愚也喬而野者亦因昔時寛裕恕至末世民猶驕野如淳朴之時也朴而不文者淳時民皆質朴不競文華至亂時猶承奉之亦然也注正義曰以夏尚仁恩其民不因若於刑罰及其衰末猶有先世遺風少有詐偽諼妄爾雅訓云萲諼忘也則忘字亡下著心今與詐相對則諼是詐之義當亡下着女也）殷人尊神率民以事神先鬼而後禮先罰而後賞尊而不親注先鬼後禮謂內宗廟外朝廷也

禮者君臣朝會凡以摯交接相施予音義（以摯音至相施始豉反下文同）其民之敝蕩而不靜勝而無恥注以本忕於鬼神虛無之事令其心放蕩無所定困於刑罰苟勝免而無恥也月令曰無作淫巧以蕩上心音義（勝而始證反忕音誓與上忕於同令其力呈反巧若教反又如字）疏（正義曰此一節明殷代尊而不親之事尚虛無之事故率民以事神先罰而後賞者案襄二十六年左傳云賞以春夏罰以秋冬又月令云春夏行賞秋冬行刑與此違者彼謂王者大體一歲之中法天道生殺故春夏賞秋冬刑此記所云謂賞罰同時所行夏則先賞後罰殷則先罰後賞其民之敝蕩而不静者以其本尚虛無之事尊敬鬼神至其末世敝失其民放蕩不能安静也勝而無恥者由本困於刑罰但得苟勝無以慙恥注正義曰以夏周人敬鬼神而遠之近人而忠焉外宗廟內朝廷以此反之則殷人先鬼後禮是內宗廟外朝廷也忕串也習也貴尚習鬼神鬼神無體故云虛無之事以為事不在實故心放蕩無所定也）周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉其賞罰用爵列親而不尊注賞罰用爵列以尊卑為差其民之敝利而巧文而不慙賊而蔽注以本數交接以言辭尊卑多獄訟音義（蔽畢世反又音弊數色角反）疏（正義曰此明周代親而不尊之事尊禮尚施者謂尊重禮之往來之法貴尚施惠之事也其賞罰用爵列者既不先賞後罰亦不先罰後賞唯用爵列尊卑或賞或罰也其民之敝利而巧文而不慙者以其尚禮本數交接往來故便利機巧多文辭）

而無慙愧之心也賊而蔽者以本為治之時上下有序至其敝末尊卑錯失為饒獄訟共相賊害而困敝以其禮失於煩故致然也夏道尊命至殷人尊神周人尊禮三代所尊不同者案元命包云三王有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫若敬殷人之立教以敬其失鬼救鬼莫若文周人之立教以文其失蕩故救蕩莫若忠如此循環周則復始窮則相承此亦三王之道故三代不同也

子曰夏道未瀆辭不求備不大望於民民未厭其親殷人未瀆禮而求備於民周人強民未瀆神而賞爵刑罰窮矣注未瀆辭者謂時王不尚辭民不褻為也不求備不大望言其政寬貢稅輕也強民言承殷難變之敝也

賞爵刑罰窮矣言其繁文備設音義（厭於豔反強其兩反注同稅申銳反）

疏（正義曰上明三代親尊有異此經更明三代治民有異之事未瀆辭者瀆謂褻瀆辭謂言辭夏時為政之道未褻瀆於言辭君既不尚辭民亦不為故言未瀆辭夏言未瀆辭則殷瀆辭也不求備不大望於民者求備謂每事徵求皆令備足大望謂賦稅既重大所責望於民夏代不然故云不求備不大望於民也民未厭其親者以上不求備不大望於民民無困苦故以未厭其上下相親之心也殷人未瀆禮而求備於民者以殷承夏後雖已褻瀆言辭仍未褻瀆於禮言君臣上下於禮事簡略不褻瀆也殷言未瀆禮則周瀆禮矣而求備於民者言殷不如夏寬每事求備於民亦大望於民也周人強民以周承殷後遭紂衰亂風俗頑凶故周人設教強勸人以禮義亦比夏殷多此一句也未瀆神者言周治太平之時雖已瀆於禮猶未褻瀆鬼神祭天地宗廟諸神尚有限未褻瀆也則周衰之後而瀆神也而賞爵刑罰窮矣者以周人貴禮禮尚往來交接故賞爵刑罰之事窮極煩多）

子曰虞夏之道寡怨於民殷周之道不勝其敝注勝猶任也言殷周極文民無恥而巧利後世之政難復音義（勝音升注同敝音弊任如金反復音伏）

子曰虞夏之質殷周之文至矣注言後有王者其作質文不能易之音義（易音亦）虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文注言王者相變質文各有所多音義（勝世證反人音升）

子言之曰後世雖有作者虞帝

弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母有憯怛之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義恥費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辨注死不厚其子言既不傳位又無以豐饒於諸臣也恥費不為辭費出空言也實謂財貨也辨別也猶寬而栗也靜或為情音義（憯七感反怛旦達反費芳貴反注同傳文專反別彼列反下不別同）甫刑曰德威惟威德明惟明非虞帝其孰能如此乎注德所威則人皆畏之言服罪

也德所明則人皆尊寵之言得人也音義（曰音越威如字威畏也讀者亦依尚書音畏也）疏（正義曰此一節總明虞夏商周四代質文之異虞夏之道寡怨於民以其政寬故寡怨於民言民怨尚少殷周之道不勝其敝者以殷周文煩失在苛碎故其民不堪勝敝敗也不言無怨而言寡怨於民者天地之大猶有所憾如冬寒夏雨民猶怨之如聖人之德無善不包人猶怨之是不備也如舜寡怨於民也子曰虞夏之質殷周之文至矣者至謂至極也言虞夏為質殷周為文並已至極矣縱令後王為質不能過於虞夏後王為文亦不能過於殷周是至極矣虞夏之文不勝其質者言虞夏之時雖有其文但文少而質多故文不勝於質殷周之質不勝其文者言殷周雖有其質亦質少而文多故不勝其文然案三正記云文質再而復始則虞質夏文殷質周文而云虞夏之質殷周之文者夏家雖文比殷周之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文殷夏雖有文同虞之質殷雖有質同周之文子言之曰後世雖有作者虞帝弗可及也者以上經論虞夏商周此特明虞帝之美已矣者言後世之君雖有作其善政者而比於虞帝不可齊及之也君天下生無私者明虞帝之德後世雖作不可及言舜為天下序爵必以德而不用私也死不厚其子者厚謂豐厚既不傳位又不以財物豐厚於其子故云不厚其子子謂商均也子民如父母者子謂子愛於民如父母愛子也有憯怛之愛者言愛民之志有悽憯惻怛言舜天性自仁故憯愛於人有忠利之教者言有忠恕利益之教也親而尊者有母之親有父之尊安而敬者體安而能敬敬即前威莊而安也威而愛者有威而又有愛也富而有禮者富有四海而不驕是有禮也惠而能散者施惠得所為能散也其君子尊仁畏義者其君子謂虞朝之臣也君聖臣賢是由舜而得然也若民有仁者則尊之有義者則畏之恥費輕實者費辭費也言而不行謂之辭

費也言必履而行之是恥於辭費也輕實者實財貨也貴人而賤祿是輕財也忠而不犯者盡心於君是其忠也無違政教是不犯也義而順者至極君臣之義而不悖德是義而順也文而靜者臣皆有文章而又清淨寬而有辨者辨別也臣之傚舜之寬容治政不慢而有分別也甫刑曰德威惟威德明惟明引之者所以結舜德也下威訓畏下明訓尊言舜之道德欲威懼於人則在下之民惟畏懼之故云德威惟威德明惟明者謂舜以德條明善人惟能得善人惟天下之人皆所以尊重之非虞帝其孰能如此乎者如上之事不是虞帝其誰人能得如此乎案今尚書之篇以明堯德而云虞帝者言虞帝亦能如是且記者斷章而為義也）

子言之事君先資其言拜自獻其身以成其信注資謀也獻猶進也言臣事君必先謀定其言乃後親進為君言也是故君有責於其臣臣有死於其言故其受祿不誣其受罪益寡注死其言者竭力於其所言之事死而不負於事不信曰誣音義（誣音無）疏（正義曰此一節至辭欲乃廣明君子事君之道又明君子為行須內外相副令各隨文解之事君先資其言者言臣欲見君必須先謀度其言言定然後見也拜自獻其身者獻進也為謀既定乃拜見自進其身也以成其信者謂先謀後見成其言之信實是故君有責於臣臣有死於其言者以其先謀乃可見君故君有責於其臣臣當竭力守節死於其所言也故其受祿不誣其受罪益寡者以其言善乃受祿是受祿不誣罔也順死其言以竭臣力是受罪益寡少也）

子曰事君大言入則望大利小言入則望小利注大言

可以立大事也小言可以立小事也入為君受之利祿實也入或為人音義（為君于偽反）故君子不以小言受大祿不以大言受小祿注言臣受祿各用其德能也易曰不家食吉注此大畜彖辭也彖曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大小祿有多少音義（畜勑六反下同彖吐亂反）疏（正義曰此一節廣事君之道依言大小而受祿大言入則望大利者入猶受也利祿也大言謂立大事之言進入於君君所受納如此乃望大祿小言入則望小利者小言謂立小事之言小言進入受於君則唯望小利也故君子不以小言受大祿不以大言受小祿言臣祿

各以其德能相稱若小言受大祿則臣濫若大言受小祿則君重財而薄德也易曰不家食吉此大畜卦辭也彖易大畜利貞不家食吉利涉大川不家食吉者言君有大畜積不惟與家人食之而已當與賢人食之故得吉此大畜乾下艮上之卦注云自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢引之者證君有祿而養賢賢有大小故祿亦有多少）

子曰事君不下達不尚辭非其人弗自注不下達不以私事自通於君也不尚辭不多出浮華之言也弗自不以身與相親小雅曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女注靖治也爾女也式用也穀祿也言敬治女位之職事正直之人乃與為倫友神聽女之所為用祿與女音義（共音恭本亦作恭同女音汝注同）疏（正義曰此一節廣明臣之事君當以正直之道不下達者不以在下細碎小事通達於君不尚辭者不貴尚浮華之言辭非其人弗自者非其好人不身自與之相親小雅曰靖共爾位正直是與者此詩小雅小明之篇刺幽王之詩大夫悔仕亂世戒其未仕者云靖共爾位靖謀也共具也言明君靖謀共具爾之爵位有正直之德者於是與也神之聽之式穀以女者式用也穀善也以用也言神明聽聆女德君若用其善人則善用女也詩之本文如此今記者斷章為義證明非善人不得與之相親靖治也爾女也言為女之道治理恭敬女之職位若見正直善人於是與之為朋友如此則神明聽聆女之所為穀祿也用此福祿以與女也）

子曰事君遠而諫則諂也近而不諫則尸利也注尸謂不知人事無辭讓也音義（讇本亦作諂勑檢反）子曰邇臣守和宰正百官大臣慮四方注邇近也和謂調和君事者也齊景公曰惟據與我和宰冢宰也冢宰主治百官子曰事君欲諫不欲陳注陳謂言其過於外也詩云心乎愛矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之注瑕之言胡也謂猶告也音義（藏如字鄭解詩作臧云善也）疏（正義曰此一節明臣事君諫諍之道遠而諫則諂也者若與君疏遠強欲諫諍則是諂佞之人望欲自達也近而不諫則尸利也者若親近於君而不諫則似如尸之受

（利祿也祭祀之尸無言辭而受享祭時猶似近臣不諫不知人事無辭讓之心如尸之受利然也子曰邇臣守和者邇近也和謂調和言親近之臣獻可替否𠲜輔贊助於君守其調和之事也宰正百官者宰謂冢宰正治百官大臣慮四方者謂二伯州牧之等謀慮四方此大臣亦無冢宰但冢宰居於中故言正百官耳詩云心乎愛矣瑕不謂矣此小雅隰桑之篇刺幽王之詩君子在野詩人念之云心乎愛此君子矣瑕遠也謂勤也言念此君子遠離此不勤乎言近於勤矣終當念之中心藏之何日忘之者藏善也言中心善此君子何日忘此君子矣詩之本文如此今記人所引此云心乎愛此君子矣瑕之言胡胡何也謂猶告也言何不以事告諫於君矣中心藏之與詩文同王肅以為藏善鄭亦然也皇氏以為人臣中心已藏君惡不欲鄉人陳之非其義也凡諫者若常諫之時天子諍臣七人諸侯五人大夫三人唯大臣得諫若歲初則貴賤皆得諫也故襄十四年左傳師曠對晉侯云自王以下各有父兄子弟以補察其政史為書瞽為詩工誦箴諫大夫規誨士傳言庶人謗商旅于市百工獻藝國語又云天子聽政公卿至於列士獻詩瞽獻典史獻書師箴瞍賦矇誦百工諫庶人傳語近臣盡規此皆孟春之月上下皆諫故傳引夏書曰每歲孟春遒人以木鐸徇於路是也）

子曰事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也注亂謂賢否不別音義（易以豉反下注易絶同）故君子三揖而進一辭而退以遠亂也注進難者為主人之揖己也退速者為君子之倦也音義（遠于萬反為主人于偽反下同）子曰事君三違而不出竟則利祿也人雖曰不要吾弗信也注違猶去

也利祿言為貪祿留也臣以道去君至於三而不遂去是貪祿必以其強與君要也音義（竟音境要於遙反注同言為于偽反強其良反舊其兩反）子曰事君慎始而敬終注輕交易絶君子所恥子曰事君可貴可賤可富可貧可生可殺而不可使為亂注亂謂違廢事君之禮疏（正義曰此明臣事君亦當使賢與不賢分別之事難進謂君擇己易退謂君厭己則位有序者謂賢愚別也則亂者謂賢愚不別也子曰事君慎始而敬終者慎謂謹慎以盡忠是慎始也終謂終竟擇善為朋友子曰事君可貴可賤者言事君可使之貴可使之賤可使之富可使之貧可使之生可使之死但不可使為亂也亂謂廢事君之禮也熊氏以為可殺者謂臣可殺君引春秋殺君稱君君無道此非辭也）

子曰事君軍旅不辟難朝廷不辭賤注言尚忠且謙也音義（辟音避難乃旦反朝直遙反）處其位而不履其事則亂也注履猶行也故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也注使謂使之聘問師役之屬也慎慮而從之者此己志也欲其必有成也否謂非己志也孰慮而從之又計於己利害也終事而退非己志者事成則去也事或為身音義（慎字本亦作古昚字）易曰不事王

侯高尚其事注言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所為之事言尊大其成功也音義（復扶又反）疏（正義曰此廣明為臣事君之禮軍旅不辟難者謂使之在軍旅之中不辟危亾之難也朝廷不辭賤者謂在朝廷之中不得辭其卑賤之所也處其位而不履其事則亂也履行也謂臣處其位而不行其事則近亂也故君使其臣得志則慎慮而從之者既必無辟故有此以下事也使之謂聘問師役之事得志謂君使臣當己才雖當己才猶宜謹慎思慮從君之命而行之必使成功也否則孰慮而從之者否謂君所使之事非己本才也雖非己本才而君命無擇則彌孰思慮而從行之終事而退者終事謂事畢也既本非己才而幸得終竟竟即辭而退也臣之厚也者得志及不得志並從而無違是臣行之篤厚也易曰不事王侯高尚其事者此易蠱卦上九爻辭案易蠱卦巽下艮上上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所為之事引之者證臣之事君終事而退是臣之厚重也注正義曰知使謂聘問師役者以經云慎慮而從之又云孰慮而從之謂隨從其事故知出使在外也云慎慮而從之者此己志也欲其必有成也者所以謹慎思慮而從就此事者是己之思慮所及欲其必有成功故須慎慮也云否謂非己志也孰慮而從之又計於己利害也者謂此事非本己志當孰須思慮計謀此事於我己身利之與害若於己為利當勤力為之若於己害亦須為之不得辭也云終事而退非己志者事成則去也者若元是己志其事雖成猶須為之不可即退若此事元非己志為君暫使己事成之後則當退也）

子曰唯天子受命于天士受命于君注言皆有所受不

敢專也唯當為雖字之誤也音義（唯天子唯音雖出注）故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命注言臣受順則行順受逆則行逆如其所受於君則為君不易矣音義（易以豉反）

詩曰鵲之姜姜鶉之賁賁人之無良我以為君注姜姜賁賁爭鬬惡貌也良善也言我以惡人為君亦使我惡如大鳥姜姜於上小鳥賁賁於下音義（鵲字林作鵲說文作䧿音七略反姜居良反鶉士倫反賁音奔注同）疏（正義曰此節明臣事君不敢專輒又明君之出命不可不慎為與上更端故言子曰唯天子受命於天者唯當為雖天子之尊不敢自專猶須受命於天然後行也詩曰鵲之姜姜者此詩鄘風鶉之奔奔篇刺宣姜之詩其詩之意以宣姜通於公子頑母與子淫鶉鵲之不若故刺之云鵲自匹偶姜姜然鶉自匹偶賁賁然各當有匹今宣姜與公子頑私通不如鶉鵲也人之無良我以為君者人謂宣姜無良善之行我君惠公反以此為小君此經引詩斷章言君有逆命似大鳥姜姜爭鬬於上小鳥賁賁亦爭鬬於下謂君無良善我等萬民以惡人為君也）

子曰君子不以辭盡人注不見人之言語則以為善言其餘行或時惡也音義（行下孟反下文并注同）故天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉注行有枝葉所以益德也言有枝葉是衆虛華也枝葉依榦而生言行亦由禮

出是故君子於有喪者之側不能賻焉則不問其所費於有病者之側不能饋焉則不問其所欲有客不能館則不問其所舍注皆辟有言而無其實音義（賻音附費芳貴反饋其位反辟音避）故君子之接如水小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞注水相得合而已酒醴相得則敗淡無酸酢少味也接或為交音義（醴音禮淡大敢反又大暫反徐徒闞反注同酸悉官反酢七故反）小雅曰盜言孔甘亂是用餤注盜賊也孔甚也餤進也音義（餤音談徐本作醰以占反）疏（正義曰前明事君之道此明君子之行不可虛用其辭以事殊於上故言子曰君子不以辭盡人者言君子與人之交必須驗行不得以其言辭之善則謂行之盡善或發言善而行惡也故天下有道則行有枝葉者言有道之世則依禮所行外餘有美好猶如樹榦之外更有枝業也天下無道則辭有枝葉者無道之世人皆無禮行不誠實但言辭虛美如樹幹之外而更有枝葉也是故君子於有喪者之側不能賻焉則不問其所費者此經皆有言無實戒其不得虛言也君子之接如水者言君子相接不用虛言如兩水相交尋合而已小人之接如醴者小人以虛辭相飾如似酒醴相合必致敗壞君子淡以成小人甘以壞者水相合為江河酒醴相合而久乃敗壞也小雅曰盜言孔甘亂是用餤者此巧言之篇刺幽王之詩孔甚也餤進也言盜賊小人其言甚美幽王信之禍亂用是進益引之者證小人甘以壞）

子曰君子不以口譽人則民作忠注譽繩也音義（譽音餘注同繩甫升反左傳以繩為譽）故君子問人之寒則衣之問人之飢則食之稱人之美則爵之注皆為有言不可以無實音義（衣於既反食音嗣為于偽反）國風曰心之憂矣於我歸說注欲歸其所說忠信之人也音義（說音悅又始銳反注同）疏（正義曰所以前經君子不用虛言故此經明言當以實其事稍殊故言子曰國風曰心之憂矣於我歸說者此曹風蜉蝣之篇刺曹君之詩言曹君好潔其衣服不脩政事國將滅亡故賢臣之心憂矣說舍也國既滅亡於我之身何所歸舍此則引詩斷章取義不與詩相當言虛華之人心憂矣我今歸此所說忠信之人引之者證疾其虛言也注正義曰譽繩也者言繩可以度量於物凡口譽於人先須忖度亦量之於心故以譽為繩也案莊十四年左傳云蔡侯繩息嬀以語楚子杜注云繩譽也繩既訓為譽譽亦訓繩鄭注以為此解）

子曰口惠而實不至怨菑及其身注善言而無信人所惡也音義（菑音災惡烏路反）是故君子與其有諾責也寧有已怨注已謂不許也言諾而不與其怨大於不許音義（已音以）國風曰言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉注此皆相與為昏禮而不終也言始合會言笑和說要誓甚信今不思其本恩之反覆反覆之不思亦已焉哉無如此人何怨之深也音義（晏於諫反信誓本亦作矢誓旦如字）

（字林作悬亦已音以說音悅反覆反覆並芳服反）疏（正義曰前經明其言當實此明言若不實則怨及身口惠而實不至者言口施恩惠於人而實行不至人則怨之故言怨菑及其身也是故君子與其有諾責也者諾謂許人之物責謂許而不與而被責若其有物許人不與被責也寧有己怨者己謂休己寧可有發初休已不許而被怨許而不與其責大發初不與其責小國風曰言笑晏晏信誓旦旦者衛風氓之篇也婦人被男子所誘在後色衰見棄追恨男子云初時與我言笑晏晏然和悅也信其言誓旦旦然相思懇誠也不思其反者謂今男子不思念其本恩之反覆是男子不思之事如此則無如之何亦已焉哉言恨之甚也引者證許而不與被人所怨也）

子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之

盜也與子曰情欲信辭欲巧注巧謂順而說也音義（穿音川窬范羊朱反徐音豆與音餘說音悅）疏（正義曰此明更申以情行相通故稱子曰君子不以色親人者謂不以虛偽善色詐親於人也在小人則穿窬之盜也與言情疏貌親而心不懇實恒畏於人譬之於細小人則穿窬之盜也許慎說文云穿窬者外貌為好而內懷姦盜似此情疏貌親之人外內乖異故云穿窬之盜也與子曰情欲信辭欲巧者既稱情疏而貌親故更明情貌信實所以重言之也辭欲巧者言君子情貌欲得信實言辭欲得和順美巧不違逆於理於巧言令色者異也）

子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝注言動任卜筮也神明謂羣神

也是故不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也音義（夏戶嫁反）卜筮不相襲也注襲因也大事則卜小事則筮大事有時日注大事有事於大神有常時常日也小事無時日有筮注有事於小神無常時常日有筮臨有事筮之外事用剛日內事用柔日注順陰陽也陽為外陰為內事之外內別乎四郊音義（別彼列反）不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓注牷猶純也音義（牷音全純色也本亦作全）

（注同齊音粢本亦作齍）疏（正義曰此以下至於篇末總明卜筮之用各隨文解之昔三代明王者謂夏殷周皆事天地之神明者謂祭祀天地及諸神明也無非卜筮之用者言皆須卜筮唯九月大享帝於明堂不用卜也故曲禮下篇云大饗不問卜鄭云莫適卜也以其總饗五帝不知主何帝而卜之故不卜矣所以必須卜者不敢以其私褻事上帝故皆卜之也子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓者以其事上帝神明不敢自專皆依卜筮之動合於禮故夫子總更結之牲牷之等禮樂之儕粢盛之實皆不違龜筮是以此等所用無虧害於鬼神無見怨於百姓以其無非卜筮之用動順於禮故也注正義曰冬至謂祭圜丘夏至謂祭方澤正月謂祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬夏及四時皆卜者案大宰云祀五帝帥執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊有卜也大宰又云祀大神祭大示亦如之大神則冬至祭圜丘大示）

（則夏至祭方澤案公羊穀梁魯郊傳云卜三正則知天子郊用夏正亦卜之故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明堂不問卜而注太宰祀五帝卜日云四郊及明堂者廣解五帝所在其實祀明堂不卜也案周禮祀宗廟亦卜日注不言宗廟者以經云事上帝故唯解祭天之時云不違者日與牲尸者案僖三十一年左傳云禮不卜常祀而卜其牲日是有其牲日也案特牲少牢云大夫士筮尸則天子諸侯有卜尸也大事則卜小事則筮者此解經卜筮不相襲之事既大事卜小事筮是二者不相因襲也此大事謂征伐出師及巡守也其實是中事對小事為大耳小事則筮者若周禮簭人有九簭筮更筮咸之屬是也此與曲禮文同而注異者各隨文勢也大事有事於大神有常時常日也者既有常時常日而用卜者亦不敢專也故曲禮篇云日而行事則必踐之又祭統云雖有明知之心必進斷其志是雖有常日猶用卜也有事至筮之者此經皆論祭祀之事故解小事云有小事於小神其實周禮小事非唯小祀而已既云小事用筮而大卜云凡小事蒞卜者彼謂大事中之小事非此之小事也事之外內別乎四郊者先師以為祭天而用辛雖外用柔日祭社用甲雖內用剛日殊別於四郊之祭言用剛柔之日不可與四郊同其餘他事今謂事之外內別乎四郊者謂四郊之外為外事若甲午祠兵吉日庚午既差我馬之屬是也四郊之內為內事若郊之用辛及宗廟少牢用丁亥之屬是也故言別於四郊外內別用限別以四郊為限）

子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫注富之言備也以傳世之祿共儉者之祭易備也音義（易以豉反注同傳丈專反下同共音恭）詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今

注兆四郊之祭處也迄至也言祀后稷於郊以配天庶幾其無罪悔乎福祿傳世乃至於今音義（迄許訖反處昌慮反下建國之處同）疏（正義曰以前經明不違卜筮動合神明故此經明后稷祭祀福流後世以證成其義后稷之祀易富也者富備也后稷乃帝嚳之子世有祿位后稷又祭祀恭儉以世祿之饒供儉薄之祭故易豐備也具祿及子孫者以后稷祭祀其辭恭敬其欲節儉神之降福故祿及子孫詩曰后稷兆祀者是大雅生民之篇美成王尊祖配天所以尊后稷配天者以后稷生存之時於四郊之兆域祭祀於天而事皆合禮庶幾無罪過悔恨故迄至於今文武之時而王有天下）

子曰大人之器威敬注言其用之尊嚴天子無筮注謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥音義（守手又反）諸侯有守筮注守筮守國之筮國有事則用之天子道以筮注始將出卜之道有小事則用筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室注入他國則不筮不敢問吉凶於人之國也諸侯受封乎天子因國而國唯宮室欲改易者得卜之耳天子不卜處大廟注卜可建國之處吉則宮廟吉可知音義（大音泰）

子曰君子敬則用祭器注謂朝聘待賓客崇敬不敢

用燕器也音義（朝直遥反）是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長注用龜筮問所貢獻也音義（長丁丈反）是以上不瀆於民下不褻於上注言上之於下以直則下應之以正不褻慢也音義（應應對之應慢字又作僈武諫反）疏（正義曰以上經明在國內事上帝神明及國內諸事無非卜筮之用此一節更明天子諸侯用卜筮有出行之義大人之器威敬者大人謂天子所主之器當威嚴敬重不可私褻於小事雖用也饗時則用燕則不用也天子無筮天子既尊重於征伐出師若巡守之大事皆用卜無用筮也諸侯有守筮者諸侯卑於天子有守國之筮謂在國居守有事而用筮天子道以筮者天子在國既皆用卜若出行於道路之上臨時有小事之時則唯用筮也諸侯非其國不以筮者諸侯降於天子若出行於外非其國境不用筮也以其不敢問吉凶於人之國筮尚不用卜不用可知也卜宅寢室者謂諸侯既受天子所封不敢卜其所建之國以否但建國已後宅及寢室須欲改易者得卜之故曰卜宅寢室天子不卜處太廟者以建國之時總卜其吉不待更卜處大廟所在以其吉可知子曰君子敬則用祭器者猶事稍異於上故更稱子曰敬則用祭器者言慎重其大事心有恭敬則用祭器言慎重其事也是以不廢日月者總明朝聘之時依其日月不違龜筮者謂貢獻之物必先卜筮而來以敬事其君長者所以朝聘之時必須如此者以恭敬事其君長不敢褻瀆故也君謂天子言長者兼諸侯相朝小國之於大國也是以上不瀆於民其上為此相敬不褻瀆於民言以直道接民下不褻於上者謂以正事上不褻慢也注正義曰知征伐出師及巡守者以前云外事用剛日內事用柔日據在國諸事今此云無筮又云天子道以筮又云諸侯非其國不以筮皆據將欲出行及在道之事故知此節以下不與上同是將出行下云天子道以筮此云無筮是未在道也故知征伐出師若巡守欲發時也云天子至尊大事皆用卜也者謂不徒用筮而已兼用卜也此云無筮無徒筮耳不謂全無筮也故簭人云國之大事先簭而後卜出師巡守皆大事者也所引春秋傳者襄十三年左傳文案襄十一年鄭先屬於楚今楚弱鄭又被晉服屬於晉鄭使良霄石㚟告絕於楚楚人執之故謂楚人云先王卜征五年謂將欲巡守預先五年每歲卜之云歲襲其祥者襲重也謂歲歲恆吉重其吉祥而後始行若不吉則更增修其德欲令楚修德引者證巡守須卜也守筮守國之筮者此諸侯守國筮者非寢室改易之屬則唯用筮也若寢室亦用卜故下云卜宅寢室然此節皆明將行及出國之義而云守筮及卜宅寢室及不卜處大廟皆言國中之事者此舉國中以明在外外內相明也諸侯受封于天子者此諸侯初受封之時不卜者以天子因先王舊國而今封諸侯不須卜也若天子初建國則卜之故下注云卜可建國之處是不因先王舊國也謂朝聘侍賓客崇敬不敢用燕器也者但此章據出行朝聘之事故以朝聘解之則上文非其國不以筮是出外行也其實昏冠亦不用燕器也用祭器也故左傳稱魯襄公冠季武子云君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之是用祭器也用龜筮問所貢獻也鄭以天子無筮以下論出行在外之事故解此不違龜筮謂所問貢獻之物也前章云不違龜筮謂在國所卜諸事）

禮記注疏卷五十四

禮記注疏卷五十四考證

表記子言之○方慤曰此篇稱子言之者八皆總其大同之畧也稱子曰者四十五皆别其小異之詳也

子曰祭極敬○　臣召南按此當自為一章刊本誤接前文此類甚多

篤以不揜注揜猶困迫也○　臣召南按揜是揜抑之意經言篤實自然輝光不可揜抑注疏之説迂矣

以怨報怨則民有所懲○陳澔曰以論語以直報怨以德報德之言觀之此章恐非夫子之言

則寛身之仁也注仁亦當言民聲之誤○方慤曰以德報怨則忘人之怨雖不足以有懲而衆將德之而有裕矣故曰寛身之仁　臣召南按方讀如字亦通

仁者人也注疏傳稱諸侯春秋執大夫經不書舍○　臣召南按當云傳稱春秋諸侯執大夫刊本誤倒諸侯二字於春秋之上遂不可解

義道以覇○王氏曰此非孔子之言也

詒厥孫謀以燕翼子注乃遺其後世之子孫以善謀以安翼其子也疏按詩箋以詒為傳以孫為順以翼為敬云云○　臣召南按詩箋以順訓孫則孫字當讀去聲於義甚曲鄭箋詩雖在注禮之後而説詒謀燕翼反不如此注明快以孫對子而言則不煩解説也孔疏反以詩箋為据不亦迂乎

信近情○王氏曰當為情近信

今父之親子也○按此當連接前文刊本誤提行

易曰不家食吉注言君有大畜積不與家食之而已云云○　臣召南按周易正義解不家食謂不使賢人在家自食較此注為直截

邇臣守和注齊景公曰唯據與我和○　臣召南按注誤矣君梁邱據之於齊景所謂苟同非所謂守和者也必和而不流如晏子所言可否相濟斯為守和耳

事君難進而易退疏難進謂君擇己易退謂君厭己○　臣召南按疏未確難進者進必以禮不苟進也易退

者退必以義不逡巡也若以君擇己而進難厭己而退易則豈煩經訓耶

諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不卜處太廟注○（臣召南按陳澔以卜宅寢室屬諸侯出行時言以處）太廟爲天子適諸侯所當處說異於注

禮記注疏卷五十四考證

謹案第一頁後三行疏不被任用刊本任訛在今改

第二頁後二行疏色足憚也刊本足訛則今改

第十三頁後三行注鵜鶘刊本鶘訛胡今改

第十五頁後六行疏是蘇公刺責暴公刊本責訛貴今改

第二十頁前一行疏故此經明后稷刊本監本毛本明訛名據宋本改

第三十三頁前一行音義唯音雖刊本音訛言今改

第四十頁前四行以上經明在國內刊本經明訛明經今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣楊仁基

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷五十五

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

緇衣

[illegible]言之曰為上易事也為下易知也則刑不煩矣注言君不苛虐臣無姦心則刑可以措音義（子言之曰此篇二十四章唯此一子言之後皆作子曰易以豉反下同苛音何措七故反本亦作錯同）疏（正義曰此篇凡二十四章唯此云子言之曰餘二十三章皆云子曰以篇首宜異故也為上易事者為上謂君君上以正理御物則臣事之易也為下易知也者為下謂臣臣下無姦詐則君知其情易也則刑不煩矣者君易事臣易知故刑辟息止不煩動矣然此篇題緇衣而入文不先云緇衣者欲見君明臣賢如此後乃可服緇衣也）

子曰好賢如緇衣惡惡如巷伯則爵不瀆而民作愿刑不試而民咸服注緇衣巷伯皆詩篇名也緇衣首章曰緇衣之宜兮敝予又改為兮適子之館兮還予授子之粲兮言此衣緇衣者賢者也宜長為國君其衣敝我願改制授之以新衣是其好賢欲其貴之甚也巷伯六章曰取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受

投畀有昊此其惡惡欲其死亡之甚也爵不瀆者不輕爵人也試用也咸皆也音義（好呼報反注同緇側其反惡惡上烏路反下如字注同巷戶降反巷伯小雅篇名愿音願還音旋粲七旦反衣緇衣上於既反下如字讒人本又依詩作譖人投畀必利反下同豺仕皆反昊胡老反本或作皓同）

大雅曰儀刑文王萬國作孚注刑法也孚信也儀法文王之德而行之則天下無不為信者也文王為政克明德慎罰疏（正義曰此一節明好賢惡惡賞罰得中則為民下所信好賢如緇衣者緇衣朝服也諸侯視朝之服緇衣素裳鄭武公桓公父子並為周司徒善於其職鄭人善之願君久留鄭國服此緇衣衣服敝則又作新衣以授之故以歌此詩是好賢之詩也詩人以緇衣為鄭風之首故云好賢如緇衣也惡惡如巷伯者巷伯亦詩篇名也巷伯是奄人為王后宮巷宮之長故為巷伯也幽王信讒寺人傷讒而懼讒及己故作詩以疾讒也其詩云取彼讒人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊是惡讒人之甚故云惡惡如巷伯也則爵不瀆而民作愿者此解好賢也瀆濫也愿慤也君若好賢如緇衣則爵不濫而民皆謹慤也刑不試而民咸服者此解惡惡也試用也言君惡惡如巷伯則刑措而不用民皆服從大雅云儀刑文王萬國作孚者此大雅文王之篇諫成王之辭儀象也刑法也孚信也言成王但象法文王之德而行之則天下萬國無不為信也言皆信敬之故云萬國作孚猶文王明德慎罰為民所敬信引之者證上爵不瀆刑不試也注正義曰緇衣者詩鄭風美鄭桓公武公詩也巷伯刺幽王之詩也故云皆詩篇名云緇衣之宜兮者言桓公武公並皆有德堪為國君國人願之言德宜著此緇衣破敝我又欲改更為新衣云適子之館兮者鄭人云桓公武公既為卿士適子之館舍兮謂嚮卿士治事館舍云還予授子之粲兮者從館舍迴還來嚮本國我即授子以粲餐兮也鄭人愛桓公武公之甚矣是好賢也緇衣者諸侯朝服故論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服其服緇布衣而素裳緇帶素韠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也知朝服十五升者雜記文知用布者雜記云朝服十五升去其半而緦故知布也知素裳者以冠禮云素韠韠從裳色故知裳亦素也若士之助祭者則韠用緇不與裳同色熊氏云玄冠用黑繒為之其義未甚明也）

子曰夫民教之以德齊之以禮則民有格心教之以政齊之以刑則民有遯心注格來也遯逃也音義（格古伯反遯徒遜反亦作遁）

故君民者子以愛之則民親之信以結之則民不倍恭以涖之則民有孫心注涖臨也孫順也音義（倍音佩下注同涖音利又音類孫音遜注同）

甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法是以民有惡德而遂絶其世也注甫刑尚書篇名匪非也命謂政令也高辛氏之末諸侯有三苗者作亂其治民不用政令專制御之以嚴刑乃作五虐蚩尤之刑以是為法於是民皆為惡起倍畔也三苗由此見滅無後世由不任德音義（蚩尺之反畔本或作叛俗字非也任而鳩）

（反）疏（正義曰此一節明教民以德不以刑也則民有格心者格來也君若教民以德整民以禮則民有歸上之心故論語云有恥且格甫刑曰苗民匪用命者此尚書呂刑之篇也甫侯為穆王説刑故稱甫刑匪非也言苗民匪用命者命謂政令言苗民為君非用政令以教於下制以刑者言制御於下以嚴刑唯作五虐之刑曰法者言唯作蚩尤五種虐刑自謂為法是以民有惡德者以此之故民皆有怨惡之德起倍叛之心遂絶其世也者言三苗不任德遂被誅而絶其世也注正義曰此甫刑尚書呂刑也而稱甫刑者案孝經序云春秋有呂國而無甫侯但孝經序未知是鄭作以不案春秋實無甫侯國語云申呂雖衰齊許猶在又云齊許申呂皆田大姜然則呂即甫也案孔注尚書呂侯後為甫侯故穆王時謂之呂侯周宣王及平王之時為甫侯故詩崧高云生甫及申謂宣王時也揚之水不與我戍甫謂平王時也則孔氏義為是鄭或同之云高辛氏之末諸侯

有三苗者作亂案鄭注呂刑云苗民謂九黎之君也九黎之君於少昊氏衰而棄善道上效蚩尤重刑必變九黎言苗民者有苗九黎之後顓頊代少昊誅九黎分流其子孫為居於西裔者三苗至高辛之衰又復九黎之君惡堯興又誅之堯末又在朝舜時又竄之後王深惡此族三生凶惡故著其氏而謂之民民者冥也言未見仁道以此言之三苗是九黎之後九黎於少昊之末而為亂三苗於高辛氏之末又為亂故此注云高辛以呂刑於此苗民之下云皇帝清問下民又云乃命三后三后謂伯夷之等故以皇帝為帝堯又以苗民為高辛氏之末也鄭以九黎為苗民先祖但上學蚩尤之惡非蚩尤子孫孔注尚書以為九黎即蚩尤也三苗則非九黎之子孫與鄭異）

子曰下之事上也不從其所令從其所行注言民化行不拘於言音義（行下孟反注同又如字拘音俱）上好是物下必有甚者矣注甚者甚於君也音義（好呼報反下皆同）故上之所好惡不可不慎也是民之表也注言民之從君如影逐表音義（惡烏路反影如字一音英領反）子曰禹立三年百姓以仁遂焉豈必盡仁注百姓傚禹為仁非本性能仁遂猶達也音義（傚胡孝反）詩云赫赫師尹民具爾瞻甫刑云一人有慶兆民賴之大雅曰成王之孚下土之式注皆言化君也孚信也式法也音義（赫許百反王如字徐于況反）疏（正義曰此一節申明上文以君者民之儀表不可不

慎故此兼言上有其善則下賴之百姓以仁遂焉者遂達也言禹立三年百姓悉行仁道達於外內故云百姓以仁遂焉豈必盡仁者言禹之百姓豈必本性盡行仁道秖由禹之所化故此禹立三年則百姓盡行仁道論語稱如有王者必世而後仁者禹承堯舜禪代之後其民易化論語所稱者謂承離之後故必世乃後仁是以注論語云周道至美武王伐紂至成王乃致太平由承殷紂敝化之後故也詩云赫赫師尹民具爾瞻者此小雅節南山之篇刺幽王之詩言幽王之時尹氏為大師為政不平故詩人刺之云赫赫然顯盛之師尹者民具爾瞻視上之所為引者證民具法則於上甫刑曰一人有慶兆民賴之者慶善也一人謂天子也天子有善行民皆蒙賴之引者證上有善行賴及于下大雅曰成王之孚下土之式者是大雅下武之篇美武王之詩孚信也言武王成就王道之信者故為下土法引之者證若有善與為法式也）

子曰上好仁則下之為仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行己以說其上矣注章明也貞正也民致行己者民之行皆盡己心音義（長丁丈反說音悅）詩云有梏德行四國順之注梏大也直也音義（梏音角詩作覺行下孟反）疏（正義曰此一節贊結上經在上行仁之事則天下之為仁爭先人者言上若好仁則下皆為仁爭欲先他人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓者章明也貞正也言尊長於人為君者當須章明己志為貞正之教尊敬仁道以子愛百姓也民致行己以說其上矣者言上能化下如此則在下之人致盡行己之意以說樂其上矣詩云有梏德行四國順之此詩大雅抑之篇刺厲王之詩也梏大也言賢者有大德行四國從之引者證上有其德下所從也）

子曰王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍注言出彌大也綸今有秩嗇夫所佩也綍引棺索也音義（綸音倫又古頑反綬也如綍音弗大索嗇音色索悉洛反）故大人不倡游言注游猶浮也不可用之言也音義（倡昌尚反）可言也不可行君子弗言也可行也不可言君子弗行也則民言不危行而行不危言矣注危猶高也言不高於行行不高於言言行相應也音義（行而行皆下孟反注及下皆同應應對之應）詩云淑慎爾止不諐于儀注淑善也諐過也言善慎女之容止不可過於禮之威儀也音義（諐起虔反女音汝）疏（正義曰此一節明王者出言下所傚之其事漸大不可不慎意與前經同也王言如絲其出如綸者王言初出微細如絲及其出行於外言更漸大如似綸也言綸麤於絲王言如綸其出如綍者亦言漸大出如綍也綍又大於綸故大人不倡游言者游言謂浮游虛漫之言不可依用出言則民皆師法故尊大之人不倡道此游言恐人依象之可言也不可行君子弗言也謂口可言說力不能行則君子不言也若有客不能館則不問其所舍之類是也可行也不可言君子弗行也熊氏云可行謂君子賢人可行此事但不可言說為凡人作法如此之事則君子不當行若曾子有母之喪水漿不入於口七日不可言說以為法故子思非之是君子不行也則民言不危行而行不危言矣者危高也如此化民則

民言行相應言不高於行行不高於言詩云淑慎爾止不諐於儀者此大雅抑之篇刺厲王之詩淑善也諐過也言為君之法當善謹慎女之容止不諐過於禮之儀容言當守道以自居引者證言行不可過也注正義曰案漢書百官公卿大夫表云十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫有遊徼三老掌教化嗇夫掌獄訟遊徼掌禁盜賊故漢書云張敞以鄉有秩補太守卒史又云朱邑為桐鄉嗇夫又續漢書百官表云鄉置有秩三老遊徼有秩部所置秩百戶其鄉小者縣所置嗇夫案此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳名雖異其所佩則同張華云綸如宛轉繩）

子曰君子道人以言而禁人以行注禁猶謹也音義（道音導）故言必慮其所終而行必稽其所敝則民謹於言而

慎於行注稽猶考也議也音義（稽古兮反）詩云慎爾出話敬爾威儀注話善言也音義（話胡快反）大雅曰穆穆文王於緝熙敬止注緝熙皆明也言於明明乎敬其容止音義（於音烏注同緝七入反熙許其反毛詩傳云緝熙光明也）疏正義曰此一節亦贊明前經言行之事道人以言者在上君子誘道在下以善言使有信也而禁人以行者禁猶謹也言禁約謹慎人以行使行顧言也故言必慮其所終者謂初出言之時必思慮其此言得終未可恒行以否而行必稽其所敝者稽考也言欲行之時必須先考校此行至終敝之時無損壞以否詩云慎爾出話敬爾威儀者此大雅抑之篇刺厲王也話善言也爾汝也謹慎爾之所出之善言以為政教故恭敬爾之威儀言必為人所法則引證言慮其所終大雅云穆穆文王於緝熙敬止者此大雅文王之篇美文王之詩言穆穆然美者乃是文王於謂嗚呼緝熙皆光明也言文王之德嗚呼光明乎又敬其容止引者證在上當敬其言行也

子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德壹注貳不一也音義（長丁丈反下君長同貳本或作貣同音二下同從七凶反）詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望注黃衣則狐裘大蜡之服也詩人見而說焉章文章也忠信為周此詩毛氏有之三家則亡音義（黃黃徐本作橫音黃蜡仕嫁反說音悅）疏正義曰從容有常者從容謂舉動有其常度則民德一者一謂齊一則萬人之德皆

齊一不參差詩云彼都人士者此小雅都人士之篇刺幽王之詩幽王之時君臣衣服無常故詩人引彼明王之時都邑之人有士行者服此狐裘黃黃然行歸于周萬民所望者周謂忠信言都人之士行歸忠信萬民所以瞻望以法則之注正義曰郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也此云黃衣故云大蜡之服論語云黃衣狐裘故狐裘則黃衣也案詩注云狐裘取溫裕而已不云大蜡此云蜡者以正衣解之詩謂庶人有士行非關蜡祭之事故為溫裕也

子曰為上可望而知也為下可述而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣注志猶知也尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德注吉當為告告古文誥字之誤也尹告伊尹之誥也書序以為咸有壹德今亡咸皆也君臣皆有壹德不貳則無疑惑也音義（吉依注為告音誥羔報反）詩云淑人君子其儀不忒音義（忒他得反本或作貳音二）疏正義曰為上可望而知也者謂貌不藏情可望見其貌則知其情為下可述而志也志知也為臣下率誠奉上其行可述叙而知尹吉曰惟尹躬及湯咸有一德者吉當為告是伊尹誥大甲故稱尹誥則咸有一德篇是也言惟尹躬身與成湯皆有純一之德引者證上君臣不相疑惑詩云淑人君子其儀不忒者此詩曹風鳲鳩之篇刺曹君之詩言善人君子其儀不有差忒引者證一德之義

子曰有國家者章善癉惡以示民厚則民情不貳注章

明也癉病也）音義（章義如字尚書作善皇云義善也癉丁但反）詩云靖共爾位好是正直音義（共音恭本亦作恭好呼報反）疏（正義曰章善癉惡者章明也癉病也言為國者有善以賞章明之有惡則以刑癉病之也詩云靖恭爾位好是正直者此詩小雅小明之篇刺幽王之詩也言大夫悔仕亂世告語未仕之人言更待明君靖謀共其爾之祿位愛好正直之人然後事之也引之者證上民情不二為正直之行）

子曰上人疑則百姓惑下難知則君長勞注（難知有姦心也）故君民者章好以示民俗慎惡以御民之淫則民不惑矣注（淫貪侈也孝經曰示之以好惡而民知禁）音義（好如字又呼報反注同惡如字又烏路反注同侈昌式反又式氏反）臣儀行不重辭不援其所不及不煩其所不知則君不勞矣注（儀當為義聲之誤也言臣義事君則行也重猶尚也援猶引也引君所不及謂必使其君所行如堯舜也不煩以其所不知謂必使其知慮如聖人也凡告喻人當隨其才以誘之）音義（行如字援音袁注同知慮音智）詩云上帝板板下民卒癉注（上帝喻君也板板辟也卒盡也癉病也此君使民惑之詩）音義（板布綰反注同癉丁但反本亦作癉辟匹亦反字亦作僻同）小雅曰匪其止共

惟王之邛注（匪非也邛勞也言臣不止於恭敬其職惟使王之勞此臣使君勞之詩也）音義（共音恭皇本作躬云躬恭也邛其恭反）疏（正義曰此一節申明上經君臣各以情相示則君之與臣各得其所上人疑者謂在上之君多有疑二則在下百姓有疑惑也下難知則君長勞者若在下之人心懷欺詐難知其心則在上君長治之勞苦故君民者章好以示民俗慎惡以御民之淫則民不惑矣覆上百姓惑淫貪也言如此則民不惑矣臣儀行不重辭不援其所不及不煩其所不知則君不勞矣者覆上君長勞如此則君不勞臣儀行者儀當為義謂臣有義事則奉行之不重辭者重尚也為臣之法不尚虛華之辭不援其所不及者謂君才行所不能及臣下不須援引其君行所不能及之事謂必使與君所行如堯舜也不煩其所不知者謂君有所不知其臣不得煩亂君所不知之事令必行之臣能如此則君不勞苦詩云上帝板板下民卒癉者上帝君也板板辟也卒盡也癉病也言君上邪辟下民盡皆困病引之者證君使民惑之事此詩大雅板之篇刺厲王之詩小雅曰匪其止共惟王之邛者小雅巧言之篇刺幽王之詩也言小人在朝不止息於恭敬惟為姦惡使王之邛勞引之者證臣使君勞也）

子曰政之不行也教之不成也爵祿不足勸也刑罰不足恥也故上不可以褻刑而輕爵注（言政教所以明賞罰）音義（褻息列反）康誥曰敬明乃罰甫刑曰播刑之不迪注（康康叔也作誥尚書篇名也播猶施也不衍字耳迪道

也言施刑之道音義（播徐補餓反迪音狄衍延善反）疏（正義曰此一節明慎賞罰之事政之不行也教之不成也者皇氏云言在上政令所以不行教化所以不成者秖由君上爵祿加於小人不足勸人為善也由刑罰加於無罪之人不足恥其為惡由賞罰失所故致政之不行教之不成也故上不可以褻刑而輕爵者刑爵不中則懲勸失所故君上不可輕褻之康誥曰敬明乃罰者證刑罰不可褻也周公作康誥誥康叔云女所施刑罰必敬而明之也甫刑曰播刑之不迪不為衍字迪道也此穆王戒羣臣云今爾何監非是伯夷布刑之道言所為監鏡者皆是伯夷布刑之道引之者證重刑之義也）

子曰大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也大臣不治而邇臣比矣注忠敬不足謂臣不忠於君君不敬其臣邇近也言近以見遠言大以見小互言之比私相親也音義（治音值比毗志反注同親也見賢遍反下同）故大臣不可不敬也是民之表也邇臣不可不慎也是民之道也注民之道言民循從也君毋以小謀大毋以遠言近毋以內圖外注圖亦謀也言凡謀之當各於其黨於其黨知其過審也大臣柄權於外小臣執命於內或時交爭轉相陷害音義（毋音無下同柄音秉兵永反爭爭鬬之爭）則大臣不怨邇臣不疾而遠臣不蔽矣注疾猶非也音義（蔽必世反）葉公之顧命曰

毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注葉公楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命小謀小臣之謀也大作大臣之所為也嬖御人愛妾也疾亦非也莊后適夫人齊莊得禮者嬖御士愛臣也莊士亦謂士之齊莊得禮者今為大夫卿士音義（葉舒涉反注同葉公楚大夫沈諸梁也字子高為葉縣尹僭稱公也敗補邁反嬖必惠反徐甫詣反又補弟反字林方豉反賤而得幸曰嬖云便嬖愛妾莊后側良反齊莊也下及注同適丁歷反齊莊側皆反下同）

子曰大人不親其所賢而信其所賤民是以親失而教是以煩注親失失其所當親也教煩由信賤也賤者無壹德也詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力注言君始求我如恐不得我既得我持我仇仇然不堅固亦不力用我是不親信我也音義（仇音求爾雅云讎也）君陳曰未見聖若已弗克見既見聖亦不克由聖注克能也由用也音義（陳本亦作古陳字若已弗克見音紀尚書無已字）疏（正義曰此一節明在下羣臣無問大小皆須恭敬謹慎又君無以小臣而謀大事也大臣不親百姓不寧則忠敬不足富貴已過也者沈氏云謂大臣離二不與上相親政教煩苛故百姓不寧若其如此臣不忠於君君不敬於臣是忠敬不足所以致然也由

君與臣富貴已過極也大臣不治而邇臣比矣者大臣不肯為君理治職事由邇近之臣與上相親比政也邇臣不可不慎也是民之道也者邇近也言親近之臣不可不慎擇其人道謂道路言邇臣是民之道路邇臣好則人從之好邇臣惡則人從之惡也君毋以小謀大者言君無得與小臣而謀大臣之事也毋以遠言近者無得以遠臣共言近臣之事也毋以內圖外者無得以內臣共圖謀外臣之事所以然者小大之臣意殊遠近之臣不同恐各為朋黨彼此交爭轉相陷害故不圖謀也則大臣不怨邇臣不疾而遠臣不蔽矣者若能如此則外內情通小大意合大臣不怨恨於君也疾猶非也近臣不為人所非毀而遠臣不被障蔽故也葉公之顧命曰毋以小謀敗大作者此葉公顧命之書無用小臣之謀敗損大臣之作毋以嬖御人疾莊后者莊后謂齊莊之后是適夫人也無得以嬖御賤人之為非毀於適夫人毋以嬖御士疾莊士者言毋得以嬖御之士非毀齊莊之士大夫卿士者覆說言莊士即大夫卿之典事者士事也子曰至由聖者此節明君不信用臣也不親其所賢而信其所賤者謂在上不親任其所賢有德之人而信用其所賤無德者民是以親失者言以此化民民效於上失其所當親惟親愛羣小也而教是以煩者言羣小被親既無一德政教所以煩亂也詩云彼求我則如不我得此詩小雅正月之篇刺幽王之詩言彼幽王初求我賢人如不得於我言禮命煩多也執我仇仇亦不我力者既得賢人執留我仇仇然不堅固亦不於我上以力而用我引之者證不親其所賢也君陳曰未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖者此尚書君陳篇成王戒君陳之辭也言凡人未見聖道之時如似己不能見既見聖道亦不能用之也注正義曰言近以見遠謂言近臣親比則遠臣不親比云言大以見小謂大臣不治小臣治也故云互言之也大臣至陷害者由大臣執權於外小臣執命於內或大臣忌小臣或小臣忌大臣所以內外交爭若共圖謀轉相陷害故所謀之事各於其黨與大臣謀大臣與小臣謀小臣是各於其黨中知其過失審悉也知葉公子高者左傳云世本文云臨死遺書曰顧命者約尚書顧命之篇

子曰小人溺於水君子溺於口大人溺於民皆在其所褻也注言人不溺於所敬者溺謂覆沒不能自理出也音義（溺乃歷反覆芳服反）夫水近於人而溺人德易狎而難親也易以溺人注言水人所沐浴自潔清者至於深淵洪波所當畏慎也由近人之故或泳之游之褻慢而無戒心以取溺焉有德者亦如水矣初時學其近者小者以從人事自以為可則侮狎之至於先王大道性與天命則遂扞格不入迷惑無聞如溺於大水矣難親親之當肅敬如臨深淵音義（近附近之近注由近人同易以豉反下同狎徐戶甲反清如字又才性反洪本又作鴻泳音詠潛行為泳游音由侮亡甫反扞胡旦反格戶白反）口費而煩易出難悔易以溺人注費猶惠也言口多空言且煩數也過言一出駟馬不能及不可得悔也口舌所覆亦如溺矣費或為哱或為悖音義（費芳貴反注同數色角反覆芳服反又芳又反哱或為悖並布內反）夫民閉於人而有鄙心可敬不可慢易以溺人注言民

不通於人道而心鄙詐難卒告諭人君敬慎以臨之則可若陵虐而慢之分崩怨畔君無所尊亦如溺矣音義（慢本又作慢音武諫反卒寸忽反）故君子不可以不慎也注慎所可褻乃不溺矣太甲曰毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于厥度則釋注越之言蹷也厥其也覆敗也言無自顛蹷女之政教以自毀敗虞主田獵之地者也機弩牙也度謂所擬射也虞人之射禽弩已張從機間視括與所射參相得乃後釋弦發矢為政亦當以己心參於羣臣及萬民可乃後施也音義（大音泰覆芳服反注同括古活反于厥度如字又大各反注同尚書無厥字蹷其厥反又紀衛反一音厥女音汝儗魚起反本亦作擬射食亦反下同）兌命曰惟口起羞惟甲冑起兵惟衣裳在笥惟干戈省厥躬注兌當為說謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗尚書篇名也羞猶辱也衣裳朝祭之服也惟口起辱當慎言語也惟甲冑起兵當慎軍旅之事也惟衣裳在笥當服以為禮也惟干戈省厥躬當恕己不尚害人也音義（兌依注作說本亦作說兵尚書作戎笥司吏反為說音悅下傅說同朝直遙反）太甲曰天作孼

可違也自作孼不可以逭注違猶辟也逭逃也音義（孼魚列反下同尚書作天作孼猶可違也不可以逭本又作逭乎亂反尚書作弗可逭無以字辟音避）尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏自周有終相亦惟終注尹吉亦尹誥也天當為先字之誤忠信為周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自作孼伊尹始仕於夏此時就湯矣夏之邑在亳西見或為敗邑或為予音義（吉音誥出注羔報反天依注音先西田反相息亮反亳步各反）疏（正義曰此一節戒慎言之事小人溺於水者謂卑賤小人居近川澤者褻黷於水溺覆沒也多為水所覆故云小人溺於水君子溺於口者言卿大夫之君子以口傷人而致怨恨遂被覆沒亦如溺於水不能自治也大人溺於民者大人謂人君也由君在上陵虐下民則人衆離叛君無所尊故溺於民也皆在其所褻也者言小人君子大人等所以被沒溺者皆在於褻慢而不能敬慎故致溺也夫水近於人而溺人者釋上三事所以致溺也此說水溺所由也水若遠於民則人不沒溺但由水近人則人得用之沐浴而日日狎習不復畏懼或泳之或游之無有誡忌至於洪波浪起亦猶習以為常故致覆溺也德易狎而難親也易以溺人者德易狎者言有德之人初時學其近者淺者謂言可得是易可親狎至大者遠者莫測其理是難可親也初時易狎是易也終則難親是溺人也故云易以溺人也口費而煩易出難悔易以溺人者說德既竟此還釋溺口所由費意也口虛出言而無寔從之是口惠也口惠不難失在煩數故云而煩也無以寔言是）

易出也一出言駟馬追之不及是難悔必為物所憾所以有禍口費易出難悔被害是溺人也夫民閉於人而有鄙心者此釋溺民所由也言下民之情常自閉塞不通人道故云閉於人也而用心鄙詐故云有鄙心可敬不可慢易以溺人者既閉塞人道而有鄙詐卒難告喻故人君當敬以臨之庶其漸染若又陵慢則必怨畔則國無民君道便喪溺也民處卑下易可褻慢終致怨畔是溺人也太甲曰毋越厥命以自覆也者伊尹戒太甲辭言無得顛越其教命以自覆敗也若虞機張者虞謂虞人機謂弩牙言為政之道如虞人射獸先弩牙以張也往省括于厥度則釋者謂己心往機間省視箭括當於所射之度乃釋弦而發矢故云則釋言為政之道政教已陳當以己心省此所施政教合於羣下然後乃施之也兌命曰惟口起羞惟甲冑起兵者此尚書篇名傳說戒高宗之辭口為榮辱之主若出言不當則被人所賤故起羞辱也甲冑罰罪之器若所罰不當反被兵戎

所害故甲冑起兵也惟衣裳在笥惟干戈省厥躬者衣裳在篋笥當服之以行禮不可妄與於人惟所施干戈之事當自省己身不可妄加無罪浪以害人太甲曰天作孽可違也者若水旱災荒自然而有非由人失所致故云天作孽亦可從移辟災是可違也自作孽不可以逭者己自作禍物皆怨恨所在而致禍害故不可逃也尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏者吉當為告天當為先言伊尹告太甲云伊尹身之先祖見西方夏邑之君謂禹也夏都在亳西故云西邑也自周有終相亦惟終者周謂忠信言夏之先君有能忠信得自有其終其輔相之臣亦如先君亦得終久也引者證人君若修德行善則能終注正義曰言德易狎而難親若其終始易親則全無溺人之事由其初則易狎後則難親當恒肅敬如臨深淵水若不肅敬則致陷害故云溺人也尚書序云高宗夢得說使百工營求諸野得諸傳巖作說命三篇是高宗之臣傅說也說作書以戒高宗也云尹吉者上

經已解尹吉為尹告故此云亦誥也云天當為先者以天字與先相似故為先也云忠信為周者國語文也云伊尹言尹之先祖者鄭君不見古文尚書故云伊尹之先祖據尚書是太甲之篇言尹之往先見夏之先君是身之往先見非謂尹之先祖也云伊尹始仕於夏此時就湯矣者書序云伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳是始仕於夏也經云先見西邑夏故知為誥之時就湯矣以鄭不見古文謂言尹誥是伊尹告成湯故云此時就湯矣與尚書同云夏之邑在亳西者案世本及汲冢古文並云禹都咸陽正當亳西也及後乃徙安邑鄭以為湯都偃師為亳邑則是安邑亦在亳西也

子曰民以君為心君以民為體心莊則體舒心肅則容敬心好之身必安之君好之民必欲之心以體全亦以

體傷君以民存亦以民亡注莊齊莊也音義（好呼報反齊側皆反）詩云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自為正卒勞百姓注先正先君長也誰能秉國成傷今無此人也成邦之八成也誰能秉行之不自以所為者正盡勞來百姓憂念之者與疾時大臣專功爭美音義（昔吾有先正從此至庶民以生總五句今詩皆無此語餘在小雅節南山篇或皆逸詩也清舊才性反一云此詩協韻宜如字上先正當音征誰能秉國成毛詩無能字勞力報反注勞來同詩依字讀長丁丈反來力再反與音餘）君雅曰夏日暑雨小民惟

曰怨資冬祈寒小民亦惟曰怨注雅書序作牙假借字也君雅周穆王司徒作尚書篇名也資當為至齊魯之語聲之誤也祁之言是也齊西偏之語也夏日暑雨小民怨天至冬是寒小民又怨天言民恒多怨為其君難音義（雅音牙注同尚書作牙夏日戶嫁反注同尚書無日字資依注音至尚書作咨連上句云怨咨祈巨依反徐巨尸反字林上尸反）疏（正義曰此論君人相須言養人之道不可不慎也詩云昔吾有先正其言明且清者此逸詩也正長也詩人稱昔吾之有先君正長其教令之言分明且清潔國家所以安也都邑所以成也庶人所以生也誰能秉國成不自為正卒勞百姓者卒盡也言詩人傷今無復有先正之賢故云今日誰能執國之八成又當謙退之不自為正者得其正道能用仁恩盡勞來百姓言今無復有如此之人疾時大臣惟專功爭美各自為是也君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨者此穆王命君牙之辭也言民心難稱所怨恒多夏日暑熱及雨天之常道細小之人惟曰怨也資冬祈寒小民亦惟曰怨者至於冬日是大寒之時小人亦惟曰怨猶言君政雖曰得當人怨之不已是治民難也注正義曰案周禮小宰職云掌以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傳別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會皆成事品式以聽治於人言古牙字假雅字以為牙故尚書以為君牙此為君雅案尚書云小民惟曰怨咨今此本作資字鄭又讀資當為至以鄭不見古文尚書故也）

子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也

注類謂比式音義（行下孟反下行有格同比式如字比方法式）

子曰言有物而行有格也是以生則不可奪志死則不可奪名注物謂事驗也格舊法也音義（是故一本作以）故君子多聞質而守之多志質而親之精知略而行之注質猶以也多志謂博交汎愛人也精知孰慮於眾也精或為清音義（知如字一音智注同汎音泛）君陳曰出入自爾師虞庶言同注自由也師庶皆眾也虞度也言出內政教當由女眾之所謀度眾言同乃行之政教當由一也音義（度待洛反下同）詩云淑人君子其儀一也疏（正義曰此一節明下之事長當守其一則義不一行無類也者若身之不正言之不信則於義事不能齊一行無有比類言行之無恒不可比類也言有物而行有格也物謂事之徵驗格謂舊有法式言必須有徵驗行必須有舊法式既言行不安守死善道故生則不可奪志死則不可奪名言名志俱善欲奪不可也故君子多聞質而守之者雖多聞前事當簡質而守之多志質而親之者謂多以志意博交汎愛亦質少而親之精知略而行之者謂精細而知孰慮於眾要略而行之此皆謂聞見雖多執守簡要也君陳曰出入自爾師虞庶言同者自由也師眾也虞度也庶眾也成王戒君陳云言出入政教當由女眾人共知謀度若眾言皆同乃行之言政教當由一也詩云淑人君子其儀一也者此曹風鳲鳩之篇刺曹公不均平也言善人君子其威儀齊一也引之者證為政之道須齊一也）

子曰唯君子能好其正小人毒其正注正當為匹字之誤也匹謂知識朋友音義（好呼報反下皆同正音匹出注下同）故君子之朋友有鄉其惡有方注鄉方喻輩類也小人徼利其友無常也音義（鄉許亮反又音香注同輩布內反徼古堯反下同）是故邇者不惑而遠者不疑也注言其可望而知邇近也詩云君子好仇注仇匹也疏（正義曰此一節明其朋匹之事君子能好其正者匹匹偶言君子能愛好其朋友匹偶以下云君子好仇故此正為匹也故君子之朋友有鄉其惡有方者言鄉方皆猶輩類也言君子所親朋友及所惡之人皆有輩類言君子善者則為朋友也既好惡不同故君子之交可者與之不以榮枯為異是朋友不善者則可憎惡之言有常也若小人唯利是求所善所惡無恒定也是故邇者不惑而遠者不疑也由好惡有定可望貌而知故近者不惑遠者不疑也詩云君子好仇者此周南關雎之篇詩意云窈窕淑女君子好仇此則斷章云君子之人以好人為匹也）

子曰輕絕貧賤而重絕富貴則好賢不堅而惡惡不著也人雖曰不利吾不信也注言此近徼利也音義（惡惡上烏路反下如字著張慮反近附近之近）詩云朋友攸攝攝以威儀注攸所也言朋友以禮義相攝正不以貧富貴賤之利也疏（正義曰此一節明交友之道唯善是仇以威儀相攝佐也則好賢不堅而惡惡不著也者以賢而貧賤則輕絕之是好賢不堅也而富貴則重絕之則惡惡不著也如此者是貪利之人故云雖曰不利吾不信也詩云朋友攸攝攝以威儀者此大雅既醉之篇美成王之時太平之詩於時朋友羣臣所以禮義相攝佐之時以威儀也言不以富貴貧賤而求利者）

子曰私惠不歸德君子不自留焉注私惠謂不以公禮相慶賀時以小物相問遺也言其物不可以為德則君子不以身留此人也相惠以褻瀆邪辟之物是為不歸於德歸或為懷音義（遺于季反邪以嗟反徐以車反辟匹亦反）詩云人之好我示我周行注行道也言示我以忠信之道音義（行戶剛反又如字）疏（正義曰此一節明君子唯以德是與私惠不歸德者言人以私小恩惠相問遺不歸依道德如此者君子之人不用留意如此等之人言不受其惠也詩云人之好我示我周行者此小雅鹿鳴之篇言文王燕飲羣臣愛好於我示我以忠信之道也周忠信行道也惟以忠信正道以示我不以褻瀆邪辟之物而相遺也）

子曰苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成注言凡人舉事必有後驗也見其軾謂載也敝敗衣也衣或在內新時不見音義（軾音式敝鄭婢世反敗也庾必世反隱蔽也人苟或言之一本無人字不見如字又賢遍反）葛覃

曰服之無射注射厭也言己願采葛以為君子之衣令君子服之無厭言不虛也音義（覃徒南反射音亦注同厭於豔反後皆同令力呈反）

疏正義曰此明人言行必慎其所終也將欲明之故先以二事為譬喻也苟有其車必見其軾者言人苟稱家有車必見其車有載於物不可虛也言有車無不載也苟有其衣必見其敝者言人苟稱家有衣必見其所著之衣有終敝破也不虛稱有衣而無敝也人苟或言之必聞其聲者既稱有言必聞其聲不可有言而無聲也苟或行之必見其成者人苟稱有行此事必須見其成驗不可虛稱有行而無成驗也葛覃曰服之無射者此周南葛覃之篇美后妃之德也詩之本意言后妃習絺綌之事而無厭倦之心此則斷章云采葛為君子之衣君子得而服之無厭倦也言君子實得其服而不虛也引之者證人之所以終須有效也注正義曰以經云苟有其車必見其載苟有其衣當言必見其著今乃云必見其敝以衣初新著時或在內裏人不見也其敝破棄時乃始見故云必見其敝

子曰言從而行之則言不可飾也行從而言之則行不可飾也注從猶隨也音義（行從下孟反下則行下注以行同）故君子寡言而行以成其信則民不得大其美而小其惡注以行為驗虛言無益於善也寡當為顧聲之誤也音義（寡音顧出注）詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可為也注玷缺也言圭之缺尚可磨而平之言之缺無如之何音義（玷丁簟反又丁念反下及注同磨莫何反）小雅曰允也君子展也大成注允信也展誠也君奭曰在昔上帝周田觀文王之德其集大命于厥躬注奭召公名也作尚書篇名也古文周田觀文王之德為割申勸寧王之德今博士讀為厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之割之言蓋也言文王有誠信之德天蓋申勸之集大命於其身謂命之使王天下也音義（奭音釋周田觀文依注讀為割申勸寧召尚照反本亦作部近附近之近王于況反）

疏正義曰此一節明重言行之事言從而行之則言不可飾也者從隨也謂言在於先而後隨以行之言當須實不可虛飾也行從而言之則行不可飾也者謂行在於前言隨於後論說於行則行當須先實不可虛飾也故君子寡言而行以成其信者以其言行相副之故君子當顧言而行以成其信也則民不得大其美而小其惡者必須以行為驗不用虛辭為此之故則人不得虛增大其美事而減小其惡事由美惡大小皆驗於行也詩云白圭之玷尚可磨也此大雅抑之篇刺厲王之詩也白圭之玉玷缺尚可磨而平之此言語玷缺不可為而改之是無如之何也小雅曰允也君子展也大成者此詩小雅車攻之篇美宣王之詩也允信也言信實矣君子謂宣王展誠也誠實矣而大成大平也引之者證言信為本君奭曰在昔上帝者此周公告君奭之辭也上帝天也言往昔之時在上天也周田觀文王之德周當為割田當為申觀當為勸言文王有誠信之德故上天蓋申重獎勸文王之德其集大命于厥躬者以文王誠信故天命之引之者證言當誠信也注正義曰案

（周書序云召公為保周公為師召公不說周公作君奭君奭經云公曰君奭是奭為召公名也謂周公既致政仍留為大師召公謂其貪於寵祿故不說也周公以善告之名篇為君奭故云尚書篇名也云古文周田觀文王之德為割申勸寧王之德者以伏生所傳歐陽夏侯所注者為今文尚書以衛賈馬所注者元從壁中所出之古文即鄭注尚書是也此周字古文為割此田字古文作申此觀字古文為勸皆字體相涉今古錯亂此文尚書為寧王亦義相涉也云今博士讀為厥亂勸寧王之德者謂今文尚書讀此周田觀文王之德為厥亂勸寧王之德也云三者皆與古文似近之者三者謂此禮記及古文尚書并今博士讀者三者其文各異而古文周田為割申其字近於義理故云古文似近之云割之言蓋也割蓋聲相近故割讀為蓋謂天蓋申勸之古文尚書為割謂割制其義與此不同）

子曰南人有言曰人而無恒不可以為卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎注（恒常也不可為卜筮言卦兆不能見其情定其吉凶也音義與音餘）詩云我龜既厭不我告猶注（猶道也言褻而用之龜厭之不告以吉凶之道也）兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是為不敬事煩則亂事神則難注（惡德無恒之德純猶皆也言君祭祀賜諸臣爵毋與惡德之人也民將立以為正言放效之疾事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩事煩則亂使事鬼神又難以得福也純或為煩）音義（兌音說毋音無放方往反傚戶教反）

易曰不恒其德或承之羞恒其德偵婦人吉夫子凶注（羞猶辱也偵問也問正為偵婦人從人者也以問正為常德則吉男子當專行幹事而以問正為常德是亦無恒之人也）音義（偵音貞周易作貞幹古半反）

疏（正義曰此一節明為人臣之法當有恒也人而無恒不可以為卜筮者南人殷掌卜之人有遺餘之言稱云人而性行無恒不可為卜筮古之遺言與龜筮猶不能得知無恒之人而況於凡人乎詩云我龜既厭不我告猶者小雅小旻之篇刺幽王之詩言幽王性行無恒數誣卜筮故云我龜既厭僭於下不於我身告其吉凶之道也引之者證無恒之人不可以為卜筮也兌命曰爵無及惡德者此尚書傳說告高宗之辭云祭祀之末爵人之時無復及此惡德之人惡德無恒者也民立而正事純而祭祀者純皆也言若爵此惡德之人則立之以為正事在下必學之若每事皆爵此惡德之人而以祭祀是不敬鬼神也言無恒之人不可祭祀也事煩則亂者言若使無恒惡德之人主掌祭祀其事則煩事煩則致亂也事神則難者若使惡德之人事其鬼神則難得其福易曰不恒其德或承之羞者恒卦九三爻辭言人若不恒常其德故承之羞辱引之者證人而無恒其行惡也恒其德偵婦人吉夫子凶者此恒卦六五爻辭偵正也言恒常其德問正於人婦人吉也以婦人不自專常須問正於人故得吉夫子男子也當須自專權幹於事若問正於人失男子之道故為凶引之者證男子之無恒德其行惡也注正義曰言君祭祀賜諸臣爵無與惡德之人也者此經

直云爵無及惡德必知因祭祀賜諸臣爵者以下云事純而祭祀是為不敬故知因祭祀也云事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也者言於祭祀之末不可爵此惡德人也此不恒其德或承之羞者是易恒卦巽下震上九三爻辭得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽為進退是不恒其德也又互體為兌兌為毀折是將有羞辱也云問正為偵者此恒其德偵恒卦六五爻辭以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家之女以和說幹其家事問正於人故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽為進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也

禮記注疏卷五十五

禮記注疏卷五十五考證

緇衣為下易知也注疏○（臣召南）按注疏俱以為臣解為下義未包舉經文為下兼羣臣百姓而言也

儀刑文王萬國作孚○萬國詩作萬邦音義未及注此經所引他書多與原文字句異

甫刑曰苗民匪用命注疏孔注尚書云云○（臣召南）按苗民匪用命書作弗用靈是以民有惡德而遂絕其世也二句記者櫽括書之大意也又按孔傳謂九黎即蚩尤其說甚謬鄭謂苗民即九黎之後亦想當然然已勝孔傳矣

禹立三年百姓以仁遂馬疏論語所稱者謂承離之後離下當有亂字

其出如綸注疏按漢書百官公卿大夫表云○（臣召南）按大夫二字衍疏引百官公卿表耳又續漢書百官表云鄉置有秩三老遊徼有秩部所置秩百戶當作秩百石

彼都人士注此詩毛氏有之二家則亡○臣召南按當作三家則亡謂齊魯韓三家詩並無此首章也故襄十四年左傳引行歸于周二句服虔以為逸詩說見詩疏

葉公之顧命曰○臣召南按此篇子曰皆公孫尼子記錄之詞自為編次非孔子時語也葉公沈諸梁之卒在孔子後本文述其顧命可証矣

夫水近於人而溺人德易狎而難親也易以溺人注有德者亦如水矣初時學其近者小者云云○臣召南按注誤矣此節申上文小人溺於水也德字言水之德不謂人之道德也若是道德惟恐人之不習何謂易狎欲仁仁至何謂難親且日習則日進乎高明之域而日遠乎汙濁之累矣何謂易以溺人乎

兌命曰注謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗○臣召南按疏則此文當云以戒高宗命字係傳寫之誤

惟尹躬天見于西邑夏注疏按世本及汲冢古文並云禹都咸陽正當亳西也○臣召南按咸陽二字當作陽城後漢書郡國志注引汲冢書曰禹都陽城是也陽城對偃師言則亦為西矣

詩云昔吾有先正云云音義今詩皆無此語餘在小雅節南山篇或皆逸詩也○按陸氏說是蓋逸詩散見傳記者未必即是節南山之逸文也誰能秉國成歐陽修謂孔子刪能字

夏日暑雨句小民惟曰怨句資冬祈寒句小民亦惟曰怨句音義資依注音至尚書作咨連上句○臣召南按鄭不見古文尚書故誤讀疏已言之祈寒應解作盛寒鄭以是字訓之亦非也

惟君子能好其正注正當為匹字之誤也○陳澔從呂氏說讀如字臣召南按經文正字不誤正人君子之所好而小人之所毒也若作匹字意義反淺

故君子寡言而行以成其信注寡當為顧○陳澔讀如字

在昔上帝周田觀文王之德注古文云云○臣召南按鄭不見孔安國之古文尚書其所謂古文者即二十八篇之古本其字多異於歐陽夏侯三家所傳者也

民立而正事純而祭祀是為不敬○臣召南按尚書說命無此三句但云黷於祭祀時謂弗欽又事煩則亂書作禮煩則亂

禮記注疏卷五十五考證

謹案第一頁後八行注取彼讒人刊本讒訛纔今改

第十五頁前七行注由近人之故刊本由訛曰今改

第十六頁後八行孽刊本訛作櫱下同並據尚書改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録舉人臣嚴　儀

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷五十（六七）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀注親父母也以哭答使者驚怛之哀無辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也音義（奔喪此正字也說文云從哭亾亾亦聲也哭空木反使色吏反注同怛都達反）疏（正義曰此一篇總明奔五服之喪也從始聞至於喪所成服之節今各隨文解之此一節論初聞之節五服皆然故鄭注云雖非父母聞喪而哭其禮亦然鄭必知五服皆然者以下文云日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行別云唯父母則知以前兼五服也）遂行日行百里不以夜行注雖有哀戚猶辟害也晝夜之分別於昏明哭則遂行者不為位音義（辟音避分扶問反又方云反別彼列反）唯父母之喪見星而行見星而舍注侵晨冒昏彌益促也言惟著異也音義（冒亡北反又亡報反著張慮反）若未得行則成服而后行注謂以君命有為者也成喪服得行則行音義（為于偽反一音如字）過國至竟哭盡哀而止注感此

念親音義（竟音境下同）哭辟市朝注為驚衆也音義（辟音避朝直遥反為于偽反）望其國竟哭注斬衰者也自是哭且遂行音義（衰七雷反後皆同）疏（正義曰此一節論奔喪在路至其國竟奔赴之節若未得行則成服而後行者此奉君命而使使事未了不可以己私喪廢于公事故成服以俟君命則人代己也注正義曰鄭云此者恐成服之後即使得行故明之云若成服己後得行則可行若未得行即不可行案聘禮云行至他國竟上而誓衆使次介假道是國竟行禮之處去時親在今返親亡故哭盡哀戚感此念親也凡聞喪若聞父母之喪其哭之不離聞喪之處不得為位即奔之也若有君命未得奔喪者雖父母之喪既聞喪而哭又為位更哭也斬衰者也自是哭且遂行者以下云齊衰望鄉而哭大功望門而哭則知斬衰望其國竟而哭且遂行雖云斬衰其實母之

齊衰亦然也）至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒注括髮袒者去飾也未成服者素委貌深衣已成服者固自喪服矣音義（括古活反袒徒旱反去羌呂反）降堂東即位西鄉哭成踊注已殯者位在下音義（鄉許亮反下西鄉同）襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊注襲服衣也不於又哭乃絰者發喪已踰日節於是可也其未小斂而至與在家同耳不散帶者不見尸柩凡拜賓者就其位既拜反位哭踊音義（絞古卯反下同徐戶交反成踊音勇散悉但反）送賓反位有賓後至者

則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次注次倚廬也音義（闔戶臘反相息亮反下相者皆同倚於綺反）於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊注又哭至明日朝也三哭又其明日朝也皆升堂括髮袒如始至必又哭三哭者象小斂大斂時雜記曰士三踊其夕哭從朝夕哭不括髮不袒不踊不以為數音義（不以數也色主反本亦作不以為數數色具反）三日成服拜賓送賓皆如初注三日三哭之明日也既哭成其服喪服杖於序東疏（正義曰此

一節明父母之喪奔至於家哭及袒踊成服之節明父母之喪奔入中門之左也升自西階者曲禮云為人子者升降不由阼階今父母新死未忍異于生故不忍當阼階也故升自西也括髮袒者喪已經日不笄纚故即括髮袒也若尋常在家親始喪則笄纚至明日小斂畢乃括髮此所奔者謂主人也故下云奔喪者非主人則主人為之拜賓此既親拜賓故知主人也此謂奔父之喪若母之喪又哭則免此下文云又哭括髮袒故知為父也此謂未成服也故下云三日成服襲絰于序東者謂在堂下當序牆之東非謂堂下之序東也送賓皆如初者謂前送賓畢而反位後送賓亦畢而反位故云皆如初也於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊者括髮袒皆在堂上殯東西面成踊則在堂下之東西面位也三日成服拜賓送賓皆如初者謂於堂下之東拜賓成踊送賓反位故云皆如初也注正義曰知素委貌深衣者案曾子問篇云昏親迎女在途遭喪女改服布

深衣縞總女子之縞總似男子之素冠故知布深衣素冠又小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免明知在路皆冠也此素委貌謂士庶人若大夫已上則素弁也案士喪禮小斂訖降自西階即位故知殯畢位在下小斂之後未殯之前雖降在堂下仍更升堂至既殯之後則長在阼階之下故云既殯位在下也云不於又哭乃經者案士喪禮小斂訖奉尸侇于堂降成踊乃經於序東在家小斂當奔之禮又哭既小斂者經則合又哭乃經故云不於又哭乃經者發喪已踰日節於是可也云其未小斂而至與在家同耳者謂威儀節度與在家同其帶經等自用其奔喪日數也云不散帶者不見尸柩者以士喪禮云既小斂帶經散麻三日乃絞垂今奔喪初至則絞帶與在家異故云不散麻者不見尸柩也知此絞帶非象革帶之絞帶而必以為經之散垂而絞之者以雜記云親者終其麻帶經之日數彼帶經謂經之垂者是主人成經之後明知此絞帶亦謂經之散垂而絞之故不以為象革帶之絞帶且要帶為重象革帶之絞帶為輕此絞當舉重者不應舉輕之絞帶故以為絞經之垂者知又哭三哭皆升堂括髮袒者約士喪禮小斂大斂主人皆升堂故知此皆升堂也引雜記云士三踊其夕哭從朝夕哭不括髮不袒不踊者彼云三踊夕無踊唯稱三踊此云三哭而不踊故知夕雖哭而不踊故數夕哭但云三哭不袒者以小記篇云三日五哭三袒既云三袒故知夕不袒也知在序東者約士喪禮文

奔喪者非主人則主人為之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊注不升堂哭者非父母之喪統於主人也

麻亦經帶也於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也凡袒者於位襲于序東袒襲不相因位此麻乃袒變於為父母也音義（為于偽反注變於為父下注為母皆同齊音咨下同）於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓（免音問下及注皆同）注又哭三哭亦入門左中庭北面如始至時也丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也注待奔喪者無變嫌賓客之也於賓客以哀變為敬此骨肉哀則自哀矣故於此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也疏正義曰此一節明奔齊衰以下之喪注正義曰不升堂哭者非父母之喪統於主人者解前文奔喪升自西階此云中庭北面故云不升堂哭者非父母之喪統屬於主人以主人待奔之人但在東階之下不升堂故奔喪者在中庭北面繼統于主人也主人唯饋奠有事之時乃升堂若尋常無事恒在堂下也下文云奔母之喪則前經升自西階者是奔父之喪此云奔母之喪者其實奔父母喪亦升自西階故下經奔母之喪直云西面哭不云升從上文也云於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也者熊氏及沈氏以父母之喪來至喪所乃改服襲經帶若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今此齊衰來至喪所若不稱麻恐是輕喪在路之上已改服著麻故於此至家乃稱麻欲明所奔之喪雖有輕喪不來至喪所無道路之上改服著麻故云明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也皇氏以為謂奔齊衰之喪不至喪所謂不升堂全不解注意其義

（非也此麻則帶絰變文耳云凡袒者於位襲於序東袒襲不相因位者此奔齊衰之喪經云免麻於序東即位袒是袒在於位也免麻于序東麻即襲也序東在位北隱映於序是袒襲不相因位也云此麻乃袒變於為父母也者以此經先言免麻乃云即位袒案上文父母之喪先云括髮袒乃云襲絰於序東是與父母異也故云此麻乃袒變於為父母也鄭知又哭三哭如始至時者以上奔父之喪又哭三哭皆括髮袒成踊如初至則知齊衰以下之喪又哭三哭皆如初至時待奔喪者無變嬪賓客之者釋所云不變義也禮以變為敬若有客則拜賓與之成踊示敬賓故變也今此奔者是骨肉之恩哀則哀矣則不須為變明不如賓客也云於此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也者言主人男女待此奔者應就初哭成踊下而言之今方於三哭以後言之者若平常五屬入哭則與主人為次重者前輕者後今奔喪者急哀但獨入哭不俟主人為次序非唯初至如此至主人又哭三哭皆然故於三哭之下明其待之無變明悉如初至三哭猶不以常禮次序以入此謂男子奔喪故待之無變若婦人奔喪則待異於男子與賓客同故下文婦人奔喪東髽即位與主人拾踊注云拾更也主人與之更踊賓客之是待婦人為賓客禮以婦人外成適他族故也雖以賓客待之亦為異於賓客之禮故雜記云婦人奔喪入自闈門升自側階注入自闈門升自側階異於女賓若女賓則喪大記篇云寄公夫人入自大門今此入闈門是異於女賓以婦人雖是外成以本天屬不得全同女賓故也）

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮注為母於又哭而免輕於父也其他則同音義（而免

本或作而不免者非）疏（正義曰此一經論奔母之喪節也此謂適子故經云拜賓送賓皆如奔父之禮若庶子則亦主人為之拜賓送賓注正義曰此文又哭不括髮與喪服小記篇云又哭而免其理雖同其日則異於喪服小記據在家小斂之後又哭之時不括髮而免也此則從外奔喪至內乃不括髮而免也）

婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽即位與主人拾踊注婦人謂姑姊妹女子子也東階東面階也婦人入者由闈門東髽髽於東序不髽於房變於在室者也去纚大紒曰髽拾更也主人與之更踊賓客之音義（髽側瓜反拾其刼反注同闈音違舊音暉去起呂反纚色買所綺二反紒音計更音庚下同）疏（正義曰此婦人奔喪之禮也注正義曰婦人入者由闈門知入自闈門者雜記篇文以諸侯夫人奔喪入自闈門明卿大夫以下婦人皆從闈門入也闈門謂東邊之門云髽於東序者以男子之免在東序故知婦人亦髽於東序就掩映之處在堂上也男子則堂下也經云升自東階者謂東面之階故雜記云升自側階云不髽於房變於在室者熊氏云亦未殯之前婦人髽於室故士喪禮云婦人髽於室若既殯之後室中是神之所處婦人在堂當髽於東房今此婦人始來奔喪故髽於東序耳此文據天子諸侯之禮案大記云婦人髽帶麻于房中注云天子諸侯之禮房中則西房也云去纚大紒曰髽者鄭注士喪禮云髽之異於髺髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也）

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也

即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髪東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注主人之待之謂在家者也哭於墓為父母則袒告事畢者於此後無事也音義（相息亮反下同為于偽反）遂冠歸入門左北面哭盡哀括髪袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髪成踊於三哭猶括髪成踊三日成服於五哭相者告事畢注又哭三哭不袒者哀戚已久殺之也逸奔喪禮說不及殯曰於又哭猶括髪即位不袒告事畢者五哭而不復哭也成服之朝為四哭此謂既期乃後歸至者也其未期猶朝夕哭不止於五哭音義（冠音官袒音但殺色界反下哀殺同復扶又反期音基下同）為母所以異於父者壹括髪其餘免以終事他如奔父之禮注壹括髪謂歸入門哭時也於此乃言為母異於父者明及殯不及殯其異者同音義（為于偽反下同）疏正義曰此一節論之喪禮主人之待之也即位於墓左婦人墓右者主人謂先在家者非謂適子也此奔喪者身是適子故經云

拜賓反位成踊若非適子則不得拜賓也三日成服於五哭相者告事畢者三日成服謂來奔喪日後三日通奔日則為四日於此日成服則五哭矣相者告事畢謂成服之日為四哭成服明日之朝為五哭此謂既葬已後而來歸故唯五哭相者告事畢不復哭也注正義曰鄭注嫌經云主人是適子故云主人謂在家者必知然者以奔喪者親自拜賓是奔喪者身為主人不得待者為主人故云謂在家者也云哭於墓為父母則袒者以下文云除喪而後歸則之墓哭成踊東括髪袒除喪畢尚括髪袒明葬後歸為父母袒可知也云告事畢者於此後無事也釋所以墓所初哭成踊則告事畢者以墓所既括髪絰絞帶拜賓之後於此墓所更無事也又哭三哭不袒者哀戚已久殺之也今經云又哭三哭但云括髪不云袒者既葬已後哀情稍殺故也云成服之朝為四哭者以初至象始死為一哭明日象小斂為二哭又明日象大斂為三哭又明日成服之日為四哭又明日為五哭皆數朝哭不數夕哭故為五也云此謂既期乃後歸至者也若其未期之前在家者猶朝夕哭則知奔喪者亦朝夕哭今云五哭相者告事畢明是既期已後朔望朝哭而已故鄭云其未期猶朝夕哭不止於五哭也壹括髪謂歸入門哭時者鄭恐壹括髪是墓所括髪入門則不括髪故明之云壹括髪謂入門哭時者謂以筵几在堂不應入門遂不括髪故云謂入門時也云於此乃言為母異於父者明及殯不及殯其異者同釋為母異於父應從上文及殯奔母之喪而言之今乃於不及殯後始言為母異於父之意若及殯則言異於父恐不包不及殯若不及殯處而言之則及殯之處灼然可知是舉後總明前也故云明及殯不及殯其異者同謂及殯壹括髪不及殯亦壹括髪是異於父者其事同也

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀注不北面者亦

統於主人免麻于東方即位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓有後至者拜之如初相者告事畢注不言袒言襲者容齊衰親者或袒可遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢注為父於又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言袒袒衍字也疏（正義曰此一節明既葬之後奔齊衰以下喪禮但齊衰以下有大功小功緦麻日月多少不同若奔在葬後而三月之外大功以上則有免麻東方三日成服若小功緦麻之喪則不得有三日成服小功以下不稅無追服之理若葬後通葬前未滿五月小功則亦三日成服其緦麻之喪止臨喪節而來亦得三日成服也東即位拜賓成踊者東即位謂奔喪者於東方就哭位拜賓謂主人代之拜賓成踊謂奔喪者於主人拜賓之時而成踊凡言成踊每一節有三踊凡三節九踊乃謂之成也注正義曰今案經文直言免麻於東方即位不稱袒而下云成踊襲下既稱襲則有袒理經若言袒恐齊衰以下皆袒故不得總言袒也經稱襲者容有齊衰重為之得襲故言襲知為父於又哭括髮而不袒者案上文為父不及殯歸入門左北面哭盡哀括髮袒下文云相者告就次於又哭括髮成踊不言袒是為父於又哭括髮而不袒也云又哭三哭皆言袒袒衍字也者今齊衰以下之喪經文於又哭三哭乃更言袒輕喪而袒非其宜故知經之袒衍餘之字也）

聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃為位括髮袒成踊襲絰絞帶即位注聞父母喪而不得奔謂以君命有事不然者不得為位位有鄼列之處如於家朝夕哭位矣不於又哭乃絰者喪至此踰日節於是可也音義（鄼子短反處昌慮反下之處同）拜賓反位成踊賓出主人拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初注不言就次者當從其事不可以喪服廢公

職也其在官亦告就次言五哭者以迫公事五日哀殺亦可以止疏（正義曰此一節明聞喪不得奔於所聞之處發喪成服之禮聞喪不得奔者謂以君命有事其事未了故不得奔喪也乃為位者謂以君使故得為位如朝夕哭位矣襲絰絞帶即位者於此聞喪之日覆哭踊畢襲所袒之衣著首絰絞帶之垂即東方之位三日成服於五哭拜賓送賓如初者三日成服通數聞喪為四日五哭謂成服之明日哭也於此哭時有賓來即拜而迎之去即送之皆如初於五哭訖亦可以止者也不云相者告事畢禮文略也注正義曰知聞父母喪而不得奔謂以君命有事者若非君命有事則不得為位當須速奔今乃為位故知以君命有事也云不於又哭乃絰者喪至此踰日節於是可也者不於又哭謂不於明日之又哭此經云又哭謂當日之中對初聞喪之哭乃為又哭於此哭後乃絰絞帶與明日又哭）

（別也初聞喪象始死明日又哭象小斂時也士喪禮云小斂乃經則此亦當又哭乃經今於聞喪之日即經帶者以喪至此赴者至踰其日節故於是聞喪之日可加經帶也在官謂在官府館舍館舍是賓之所專有由館舍之中而作廬故知禮畢亦告就次云言五哭者以迫公事五日哀殺亦可以止者此經唯云五哭不云哀止知可以止者若成服之後恒常有哭何須特云五哭之文明五哭之後不復朝夕有哭故以五哭斷之）

若除喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭注東東即主人位如不及殯者也遂除除於墓而歸主人之待之也無變於服與之哭不踊注無變於服自若時服也亦即位于墓左婦人墓右疏（正義曰此一節明除服之後奔父母喪節則之墓哭成踊者亦謂主人適子初在墓南北面哭成踊乃來就主人之位括髮袒也主人之待之也無變於服者主人亦謂在家者無變於服謂著平常之吉服不踊者以在家者其服已除哀情已殺故不踊也注正義曰以東方是主人之位經云東故云即主人之位云如不及殯者也以上文奔父母之喪不及殯先之墓北面哭下文東即主人之位除喪之後奔其位如不及殯之時云遂除於墓而歸者以經云遂除於家不哭鄭恐來至家始除服故明之云遂除謂墓所遂除服至於家不復哭也）

自齊衰以下所以異者免麻疏（正義曰此一節明齊衰以下除服之後奔喪之節唯著免麻不括髮墓所哭罷即除此免麻者當謂至緦麻也）

凡為位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免經即位袒成踊注謂無君事又無故可得奔喪而以己私未奔者也唯父母之喪則不為位其哭之不離聞喪之處齊衰以下更為位而哭皆可行乃行音義（離力智反）襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓注卒猶止也三日五哭者始聞喪訖夕為位乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而數朝夕備五哭而止亦為急奔喪己私事當畢亦明日乃成服凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之音義（之朝朝旦也下同數色主反為于偽反）

若所為位家遠則成服而往注謂所當奔者外喪也外喪緦而道遠成服乃行容待齎也音義（齎子西反資糧也一音咨）疏（正義曰此一節明齊衰以下不得往奔則於所聞之處為位及免經成服之禮三日五哭者謂初聞喪為一哭明日朝夕二哭又明日朝夕二哭總為五哭所以三日為五哭者為急欲奔喪以己之私事須營早了故三日而五哭止也注正義曰已聞齊衰以下之喪既不銜君事又無私事故可得早奔唯以己之私事未得奔者必知無君事者若銜君命於事為重唯父母之喪乃敢顯然為節列之）

（位今若銜君使命聞齊衰以下輕喪不敢以私害公不敢顯然為位此言為位故知無君命自以私事未得奔者云齊衰以下更為位而哭皆可行乃行者齊衰以下於聞喪之處已哭哭罷更為位而哭可行即行以齊衰以下皆然故云皆也前云三日成服於五哭皆數朝哭五日而五哭唯三日數夕哭為五哭者前文三日五哭成服之後乃云五哭故數成服後日之哭乃為五此三日五哭是三日之內為五哭故數夕哭為五哭經文不同故鄭注亦異云亦明日乃成服者鄭恐三日為五哭恐數聞喪三日亦成服故云明日乃成服以成服必除初聞喪為三日也云凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之者從上以來四處有五哭之文上兩處於五哭之下無拜賓送賓之事下兩處五哭之文雖有拜賓送賓恐與上有異故鄭總明之云凡五哭者其後有賓亦與之哭而拜之總結於上也以外喪恩輕故哀情緩也道路又遠容待齎持賵贈之物故成服乃去也）

齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭注奔喪哭親疏遠近之差也音義（差初佳反又初宜反下同）疏（正義曰此一節明奔喪所至之處哭泣之禮案雜記云大功望鄉而哭此云望門而哭者雜記所云者謂本齊衰喪者降服大功）

哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷注此因五服聞喪而哭列人恩諸所當哭者也黨謂族類無服者也逸奔喪禮曰哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已不踊言壹哭而已則不為位矣凡為位不奠注以其精神不在乎是哭天子九諸侯七卿大夫五士三注此臣聞君喪而未奔為位而哭尊卑日數之差也士亦有屬吏賤不得君臣之名大夫哭諸侯不敢拜賓注謂哭其舊君不敢拜賓辟為主音義（辟音避）諸侯在他國為位而哭不敢拜賓注謂大夫士使於列國音義（使色吏反）與諸侯為兄弟亦為位而哭注族親昏姻在異國者凡為位者壹袒注謂於禮正可為位而哭也始聞喪哭而袒其明日則否父母之喪自若三袒也疏（正義曰此一節明無服之親聞喪所哭之處案檀弓云師吾哭諸寢與此異凡弟吾哭諸廟與此同朋友哭諸寢門外與此同其不同者熊氏云檀弓所云殷禮也此所云周法也此哭父黨於廟而檀弓云有殯聞遠兄弟之喪哭於側室若無殯則在寢與此不同者異代禮也此母黨在寢逸奔喪禮母黨在廟者皇氏云母存則哭於寢母亡則哭於廟熊氏云哭於廟者是親母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨未知孰是故兩存之沈氏云事由父者哭之廟事由己者則哭之寢此師於廟門外者是父之友與為師同故哭之廟義亦通也注正義曰此明諸哭者本是無服故但哭不為位案檀弓云申祥之哭言思與哭嫂同為位者熊氏云異代禮也此文朋友喪將欲奔故先作壹哭若朋友已久雖聞喪則不復哭故檀弓云朋友之墓有宿草而不哭是也知哭舊君者以下文云諸臣在它國為位而哭是於他國為

位而哭見事之君則知此是哭諸舊君也族親婚姻在異國者此謂與諸侯異姓之婚姻又在他國不與諸侯為臣身又無服故暫為位而哭若與諸侯同姓是五服之內皆服斬也故小記云與諸侯為兄弟者服斬是也若君之姑姊妹之女來嫁於國中者則有服故雜記云諸侯之外宗猶內宗是有服也謂於至祖也者此謂斬衰以下之喪初聞喪應為位者初哭一袒而已又哭三哭則不袒為父母之喪則又哭三哭皆袒前文所云者是也

所識者弔先哭於家而後之墓皆為之成踊從主人北面而踊注從主人而踊拾踊也北面自外來便也主人墓左西面音義（為于偽反下注各為同拾其劫反便婢面反）疏（正義曰此一節論哭所識者也所識謂與死者相識今弔其家後乃往墓統於主人故也皆為之成踊者雖相識輕亦謂之成踊也皆賓主拾之從主人北面而踊者主人在墓左西嚮賓從外來而北面踊便也主人先踊賓從之故云從主人北面而踊也）

凡喪父在父為主注與賓客為禮宜使尊者父沒兄弟同居各主其喪注各為其妻子之喪為主也祔則宗子主之音義（祔音附）親同長者主之注父母沒如昆弟之喪宗子主之音義（長丁丈反如若也）不同親者主之注從父昆弟之喪疏（正義曰此一節論同居主喪之事凡喪父在父為主者言子有妻子喪則其父為主案服問云

君所主夫人妻大子適婦不云主庶婦若此所言則亦主庶婦是與服問違者服問所言通其命士以上父子異宮則庶子各自主其私喪今此言是同宮者也父沒兄弟同居各主其喪者謂各為其妻子為喪主也此言父沒同居各主之當知父在同居則父主之親同長者主之者親同謂同三年期同父母者若同父母喪者則推長子為主若昆弟喪亦推長者為主也不同親者主之者不同謂從父昆弟親近自主之也）

聞遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手音義（稅吐外反）疏（正義曰此一經論小功以下之喪既除喪之後而始聞喪之節免袒成踊者小功以下應除之後服雖不稅而初聞喪亦免袒而成其踊也以本是五服之親為之變也拜賓則尚左手者於時有賓來弔拜賓之時尚其左手謂左手在尚從吉拜也）

無服而為位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻注雖無服猶弔服加麻袒免為位哭也正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也逸奔喪禮曰無服袒免為位者唯嫂與叔凡為其男子服其婦人降而無服者麻音義（嫂悉早反凡為于偽反下注同）疏（正義曰此經論哭無服而為位及弔服加麻也及婦人降而無服者麻哭嫂與叔為位并及族姑姊妹女子出嫁於人元

（是緦麻今降而無服亦當為位哭之加弔服之麻不為之袒免故云無服者麻也注正義曰以經云無服者麻既無服又云麻故知弔服加麻也麻謂緦之經也云兄公於弟之妻則不能也者兄公謂夫之兄也於弟之妻則不能為位哭之然則弟婦於夫兄亦不能也兄公於弟妻不服者卑遠之也弟妻於兄公不服者尊絶之也爾雅釋親云婦人謂夫之兄為兄公郭景純云今俗呼兄鍾語之轉耳今此記俗本皆女旁置公轉誤也皇氏並云婦人稱夫之兄為公者須公平尊稱也云凡為其男子服其婦人降而無服者麻者此是逸奔喪禮文言凡為其男子服其婦人降而無服者麻男子謂族伯叔族兄弟之等為其族姑及姊妹既降無服其族姑姊為族伯叔兄弟亦無服加麻是男之於女女之於男皆無服而加麻故云凡為其男子服其婦人降而無服者麻也）

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之注主人袒降哭而大夫至因拜之不敢成己禮乃禮尊者或曰大夫後至者袒拜之為之成踊疏（正義曰此經論奔喪大夫士來弔賓之節大夫至袒拜之成踊而後襲者謂大夫來至弔此奔喪之士其奔喪者先袒拜之成踊之後然後襲衣尊大夫故先拜而後襲於士襲而後拜之者謂士來弔此奔喪之人其奔喪者初亦袒襲衣之後乃始拜之士卑故先襲而後拜也注正義曰此主人謂奔喪者身是士初來奔喪主人括髮於堂上乃降堂而哭於此時大夫至因拜之於東階下不敢成己踊及襲經帶之事待拜後始成踊襲經帶也若士來弔則降堂先成己禮踊襲經帶之後乃拜之士謂兩士相敵然則與兩大夫相敵則亦襲後乃拜之云或曰大夫後至者袒拜之為之成踊者以此經但云袒拜之成踊其餘經本云大夫後至袒拜之為之成踊與此經文字多少不同故云或曰）

問喪

親始死鷄斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之注親父母也鷄斯當為笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏

者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣五家為鄰五鄰為里音義（鷄斯依注為笄纚笄音古兮反纚色買反徐所綺反跣悉典反扱初洽反衽而鴆反又而甚反注同怛都達反腎市軫反乾肝並音干肺方廢反漿本亦作漿子羊反糜武皮反本亦作糜同粥之六反字林與六反云淖糜也飲音蔭食音嗣去冠起呂反邪似嗟反亦作邪貊亡晧反本亦作袹藏才浪反脾婢支反）夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也注言人情之中外相應音義（夫音扶應應對之應）三日而斂在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故

袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀以送之送形而往迎精而反也注故袒而踊之言聖人制法故使之然也爵踊足不絶地辟拊心也哀以送之謂葬時也迎其精神而反謂反哭及日中而虞也音義（殷於謹反下同袒其又反注德亡本反又音為說音闐下同殷殷並音隱壞音怪字林作墩音同辟婢亦反徐扶亦反注及下皆同拊芳甫反）其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也

故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否音義（汲音急）求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也音義（上時掌反復扶又反下復反復生皆同）心悵焉愴焉惚焉愾焉心絶志悲而已矣祭之宗廟以鬼享之徼幸復反也注說虞之義音義（悵勑亮反愴初亮反惚音忽愾徐音慨苦代反徼古堯反）成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也注言親在外在土孝子不忍反室自安也入處室或為入宮音義（壙古晃反倚於綺反苫始占反草也枕之鴆反塊苦對反又苦怪反土也）故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也人情之實也注勤謂憂勞或問曰死三日而后斂者何也注怪其遲也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之

遠者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也注匍匐猶顛蹷或作扶服音義（匍音蒲又音扶匐蒲北反又音服衰色追反為于偽反下注相為同斷決丁段反下古穴反猶顛丁年反蹷求月反又音九月反）或問曰冠者不肉袒何也注怪冠衣之相為音義（冠音官）曰冠至尊也不居肉袒之體也故為之免以代之也注言身無飾者不敢冠冠為褻尊服肉袒則著免免狀如冠而廣一寸音義（免音問注及下皆同褻息列反著張慮反又張畧反廣古壙反）然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備

禮也故曰喪禮唯哀為主矣女子哭泣悲哀擊胷傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也注將踊先袒將袒先免此三疾俱不踊不袒不免顧其所以否者各為一耳擊胷傷心稽顙觸地不踊者若此而可或曰男女哭踊音義（禿吐祿反無髮也傴於縷反一音紆矩反背曲也跛補禍反又彼義反足廢也錮音故稽音啓注同顙桑朗反下注同）或問曰免者以何為也注怪本所為施也音義（何為于偽反盡篇末文注皆同）曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣注不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者其免也言免乃有緦服也音義（緦音思冠之古亂反）或問曰杖者何也注怪其義各異曰竹桐一也故為父苴杖苴杖竹也為母削杖削杖桐也注言所以杖者義一也顧所用異耳音義（苴七餘反削悉若反）或問曰杖者以何為也注怪所為施曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也注言得杖乃能起也數或為時音義（羸力垂反劣也疲也）則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣注父在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆為其感動使之憂戚也音義（辟音避處昌慮反下同遽其慮反）

疏（正義曰此一節明初死三日以來居喪哭踊悲哀疾痛之意也鷄斯者笄謂骨笄纚謂縚髮之縚言親始死孝子先去冠唯留笄纚也徒跣者徒空也無屨而空跣也扱上衽者上衽謂深衣前衽扱之於帶以號踊履踐為妨故扱之交手哭者謂交手拊心而為哭也傷腎乾肝焦肺者言肺在上性近於燥故云焦肝近肺故云乾腎近下故云傷言近下性多潤而為傷矣舉此三者五藏俱傷可知也不舉火者哀痛之甚情不在食故不舉火也言旁親以下食不可廢故鄰里為之糜粥以飲食之糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以食之望望然者瞻望之意也汲汲然者促急之情也皇皇然者意彷徨也其往送也如慕者如孺子啼慕於母也其反也如疑者不知神之來否如人之有疑也亡矣喪矣者喪亦亡也重言之者丁寧之也若似人之逃不復來也故哭泣辟踊盡哀而止矣者以其不可復見故反哭之時哭泣辟踊盡哀而休止也心悵焉愴焉者此明反哭之後虞祭之時也祭之宗廟以鬼享之者謂虞祭於殯宮神之所在故稱宗廟以鬼享之尊而禮之冀其魂神復反也成壙而歸者此明葬之後猶居廬枕塊不敢入於室處也故哭泣無時者此明終喪思慕之心也服勤者此言服處憂勞勤苦也人情之實也者言非詐偽假為之是人情悲慕之實也或問曰死三日而后斂者）

何也此記者假設問三日而后斂之意也三日斂者以士言之則大斂也明大夫以上言之則小斂也此經凡言亦者亦以俟其生制三日者俟其生也若三日不生於後亦不生矣也非但不生孝子之心亦益衰矣衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣或問曰冠者不肉袒何也者此解冠必不袒袒必不冠之意也又明孝子身有病闕其居喪所以禮矣此冠不居肉袒者謂心既悲哀肉袒形褻故不可褻其尊服而冠也若有吉事而內心肅敬則雖袒而著冠也故郊特牲云君袒而割牲是也或問曰免者以何為也者此怪成人肉袒之時須著免今非成人內袒亦有著免故問之云免者以何所為曰不冠者之所服也此荅問之辭也不冠謂未冠童子之所服以未冠故著免也禮曰童子不緦者此喪服正經之文記者引之故稱禮曰童子不緦者言不為族人著緦服也唯當室緦者謂童子無父兄當室主於家事唯此當室之童乃為族人著緦服緦者其免也者作記者云所以此童子為族人得著緦者以其無父兄當室之時即著免也以其無父兄而可依理故得為族人著緦服也當室則免而杖矣者又明童子得免所由以其孤兒當室則得免而杖為族人得著緦也若童子不當室則不得免及杖也或問曰杖者何也者此明問居喪有杖為父母乃異何意如此故問之竹桐一也者言為父竹為母桐孝子之意其義一也言孝子奉親用心是一但取義有異故竹桐而殊也故為父苴杖苴杖竹也者父是尊極故為之苴杖言苴惡之物以為杖自然苴惡之色唯有竹也故云苴杖竹也為母削杖削杖桐也言為母屈於父不同自然苴惡之色也故用削杖其杖雖削情同於父故云削杖桐也桐為是同父之義故不用餘木也或解云竹節在外外陽之象故為父矣桐節在內內陰之類也故為母也或問曰杖者以何為也者此問孝子居喪何以須杖之意也父在不敢杖矣尊者在故也者為母親對父之時不敢遽杖以尊

者在故不敢杖也堂上不杖辟尊者之處也者所以為母堂上不敢杖者堂上是父之所在辟尊者之處所以為母堂上故不杖也堂上不趨示不遽也者言孝子為母所以堂上不為喪趨者示父以閒暇不促遽也若堂上而趨則感動父情使父憂慼故不杖不趨冀不悲哀於父也此孝子之志意人情之實事注正義曰凡云親者包之五服也以此經悲哀之甚故知父母也云鷄斯當為笄纚者以經鷄斯二字不當始死者之義聲與笄纚相涉故云笄纚也云親始死去冠者檀弓云始死羔裘玄冠者易之是去冠也云二日乃去笄纚者以士喪禮云小斂髻髮是死二日故云乃去笄纚也云上衽深衣之裳前者言既始死朝服易之故知著深衣案深衣篇云續衽鉤邊故知此衽深衣之衽案深衣衽當旁此云深衣之裳前者既扱之恐履踐為妨故解為裳前也其實衽象小要屬裳處皆狹旁與在前俱得衽名但所扱之處當衽也案公羊傳云昭公以衽受於齊之唁禮亦謂裳當前者也爵踊似爵之跳也其足不離於地也殷殷田田如壞牆然者言將欲崩倒也云辟拊心者爾雅釋訓文云免冠之細別以次成人也者解當室所著之意也言免是冠之流別也童子當室亞次成人故得著免也云緦者其免也者疊出經文也言免乃有緦服也鄭出緦其免之意言內為父母著免乃有族人緦服言緦服由於著免是所以緦者由有免故也

禮記注疏卷五十六

禮記注疏卷五十六考證

奔喪遂行注哭則遂行者不為位○臣名南按奔喪之禮皆不為位為位者禮之權也惟有君命之事未得即代者則為位下文若未得行則成服而后行是也疏甚明為位及成服互文也

若未得行則成服而后行疏此奉君命而使使事未了云云○臣名南按使事未了有二其一使者未出國境在塗聞喪則徐行而不反則春秋宣八年經書公

子遂如齊至黃乃復公羊傳曰譏爾大夫以君命出聞喪徐行而不反何休注曰聞喪而不反重君命也徐行者為君當使人追代之然則君果使人追代則不待成服而即奔喪矣若不使人追代猶當不反也其一使者已入所聘之國正當行禮而聞喪則聘禮云若有私喪則哭於館衰而居不饗食歸使衆介先衰而從之是也

望其國竟哭注斬衰者也疏雖云斬衰其實母之齊衰亦然也○按此疏極精可以補注所不及注以斬衰兼父母也

降堂東即位西鄉哭成踊注疏當奔之禮又哭○奔字下當有喪字

凡為位非親喪齊衰以下注謂無君事又無故可得奔喪而以己私未奔者也疏既不銜君事又無私事故可得早奔云云○臣名南按注言無君事則非銜使命也言又無故則身非有疾病變故也但以己有他

事未得即奔耳疏以又無私事解無故不亦舛乎且既言無私事矣下文又言惟以己之私事未得奔何也必係傳寫之訛

無服而為位者唯嫂叔疏○疏闕十字

問喪不冠者之所服也注不冠者猶未冠也○臣名南按此注意未明劉氏曰已冠者為喪變而去冠則必著免蓋去冠猶嫌於不冠故加免也童子初未冠則雖為喪亦不免也若為童子而當室則雖童子亦免

以其為喪主而當成人之禮也發明注意了然蓋約而言之凡童子皆不免不杖不緦其當室者則雖童子亦免杖緦也

禮記注疏卷五十六考證

禮記注疏卷五十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

服問

傳曰有從輕而重公子之妻為其皇姑注皇君也諸侯妾子之妻為其君姑齊衰與為小君同舅不厭婦也音義（傳此引大傳文也從如字范才用反為其于偽反注及下皆同齊衰上音咨下七雷反後放此厭於涉反下同）有從重而輕為妻之父母注妻齊衰而夫從緦麻不

降一等言非服差音義（差初佳反又初宜反下同）有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟注謂為公子之外祖父母從母緦麻有從有服而無服公子為其妻之父母注凡公子厭於君降其私親女君之子不降也傳曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服注雖外親亦無二統三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰注帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也絰

期之葛絰三年既練首絰除矣為父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服麤衰音義（期音基下及注皆同）有大功之喪亦如之注大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於練之葛帶又當有絰亦反服其故葛帶絰期之絰差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻小功無變也注無所變於大功齊斬之服不用輕累重也音義（累劣彼反又劣偽反）麻之有

本者變三年之葛注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本音義（上時掌反澡音早斷丁管反下文同）既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之注雖無變緣練無首絰於有事則免絰如其倫免無不絰絰有不免其無事則自若練服也音義（免音問下及注不免者皆同去起呂反下同）小功不易喪之練冠如免則絰其緦小功之絰因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本為稅注稅亦變易也小功以下之

麻雖與上葛同猶不變也此要其麻有本者乃變上耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也音義（為稅上如字下吐外反注及下皆同要一遙反）殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年之葛是非重麻為其無卒哭之稅下殤則否注謂大功之親為殤在緦小功者也可以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變為殤未成人文不縟耳下殤則否言賤也

男子為大功之殤中從上服小功婦人為之中從下服緦麻音義（長丁丈反算徐音蒜悉亂反重直勇反徐治龍反注同為于偽反注除為殤在緦皆同縟音辱繁緣飾也）君為天子三年夫人如外宗之為君也注外宗君外親之婦也其夫與諸侯為兄弟服斬妻從服期諸侯為天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面音義（君為于偽反後文皆同注諸侯為天子下注亦為此三人士為國君同）世子不為天子服注遠嫌也不服與畿外之民同也音義（遠于萬反畿音祈）君所主夫人妻大子適婦注言妻見大夫以下亦為

此三人為喪主也音義（大子音泰下及注同適丁歷反下同見賢遍反）大夫之適子為君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注妾先君所不服也禮庶子為後為其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可音義（驂七南反乘音剩為于偽反下為其母同伸音申）公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然為其妻

往則服之出則否注弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所音義（錫思歷反）凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也注見人謂行求見人也無免經經重也稅猶免也古者說或作稅有免齊衰謂不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免經也音義（免經音勉去也下無免經并注皆同徐並音問恐非朝直遥反稅吐活反注同說吐活反又始銳反）傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也注列等比也音義（罪本

或作皋案皐正字也秦始皇以其似皇字改為罪也上時掌反列徐音例注同本亦作例比必利反）疏（正義）曰此四條明從服輕重之異也傳曰皇氏云此言傳曰者即前大傳之篇則服術有六不指其人今各以其人明之或可傳曰者是舊有成傳記者引之則非前大傳篇也故下文罪多而刑五喪多而服五今記者皆引此舊傳而記之有從輕而重公子之妻為其皇姑者公子謂諸侯之妾子也皇姑即公子之母也諸侯在尊厭妾子使為母練冠諸侯沒妾子得為母大功而妾子妻不辨諸侯存沒為夫之母期也其夫練冠是輕也而妻為期是重故云有從輕而重也而謂之皇姑者皇君也此妾既賤若唯云姑則有嫡女君之嫌今加皇字自明非女君而此婦所尊與女君同故云君姑也有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟者謂公子之外祖父母也公子被厭不服已母之外家是無服也妻猶從公子而服公子外祖父母從母緦麻是從無服而有服也

有從有服而無服公子為其妻之父母者雖為公子之妻猶為父母期是有服也公子被厭不從妻服父母是從有服而無服也傳曰母出則為繼母之黨服者此明繼母之黨亦是舊傳之辭事異於上故更稱傳曰也三年之喪既練矣有期之喪既葬矣者謂三年之喪練祭之後又當期喪既葬之節也則帶其故葛帶者謂三年謂三年練葛帶也今期喪既葬男子則應著葛帶與三年之葛帶麤細正同以父葛為重故帶其故葛帶經期之經者謂三年練後首經既除故經期之葛經若婦人練後麻帶除矣則經其故葛經帶期之麻帶以其婦人不葛帶故也服其功衰者功衰謂服父之練之功衰也有大功之喪亦如之者此明三年之喪練後有大功之喪也大功之喪者為大功喪既葬以前經云期之喪既葬則此大功之喪亦既葬不云既葬者從上省文也亦如之者言亦帶其故葛帶經期之葛經也故云亦如之小功無變也者謂凡常小功無變於大功以上之服言

先有大功以上喪服今遭小功之喪無變於前服不以輕服減累於重也麻之有本者變三年之葛者謂大功以上為帶者麻之根本并留之合糾為帶如此者得變三年之練葛若麻之無本謂小功以下其絰澡麻斷本是麻之無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重者其實期之葛有本者亦得變之矣既練遇麻斷本者此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得為之加絰也既練之後遭遇麻之斷本小功之喪於免絰之者以練無首絰於小功喪有事於免之時則為之加小功之絰也既免去絰者謂小功以下之喪斂殯事竟既免之後則脫去其絰也每可以絰者謂於小功以下之喪當斂殯之節每可以絰之時必為之加麻也既絰則去之者謂不應絰之時則去其絰自若練服也小功不易喪之練冠者言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之練冠亦不得易也如免則絰其緦小功之絰者謂如當緦小功著免之節則首絰其緦與小功之絰

所以為後喪緦絰者以前喪練冠首絰已除故也上經云小功不易明緦不易下經云緦小功之絰兼言緦者恐免絰不及緦故也前經已云於免絰之此經又云如免則絰者前經但云絰不云練冠恐小功以下不得改前喪練冠故重言之也因其初葛帶者言小功以下之喪要中所著仍因其初喪練葛帶上文云期喪既葬則帶練之故葛帶此小功以下之喪亦著練之初葛帶不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶為麻期既葬之後還反服練之故葛帶故言故也謂其小功以下之喪不變練之葛帶故云初葛帶也緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛者謂以輕喪之麻本服既輕雖初喪之麻不變前重喪之葛也以有本為稅者稅謂變易也所以緦之麻不變小功者以其緦與小功麻絰既無本不合稅變前喪唯大功以上麻絰有本者得稅變前喪也殤長中變三年之葛者此論成人小功緦麻不得易前喪之葛又論殤在小功緦麻得易三年

葛也殤長中者謂本服大功之喪今乃降在長中殤男子則為之小功婦人為長殤小功中殤則緦麻如此者得變三年之葛也終殤之月算者謂著此殤喪服之麻終竟此殤之月算數如小功則五月緦麻則三月而反三年之葛者此著麻月滿還反服三年之葛也是非重麻為其無卒哭之稅者言服殤長中之麻不改又變三年之葛是非重此麻也所以服不改又變前喪葛者以殤服質略初死服麻已後無卒哭之時稅麻服葛之法以其質略其文不縟故也下殤則否者以大功以下殤謂男子婦人俱為之緦麻其情既輕則不得變三年之葛也案上文麻之有本得變三年之葛則齊衰下殤雖是小功亦是麻之有本故喪服小記云下殤小功帶澡麻不絕本然齊衰下殤乃變三年之葛今大功長殤麻既無本得變三年之葛者以其殤服質略無虞卒哭之稅故特得變之若成人小功緦麻麻既無本故不得變也君為天子三年者謂列國諸侯之君為天子三年也

夫人如外宗之為君也者言諸侯夫人為天子如諸侯外宗之婦為君也諸侯外宗之婦為君期則夫人為天子亦期也故云如外宗之為君諸侯為天子服斬衰喪服正文此記載之者謂以夫人如外宗之為君起文以君與夫人故知將欲明諸侯夫人為天子故載君為文之首也世子不為天子服者此明諸侯世子有繼世之道所以遠嫌不為天子服也君所主夫人妻大子適婦者此三人既正雖國君之尊猶主其喪也非此則不主也言妻欲見大夫以下亦為妻及適子適婦為主也大夫之適子為君夫人大子如士服者此明大夫適子為君夫人大子之服是大夫無繼世之道其子無嫌得為君與夫人及君之大子著服如士服也君之母非夫人則羣臣無服者若君母是適夫人則羣臣為服期今君母非夫人君為之服緦則羣臣為之無服也唯近臣及僕驂乘從服者近臣謂閽寺之屬僕御車者也驂車右也君之母非夫人貴臣乃不服而此諸臣賤者隨君之

服也故云從服唯君所服服也者君服緦則此等之人亦服緦故云唯君所服服也公為卿大夫錫衰以居者此明君為卿大夫之喪成服之後著錫衰以居也出亦如之者出謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁當事則弁經者君行往弔卿大夫當大斂及殯并將葬啟殯當如此之事則首著弁經身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相為亦然者亦如君於卿大夫也不當事則皮弁當事則弁經故雜記云大夫與殯亦弁經是也大夫於士士雖當事亦皮弁也為其妻往則服之出則否者謂公於卿大夫之妻及卿大夫相為其妻往臨其喪則服錫衰不恒著之以居若餘事之出則不服也言居亦不服其當殯斂之事亦弁經也凡見人無免經者謂己有齊衰之喪無免去經重故也雖朝於君無免經者以經重縱往朝君亦無免稅於經也唯公門有稅齊衰者謂己有不杖齊衰之喪至公門稅去其衰經猶不去也若杖齊衰及斬衰雖入公門衰亦不稅也其大功非但稅衰又免去經也傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也辭朝君無免經之意引舊記以明之言君所以許臣不免經而入朝以君子之人以己恕物不可奪人喪禮使之免經故許著經也亦不可奪喪也非但不奪人喪亦不可自奪喪所以己有重喪猶經以見君申己喪禮也列等也言罪之與喪其數雖多其限同五其等列相似故云列也注正義曰經唯云公子外兄弟知非公子姑之子者以喪服小記云夫之所為兄弟服妻皆降一等夫為姑之子緦麻妻則無服今公子之妻為之有服故知公子之外祖父母從母也此等皆小功之服凡小功者謂為兄弟若同宗直稱兄弟以外族故稱外兄弟也三年既練期既葬差相似也者三年既練要帶四寸百二十五分寸之七十六期之既葬其帶亦然故云差相似但父帶為重故帶其故葛帶也云經期之葛經三年既練首經除矣者以三年既練男子除於首是男子首經除矣其首空故經期之葛經此文主於男子也若婦人則首經練之故葛經練後麻帶已除則要經期之麻帶也云為父既練衰七升者以間傳稱斬衰三升既虞卒哭受以成布六升則知既練衰七升也云母既葬衰八升者此言八升者誤當云七升故間傳云為母疏衰四升受以成布七升是既葬受時為母衰七升也云凡齊衰既葬衰或八升或九升者以父之既練母之既葬衰皆七升其齊衰仍有八升九升故更言之八升者是正服齊衰或有九升者是義服齊衰也云服其功衰服麤衰者功即麤也言齊衰既有八升九升服也其麤者謂七升父之衰也經不云服其父衰而云功衰者經稱三年之衰則父為長子及父卒為母皆是三年今期喪既葬反服其服若言功衰總道三人故不得特言服父衰也母喪既練雖衰八升與正服既葬齊衰同以母服為重亦服母之齊衰也皇氏云謂三年既練之後初遭期喪今謂此經亦三年未練之前初有期喪未葬為前三年之衰為練祭至期既葬乃帶其故葛帶經期之葛經也必知其期喪未葬已前得為三年練祭者雜記篇云三年之喪既穎其練祥皆行彼謂後喪亦三年既穎之後得行前三年之喪練祭則知後喪期年未穎之前得為三年之喪而後練也熊氏云為母既葬衰八升言父在為母也今鄭注云為父既練衰七升為母既葬衰八升矣又經云三年之喪既練皆為父卒為母今熊氏云父在為母其義非也大功之麻變三年之練葛者言大功初死之麻變三年練後之葛首要皆麻矣故間傳謂之重麻也云期既葬之葛帶者謂大功既葬葛帶以次差之三寸有餘三年練之葛帶以次差之則四寸有餘大功既葬葛帶小於練之葛帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首經四寸有餘若要服練之葛帶首服大功既葬之葛經既麤細相似不得為五分去一為帶之差故首經與期之經五寸有餘進與期之既葬同也故云經期之經是差次之宜也此注亦

主於男子矣其婦人之服於下閒傳篇具釋也云此雖變麻服葛大小同耳者大功初喪服麻之時首經五寸餘要帶四寸餘大功既葬之後首經應合四寸餘要帶本合三寸餘既服練之要帶四寸餘則其首經合五分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬之葛與初死之麻大小同故云此雖變麻服葛大小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂服父之練衰也以大功初喪者衰七升八升九升既葬之後則有十升然服父七升也云凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻者閒傳篇云斬衰既練遭大功之喪既重麻則知斬衰既練遭齊衰灼然重麻故云經帶皆麻也此熊氏皇氏之說撿勘鄭意其義然也崔氏云此經大功之喪承前經之下既有三年之練又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶經期之葛經於此經文其義得通然於閒傳之文於義不合案閒傳斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪又云既練遭大功之喪文各别則此經文大功唯據三年練後不合期喪既葬也注云男子經期之葛經婦人帶期之葛帶其誤者為期經期帶謂其大功之經大功之帶然於鄭注其義稍乖也當以熊皇為正也有事則免經如其倫者倫謂倫類雖為之不變服其應免經之時如平常有服之倫類也云免無不經者解經於免經之於是免之時必著經則大斂小斂之節衆主人必加經也云經有不免者解經每可以經必經也云經謂不免但云經者謂既葬之後虞及卒哭之節但著經不有免以服成故也是經有不免者也云稅亦變易者以一經之內有變有稅兩文故言稅亦變易也云此要其麻有本者乃變上耳者麻有本謂大功以上麻經有本為重下服乃變上服大功得變期期得變三年也云雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之者所以引此者欲明大功之麻非但得易期喪之葛亦得易三年練冠之葛也知大功之親為殤在緦小功者以前文云緦小功不得變上服則此得變三年之

葛亦是緦麻小功也殤長中在小功緦者本大功之親耳云正親親也者以大功之親其殤所以得變三年之葛者以大功是正親親故重其殤也云三年之葛大功變既練者則雜記篇云三年之練冠則以大功之麻易之是也云齊衰變既虞卒哭者齊衰初喪得變三年既虞卒哭則下閒傳篇云斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特是也云為殤未成人文不縟耳者縟謂數也謂禮文繁數若成人以上則禮繁數故變麻服葛今殤是未成人唯在質略無文飾之繁數故不變麻服葛也云男子為大功之殤中從上服小功婦人為之中從下服緦者喪服傳文外宗君外親之婦也者其夫既是君之外姓其婦即是外宗也云其夫與諸侯為兄弟服斬妻從服期者謂夫與諸侯為兄弟之親在於他國諸侯既死未為之服當尊諸侯不繼本服之親故皆服斬其妻從服期也云諸侯為天子服斬故夫人亦從服期是為夫之君如外宗也熊氏云凡外宗有三案周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗為君夫人猶内宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆為諸侯服斬為夫人服期是二也此文外宗是諸侯外親之婦也若姑之子婦從母子婦其夫是君之外親為君服斬其婦亦名外宗為君服期是三也内宗有二者案周禮云内女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云内宗者是君之五屬之内女是二也引喪大記曰外宗房中南面者證外宗之義也妾先君所不服也者天子諸侯為妾無服唯大夫為貴妾服緦故知妾先君所不服云禮庶子為後為其母緦者案喪服緦麻章云庶子為父後者為其母是也云言唯君所服伸君也者若其不為後則為母無服故喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣今以為君得著緦麻服是伸君之尊也君既服緦是近臣得從君服也此謂禮之正法云春秋之義有以小君服之者鄭既以正禮言之又引春秋之時不依正禮者有以為小君之服服其妾母者是文公四年夫人

（風氏薨是僖公之母成風也又昭十一年夫人歸氏薨是昭公之母齊歸也皆亂世之法非正禮也案異義云妾子立為君得尊其母立以為夫人否今春秋公羊既說妾子立為君母得稱夫人故上堂稱妾屈於適也下堂稱夫人尊於國也云子不得爵命父妾子為君得爵命其母者以妾在奉授於尊者有所因緣故也穀梁傳曰魯僖公立妾母成風為夫人是子爵於母以妾為妻非禮也故春秋左氏說成風妾得立為夫人母以子貴禮也許君謹案舜為天子瞽瞍為士起於士庶者子不得爵父母也至於魯僖公得尊母成風為小君經無譏丈從公羊左氏之說鄭則從穀梁之說故異義駁云父為長子三年為衆子期明無二適也女君卒繼攝其事耳不得復立為夫人如鄭駁之言則此云春秋小君服之者是旳然非禮也云時若小君在則益不可者其小君無而以夫人服之已為不可今小君既在而以夫人服妾母彌益不可故云益不可也謂不杖齊衰者案下曲禮篇云苞屨不入公門蔍屨杖齊衰之屨既不得入也此云䟽齊衰明不杖齊衰也云於公門有免齊衰則大功有免絰也者鄭以絰重於齊衰不杖齊衰雖脫亦不免絰以差次約之則大功非但脫衰又免去其絰也）

間傳

斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其内而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也此衰之發於容體者也注有大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事枲或為似音義（苴七余反見賢遍反齊音咨下同枲思里反樂音洛）斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偯小功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也注三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也音義（偯於起反說文作㥋云痛聲折之設反從七容反）斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也注議謂陳說非時事也音義（唯于癸反徐以水反）斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不

食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味音義（與音預斂力驗反粥之六反溢音逸劉音實二十兩也莫音暮疏食音嗣下疏食同醯本亦作醢呼兮反下同醴音禮期音基下及注皆同中如字徐丁仲反禫大感反）父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之

發於居處者也父母之喪既虞卒哭拄楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀注芐今之蒲苹也音義（倚於綺反寢本亦作寢七審反苫始占反枕之鴆反塊苦對反又苦怪反說吐活反芐戶嫁反翦子踐反牀徐仕良反拄知矩反一音張炷反楣音眉復音伏）斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也注此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差也音義（去起呂反下去麻同縷力主反差初佳反後放此）斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升為母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠縓緣要絰不除男子除乎首婦人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩注葛帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶輕既變因為飾也婦人葛絰不葛帶舊說云三糾

之練而帶去一股去一股則小於小功之絰似非也易服謂為後喪所變也婦人重帶帶在下體之上婦人重之辟男子也其為帶猶五分絰去一耳喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也大祥除衰杖黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅音義（為母于偽反下注為後同重直龍反注三重同縓七戀反緣徐音掾悅絹反要一遙反縞古老反又古報反注同纖息廉反注同去起呂反下同糾居黝反下同股音古辟音避朝直遙反紕婢支反又音綼緯音謂紛芳云反帨始銳反綅徐息廉反又音侵）易服者何為易輕者也注因上說而問之斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特注說所以易輕者之義也既虞卒哭謂齊衰可易斬服之節也輕者可施於卑服齊衰之麻以包斬衰之葛謂男子帶婦人絰也重者宜主於尊謂男子之絰婦人之帶特其葛不變之也此言包特者明於卑可以兩施而尊者不可貳既練遭大功之喪麻葛重注此言大功可易

斬服之節也斬衰已練男子除經而帶獨存婦人除帶而經獨存謂之單單獨也遭大功之喪男子有麻經婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭男子帶其故葛帶經期之葛經婦人經其故葛經帶期之葛帶謂之重葛音義（重直龍反注及下不言重言重者同）疏（正義曰此一節明居喪外貌輕重之異苴惡貌也者苴是黎黑色故為惡貌也大功貌若止者止平停不動也大功轉輕心無斬刺故貌不為之變又不為之傾故貌若止於二者之間衰用鍛布帶屨亦輕其經色用枲同者自別衰義耳斬衰之哭若往而不反者若如也言斬衰之哭一舉而至氣絕如似氣往而不却反聲也哀容可也者言小功緦麻其情既輕哀聲從容於理可也斬衰唯而不對者但唯於人不以言辭而對也皇氏以為親始死但唯而已不以言對案雜記云三年之喪對而不問為在喪稍久故對也大功言而不議者大功稍輕得言他事而不議論時事之是非雜記云齊衰之喪言而不語彼謂言己事故鄭彼注云言言己事也為人說為語與此言異也斬衰三日不食者謂三日之內孝經云三日而食者謂三日之外乃食也齊衰二日不食者皇氏云謂正服齊衰也喪大記云三不食者當是義服齊衰小功緦麻再不食者喪大記云壹不食再不食則是壹不食謂緦麻再不食謂小功也與此不同者熊氏云異人之說故其義別也父母之喪既虞卒哭者此明父母終喪以來所食之節也又期而大祥有醯醬者謂至大祥之節食醯醬則小祥食菜果之時但用鹽酪也若不能食者小祥食菜果之時得用醯醬也故喪大記云小祥食菜果以醯醬中月而禫禫而飲醴酒又云食肉者先食乾肉喪大記云祥而食肉者異人之說故不同也父母之喪居倚廬者此明初遭五服之喪居處之異也芐翦不納者芐為蒲苹為席翦頭為之不編納其頭而藏於內也父母之喪既虞卒哭者此明遭父母之喪至終服以來所居改變之節即斬衰居倚廬齊衰居堊室論其正耳亦有斬衰不居倚廬者則雜記云大夫居廬士居堊室是士服斬衰而居堊室也亦有齊衰之喪不居堊室者喪服小記云父不為衆子次於外注云自若居寢是也斬衰三升者此明五服精麤之異有事其縷無事其布曰緦者以三月之喪治其麻縷其細如絲故云緦麻以朝服十五升抽去其半縷細而疏也有事其縷事謂鍛治其布縷也無事其布謂織布既成不鍛治其布以哀在外故也斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明練後除脫之差也受以成布六升者以言三升四升五升之布其縷既麤疏未為成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布也葛帶三重者謂男子也既虞卒哭受服之節要中之帶以葛代麻帶又差小於前以五分去一唯有四分見在三重謂作四股糾之積而相重四股則三重未受服之前麻帶為兩股相合也此直云葛帶三重則首絰雖葛不三重也猶兩股糾之也期而小祥練冠縓緣者父沒為母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠也又練為中衣以縓為領緣也又期而大祥素縞麻衣者謂二十五月大祥祭此日除脫則首服素冠以縞紕之身著朝服而為大祥之祭祭訖之後而哀情未除更反服微凶之服首著縞冠以素紕之身著十五升麻深衣未有采緣故云大祥素縞麻衣也中月而禫者中間也大祥之後更間一月而為禫祭二十五月大祥二十七月而禫禫而纖者禫祭之時玄冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭無所不佩者吉祭之時身尋常吉服平常所服之物無不佩也易服者何為易輕者也以前文云易服者先易輕者故記者於此經更自釋易

輕之意故云何為易輕者也言有何所為得易輕者故下文釋云既有前喪今又遭後喪得以後喪易換前喪輕者也斬衰之喪既虞卒哭者謂士及庶人也故卒哭與虞並言之矣若大夫以上則虞受服故喪服注云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服輕者包言斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子所輕要者得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶也若婦人輕首得著齊衰首經而包斬衰之經故云輕者包也重者特者男子重首特留斬衰之經婦人重要特留斬衰要帶是重者特也既練遭大功之喪麻葛重者斬衰既練男子除首經婦人除要經男子唯有要帶婦人唯有首經是其單也今遭大功之喪男子首空著大功麻經婦人要空著大功麻帶男子又以大功麻帶易練之葛帶婦人又以大功麻經易練之葛經是重麻也至大功既虞卒哭男子帶以練之故葛帶首著期之葛經婦人經其練之故葛經著期之葛帶是謂之重葛也注正義曰以醴酒味薄乾肉又澀所以先食之者以喪服除孝子不忍發初御醇厚之味故飲醴酒食乾肉也此齊衰多二等者案喪服記云齊衰四升此經云齊衰四升五升六升多於喪服篇之二等故云多二等也云大功小功多一等者案喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升是多於喪服一等也喪服記又云小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也故云大功小功多一等也云服主於受者以喪服之經理主於受服者而言以大功之殤無受服不列大功七升以喪服父母為主欲其文相值故略而不言故云服主於受也云是極列衣服之差也者以喪服既略故記者於是經極列衣服之差所以齊衰多二等大功小功多一等也葛帶三重謂男子也者以經文直云葛帶三重不辨男女之異故明之云謂男子也云五分去一而四糾之者以喪服傳云五服經帶相差皆五分去一故知受服之時以葛代麻亦五分去一既五分去一唯有四分見在分

為四股而糾之故云四糾之云帶輕既變因為飾也者男子重首而輕帶既變麻用葛四股糾之以為飾也則知男子首經婦人要帶不三重為飾也云婦人葛經不葛帶者案少儀云婦人葛經而麻帶又上檀弓云婦人不葛帶謂齊斬之婦人也故士虞禮曰婦人既練說首經不說帶注云不脫帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也其大功以下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共為即知大功婦人亦受葛也云舊說云三糾之練而帶去一股者舊說云所至練之時又三分去一此既葬葛帶三重去其一股以為練之帶也云去一股則小於小功之經似非也者斬衰既葬與齊衰之麻同斬衰既練與大功之麻同大功之帶即與小功首經同所云同者皆五分去一今乃三分斬衰既葬三重之葛帶去其一股以為練帶則是三年練帶小於小功首經非五服之差次故云似非也云易服謂為後喪所變也者以身先有前喪重今更遭後喪輕服欲變易前喪故云為後喪所變也云其為帶猶五分經去一耳者以婦人斬衰不變帶以其重要故也婦人既重其要恐要帶與首經麤細相似同故云其為帶猶須五分首經去一分耳以首尊於要但婦人避男子而重要帶耳云喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠者證當祥祭之時所著之服非是素縞麻衣也云此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠者引之者證此經大祥素縞麻衣是大祥之後所服之服也云麻衣十五升布深衣也者案雜記篇云朝服十五升此大祥之祭既著朝服則大祥之後麻衣麤細當與朝服同者故知十五升布深衣也云謂之麻者純用布無采飾也者若有采飾則謂之深衣深衣篇所云者是也若緣以素則曰長衣聘禮長衣是也若緣之以布則曰麻衣此云麻衣是也云大祥除衰杖者以下三年問篇云三年之喪二十五月而畢既禫終畢是除衰杖可知也云黑經白緯曰纖

者戴德變除禮文矣云舊說纖冠者采纓也者以無正文故以舊說而言之云無所不佩紛帨之屬如平常也者此謂禫祭既畢吉祭以後始得無所不佩若吉祭之前禫祭雖竟未得無所不佩以其禫後尚纖冠玄端黃裳故知吉祭以後始從吉也若吉祭在禫祭既畢以後始從吉也若吉祭在禫月猶未純吉士虞記云是月也吉祭而猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭而猶未以某妃配則禫之後月乃得復平常此言包特者謂於此斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪或云包或云特者斬衰齊衰既是重服舉此言包特則知齊衰大功亦包特也卑謂男子卑要婦人卑首欲明卑者可以兩施兩施謂施於齊衰又得兼斬衰以其輕卑之故得可以兩施云而尊者不可貳者尊謂男子尊首婦人尊要故事尊正得尊於重服不可差貳兼服輕也此言至重葛者謂大功既虞卒哭之後大功葛帶輕於練之葛帶故男子反帶其練之故葛帶也云經期之葛經者以男子練時首經既除本經大功又既葬其首則有經大功之葛經今云期之葛經以大功葛經既與練之葛帶麤細相似非上下之差故大功葛經但麤細與期之經同故云經期之葛經但麤細與期同其實大功葛經前於服問篇已釋也云婦人經其故葛經帶期之葛帶者大功既葬之後大功首經輕於練之葛經故反服其練之故葛經帶謂婦人練後要帶已除今大功已葬其要則帶大功葛帶也謂之期葛帶者麤細與期同其實是大功葛帶也

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之注此言大功可易齊衰期服之節也兼猶兩也不言包特而兩言者包特著其義兼者明有經有帶耳不言重者三年

之喪既練或無經或無帶言重者以明今皆有期以下固皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦特其重麻者亦包其輕音義（著張慮反）

疏（正義曰此明齊衰既虞卒哭遭大功之喪以後服易前服之義也麻葛兼）服之者即前文輕者包重者特之義今齊衰既虞卒哭遭大功之喪易換輕者男子則大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛經是首有葛要有麻故云麻葛兼服之兼服之文據男子也婦人則首服大功之麻經要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也注正義曰包特著其義兼者明有經有帶耳者以卑者可包尊須特著其尊卑之義故於斬衰重服言之兼者不取其義直云經帶麻葛兼有故於齊衰輕服言之於男子而論其實同也云不言重者三年之喪既練或無經或無帶言重者以明今皆有者鄭以既遭大功之喪麻葛重此文承麻葛重下所以不稱麻葛重者以三年之喪既練之後男子除首經是或無經也婦人除要帶是或無帶也所以稱重以於先既單今首經皆有故須稱重云期以下固皆有矣者言男子首之與要固當皆有經帶矣婦人亦然也既不似既練之單所以不得稱重也

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之注此竟言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有變三年既練之服小功以下則於上皆無易焉此言大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同

主為大功之殤長中言之音義（為于偽反長丁丈反）兼服之服重者則易輕者也注服重者謂特之也則者則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經其上服除則固自受以下服之受矣疏（正義曰此明五服葛之與麻麤細相同者與後兼前服也麻同則兼服之者以後服之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也案服問篇小功緦不得變大功以上此小功之麻得變大功之葛緦之麻得變小功之葛謂成人大功之殤在長中服問已釋也兼服之服重者則前文重者特是也則易輕者也謂男子婦人則易換輕者前文輕者包是也注正義曰云則者則男子與婦人也者以前文麻葛兼服之但施於男子不包婦人今此易輕者男子則）

（易於要婦人則易於首男子婦人俱得易輕故云則者則男子與婦人也云凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經者此明遭後服初喪男子婦人雖易前服之輕至後服既葬之後還須反服其前喪故云男子反服其故葛帶婦人反服其故葛經但經文據其後喪初死得易前喪之輕注意明也後既易以滿還反服前喪輕服故文注稍異也）

禮記注疏卷五十七

禮記注疏卷五十七考證

服問有從輕而重公子之妻為其皇姑○臣召南按本文四段孔疏於大傳尤明有從重而輕舅之子亦是也有從無服而有服娣姒亦是也有從有服而無服嫂叔亦是也經但隨舉一條以例之

三年之喪既練矣疏故葛帶謂三年練葛帶也○臣召南按集說引此疏作謂三年喪之練葛帶也推按文義此似脫喪之二字又今期喪既葬男子則應著葛

帶與三年之葛帶麤細正同集說與三年之上有此葛帶三字又經期之經者謂三年練後首經既除集說三年下有之喪二字似宗以前本未脫也

閒傳齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升注此齊衰多二等大功小功多一等云云○臣召南按此注當合喪服記注及賈疏觀之其義始明今撮其畧齊衰四升此謂為母服也其正服五升其義服六升大功七升言降服而在大功

者也其正服八升其義服九升小功十升言降服而在小功者也其正服十一升其義服十二升喪服記言其畧故但云齊衰四升大功八升若九升小功十升若十一升也此記倫悉衣服之等差故於齊衰多二等於大功小功各多一等也此注云服主於受指喪服記所列也又云是極列衣服之差指此記所列也

禮記注疏卷五十七考證

謹案卷五十六第一頁前八行音義空木反刊本木譌本今改

第六頁後五行疏以本天屬刊本監本毛本本天譌奔夫據宋本改

第九頁前二行疏相者告事畢刊本者告譌告者今改

第十八頁前六行疏既降無服下其族姑姊上諸本譌空十格據宋本連寫

第二十頁後五行音義上時掌反刊本上譌士據毛本改

第二十三頁後七行思慕之心也刊本心下衍服字今刪

卷五十七第二頁前一行注諸本複出首經除矣為父既練八字據宋本刪

第四頁前一行音義適丁歷反刊本丁譌下今改

第八頁前八行亦無免稅於經也刊本稅誤脫今

改

第九頁前一行疏此文主於男子也主訛王今改

第十八頁前一行疏故下文釋云刋本下訛丁今改

第二十頁前一行疏紛悅之屬諸本悅訛脫據宋本改

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣閔惇大
謄錄舉人臣嚴　儀
謄錄監生臣楊星乙

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷五十八　九八

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

三年問

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也注稱情而立文稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶不易也音義（稱尺證反注及下皆同別彼列反易音亦注同）創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以為至痛飾也注飾情之章表也音義（創音瘡初良反鉅音巨大也愈徐音庾差也遲徐直移反倚於綺反枕塊之鴆反）三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉注復生除喪反生者之事也音義（思如字一音息吏反斷丁亂反復音伏）疏正義曰此一節問喪三年所由解釋所以三年之意三年之喪何也者記者欲釋三年之義故假設其問云三年喪者意有何義理謂稱人之情而立禮之節文因以飾羣者飾謂章表也羣謂五服之親也因此三年之喪差降各表

（其親黨別親疏貴賤之節而弗可損益也者親謂大功以上疏謂小功以下貴謂天子諸侯絕期卿大夫降期以下賤謂士庶人服族其節分明使不可損益也故曰無易之道也者引舊語成文也無不也並有差品其道不可改易創鉅者其日久者以釋重喪所以三年也其事既大故為譬也鉅大也夫創小則易差創大則難愈故云創鉅其日久也痛甚者其愈遲者愈差也賢者喪親傷腎乾肝斬所之痛其痛既甚故其差亦遲也三年者稱情而立文所以為至痛極也者既痛甚差遲故稱其痛情而立三年之文以表是至痛極者也哀痛未盡思慕未忘者言賢人君子於此二十五月之時悲哀摧痛猶未能盡憂思悲慕猶未能忘故心之哀慕於時未盡而外貌喪服以是斷割者豈不送死有已復生有節也哉者若不斷以二十五月則孝子送死之情何時得已復吉常之禮何有限節故聖人裁斷止限二十五月豈不是送死須有已止反復生禮須有限節也哉）

凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮注匹偶也言燕雀之恩不如大鳥獸大鳥獸不如人含血氣之類人最有知而恩深也於其五服之親念之至死無止已音義（屬音蜀喪息浪反又如字巡徐詞均反過徐音戈一音古卧反號音

豪戶羔反蹢本又作躑直亦反徐治革反躅直錄反徐治六反蹢躅不行也踶徐音馳字或作踟躕音厨燕於見反雀本又作爵啁張留反噍子流反啁噍聲頃苦穎反知音智）疏（正義曰此一經明天地之間血氣之類皆有所知至於鳥獸大小各能思其種類況在於人何有窮已也）

將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎注言惡人薄於恩死則忘之其相與聚處必失禮也音義（由夫音扶下皆同邪似嗟反人與音餘下君子與同曾則能反焉於䖍反）疏（正義曰此一經明小人之人曾鳥獸之不若若不以禮節之安能羣居而不亂）

將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也注駟之過隙喻疾也遂之謂不時除也音義（駟音四馬也過古卧反徐音戈隙本又作郤去逆反空隙之地也）疏（正義曰此一經明賢人君子於三年之喪若駟之過隙若不以禮制節之則哀痛何時窮已駟之過隙者駟謂駟馬隙謂空隙駟馬駿疾空隙狹小以駿疾而過狹小言急速之甚）

故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣注立中制節謂服之年月也釋猶除也去也音義（為于偽反下注為母同中如字又丁仲反注同去起呂反）疏（正義曰此一經明小人君子其意不同故先王為之立中

（人之制節故先王焉者焉是語辭立中制節者言先王為之立中人之制以為年月限節壹使足以成文理者壹謂齊同言君子小人皆齊同使足以成文章義理則釋之矣者釋猶除去既成義理則除去其服所以成三年文理者以三年一閏天道小成又子生三年然後免於父母之懷故服以三年成文章義理）

然則何以至期也注言三年之義如此則何以有降至於期也期者謂為人後者父在為母也音義（期音基注及下同）曰至親以期斷注言服之正雖至親皆期而除也音義（斷丁亂反下注同）是何也注問服斷於期之義也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也注法此變易可以期也疏（正義曰上節既稱為父母三年何故有父母止有期者此一節釋為期之義然則何以至期也者言為父母本應三年何故為人後者為本生父母及父在為母而止於期曰至親以期斷者記者釋之為至親本以期斷故雖為他後及父在為母但以期也是何也者記者又起問云有何義故以期矣四時則已變矣者答期斷之義也言期是一年之周匝而天氣換矣前時已畢今時又來是變改矣其在天地之中者莫不更始焉者言天地之中動植之物無不於前事之終更為今事之始也以是象之也者聖人以是之故以人事法象天地故期年也注正義曰鄭意以三年之喪何以有降至於期者故云為人後者為本生之父母及父在為母期故事抑屈應降至九月十月何以必至於期以其本至親不可降期以下故雖降屈猶至於期今檢尋經意父母本意三年何以至期者但問其一期應除之義故荅曰至親以期斷是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶下文云加隆故至三年是經意不據為人後及父在為母期鄭之此釋恐未盡經意但既祖鄭學今因而釋之）

然則何以三年也注言法此變易可以期何以乃三年為曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也注言於父母加隆其恩使倍期也下焉猶然音義（加隆焉爾一本作加隆為爾焉徐如字一音於乾反焉猶然也一云發聲也注及下同倍步罪反注同）疏（正義曰此一節釋因期及三年之義故設問云然則何以三年也曰加隆焉爾也本實應期但子加恩隆重故三年焉爾也語助之辭也焉使倍之故再期也者焉猶然也子既加隆於父母故然使倍之然猶如是倍之言倍一期故至再期也）

由九月以下何也曰焉使弗及也注言使其恩不若父母故三年以為隆緦小功以為殺期九月以為間上取象於天下取法於地中取則於人人之所以羣居和壹之理盡矣注取象於天地謂法其變易也自三年以至緦皆歲時之數也言既象天地又足以盡人聚居純厚之恩也音義（殺色界反徐所例反）故三年之喪人道之至文者也

夫是之謂至隆注言三年之喪喪禮之最盛也是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注不知

其所從來喻此三年之喪前世行良久矣孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也注達謂自天子至於庶人疏（正義曰上節既稱期斷何故有九月以下故此經釋之由九月以下何也者由從也記者既稱期斷假設問之何故有從九月以下曰焉弗使及也者焉亦然也然使恩隆不及於期也則五月不及九月三月不及五月轉相不及也故三年以為隆者謂恩愛隆重緦小功以為殺者謂情理殺薄期九月以為間者是隆殺之間也上取象於天下取法於地者天地之氣三年一閏是三年者取象於一閏天地一期物終是一期者取象於一周九月者以象陽之數又象三時而物成也五月以象於五行三月者取象天地一時而氣變言五服之節皆取法於天地中取則於人者則法也天地之中取則於人若子生三年然後免於父母之懷故服三年人之一歲情意變改故服一期九月五月三月之屬亦逐人情而減殺是中則於人所以羣居和壹之理盡矣者既取法天地與人三才並備故能調和羣衆聚居和諧專壹義理盡備矣故三至喪也此一節重明三年之義三年之喪人道之至文者也言三年喪禮於人道之中至極文理之盛者則期以下非其至極也夫是之謂至隆者言三年之喪人恩之至極隆厚也未有知其所由來者也言三年之喪行之自遠未有能識知所從來也言不知從何代而來引孔子曰者論語之文證此三年之喪也注正義曰案易繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數尚書云百姓如喪考妣三載此云不知所由來者但上古云喪期無數謂無葬練祥之數其喪父母之哀猶三年也故堯崩云如喪考妣三載則知堯以前喪考妣已三年但不知定在何時其喪服所起則黃帝堯舜之時雖有衣裳仍未有喪服也但唐虞已前喪服與吉服同皆以白布為之故郊特牲云大古冠布齊則緇之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠衰之異從三代以下由唐虞以上曰大古吉凶皆用白布則知三代吉凶異也）

深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡注言聖人制事必有法度音義（應於證反）短毋見膚注衣取蔽形音義（毋音無下同見賢遍反）長毋被土注為汙辱也音義（被彼義反為于偽反汙汙辱之汙一音烏卧反）續衽鉤邊注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也續或為裕音義（衽而審反又而鴆反鉤古侯反屬音燭下皆同喙許穢反裕以樹反）要縫半下注三分要中減一以益下下宜寬也要或為優音義（要一遙反注同縫扶用反下注同）袼之高下可以運肘注肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也音義（袼亦本作胳音各腋也肘竹九反又張柳反掖本又作腋音亦）袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中為節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸肘或為腕音義（袂彌世反袪末曰袂詘丘勿反腕烏亂反）帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者注當骨緩急難為中也音義（厭於甲反徐於

（涉反下同辟畢婢反徐匹婢反一音步啓反脅許刼反當丁浪反注同又丁郎反中丁仲反又如字）制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之以為上下之殺音義（應應對之應下同殺色界反徐所例反）袂圜以應規注謂胡下也音義（圜音圓胡下下垂曰胡）曲袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領音義（袷音刼下注同）負繩及踝以應直注繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也音義（踝胡瓦反裻音督跟音根）下齊如權衡以應平注齊緝音義（齊音咨亦作齋下同緝七入反）故規者行舉手以為容注行舉手謂揖讓負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或為正下齊如權衡者以安志而平心也注心平志安行乃正或低或卬則心有異志者與音義（行下孟反又如字卬音仰本又作仰一音五郎反與音餘）五法已施故聖人服之注言非法不服也故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之注貴此衣也故可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也注完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升

布緵濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣為之次庶人吉服深衣而已音義（相息亮反完音丸費芳貴反又孚沸反注同若衣於既反易以豉反緵丁亂反濯音濁純之允反又之閏反後皆同朝直遥反上時掌反）具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素注尊者存以多飾為孝繢畫文也三十以下無父稱孤音義（大父母音泰大父母祖父母也繢胡對反）純袂緣純邊廣各寸半注純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸音義（緣悅絹反注同廣古曠反注同緆徐音以豉反皇音錫案鄭注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰緆也）疏（正義曰此一篇從初至末皆論深衣之制今各隨文解之古者深衣蓋有制度者以作記之人為記之時深衣無復制度故稱古者深衣蓋有制度言蓋者疑辭也以應規矩繩權衡者此則制度之事所應者備在下文短毋見膚者深衣所取覆形體縱令稍短不得見其膚肉若見膚肉則褻也長毋被土者其衣縱長無覆被於土為汙辱也續衽鉤邊者衽謂深衣之裳以下闊上狹謂之為衽接續此衽而鉤其旁邊即今之朝服有曲裾而在旁者是也要縫半下者要縫謂要中之縫尺寸闊狹半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸袼之高下可以運肘者袼謂當臂之處袂中高下宜稍寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也又袂之長短反詘之及肘者袂長二尺二寸并緣寸半為二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半

在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及於肘也當無骨者帶若當骨則緩急難中故當無骨之處此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也制十有二幅以應十有二月者深衣其幅有六每幅交解為二是十二幅也負繩及踝以應直者衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故云負繩非謂實負繩也故規者行舉手以為容者所以袂圓中規者欲使行者舉手揖讓以為容儀如規也負繩抱方者以直其政方其義也負繩背之縫也抱方領之方也以直其政解負繩以方其義解抱方也言欲使人直其政教欲使政教直方其義欲使義事方正也故易曰坤六二之動直以方也記者既明方直之義故引坤卦之六二直方以證之案鄭注坤之六二云直也方也地之性此文得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方下齊如權衡者以安志而平心也者言裳下之齊如權之衡低卬平也欲以安其志意而平均其心也具父母大父母衣純以續者所尊俱在故衣純以續言具父母則父母俱在也大父母則亦然也若其不具一在一亡不必純以續也具父母衣純以青者唯有父母而無祖父母者以為吉不具故飾少而深衣領緣用青純降於續也若父母無唯祖父母在亦當純以青純袂緣純邊廣各寸半者純袂者純緣也謂純其袂緣則袂口也又云緣讀為緆謂深衣之下純也純邊者謂深衣之旁側也廣各寸半者言純袂口及裳下之緆并純旁邊其廣各寸半言表裏合為三寸注正義曰袵當旁者凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似小要之袵是前後左右皆有袵也今云袵當旁者謂所續之袵當身之一旁非為餘袵悉當旁也云屬連之不殊裳前後也若其喪服其裳

前三幅後四幅各自為之不相連也今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無異故云屬連之不殊裳前後也云鉤讀如烏喙必鉤之鉤者案援神契云象鼻必卷長烏喙必鉤鄭據此讀之也云若今曲裾也鄭以後漢之時裳有曲裾故以續袵鉤邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所為則鄭云今曲裾者是今朝服之曲裾也其深衣之袵已於玉藻釋之故今不復言也三分至寛也者此據裳之一幅分為二幅凡布廣二尺二寸四寸為縫一尺八寸在三分之一分為六寸減此六寸以益於下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸故云三分要中減一以益下下容舉足而行故宜寛也古者方領者鄭以漢時領皆鄉下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折之也言可苦衣而易有也者以其完牢乃可於苦事衣著故庶人服之以完牢故也而易有者以白布為之不須黼黻錦繡之屬是易有也云深衣者用十五升布鍛濯灰治者案雜記云朝服十五升此深衣與朝服相類故用十五升布鍛濯謂打洗鍛濯用灰治理使和熟也然則喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯灰治以其雜凶故也云自士以上深衣為之次者案玉藻諸侯夕深衣祭牢肉又大夫士朝玄端夕深衣是深衣為朝祭之次服也云庶人吉服深衣者深衣是諸服之下自深衣以後更無餘服故知是庶人之吉服喪服有衰裳包貴賤上下無差亦明庶人吉服乃深衣也純謂緣之者解經中二個純字一是純袂二是純邊皆謂緣之也云緣袂謂其口也經言純袂恐口外更緣故云純袂則是緣其袂口也非是口外更有緣也故分明言之云緣緆也解經緣字讀為緆謂深衣下畔也故既夕禮云明衣縓綼緆鄭注云在幅曰綼在下曰緆今經云此緆則深衣之下緣也云緣邊衣裳之側者解經純邊也深衣外衿之邊有緣也裳雖前後相連然外邊曲裾揜處其側亦有緣也

投壺

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺注矢所以投者也中士則鹿中也射人奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面音義（投壺壺器名以矢投其中射之類奉音捧芳勇反下及注皆同徐音如字下奉中同）主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭注燕飲酒既脫屨升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌為謙辭音義（枉紆往反哨七笑反徐又以救反枉哨不正貌王肅云枉不直哨不正也樂賓音洛下同一讀下以樂音岳言投壺以樂肴戶交反重直用反下及注同稅本亦作脫吐活反請七井反下文同）主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭注固之言如故也言如故辭者重辭也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從注不得命不以命見許疏（正義曰此一節論燕禮脫屨升坐之後主人請投壺於賓賓辭及許之事主人奉矢者謂於阼階之上西面奉持其矢知西面者以賓在西故知西面對賓也司射奉中者中謂受算之器投壺亦射之類故司射於西階上奉中北面也使人執壺者謂主人使人執所投之壺於司射之西而北面也所以皆在西階上者欲就賓處也唯云使人

不言官者以賤略之也某有枉矢哨壺者枉謂曲而不直也哨謂哨峻不正是主人謙遜之辭某既賜矣又重以樂敢辭者賓稱主人設酒肴以待已是某既受主人之賜矣主人又請投壺樂已是重以樂也注正義曰士則鹿中案鄉射記云大夫兕中士鹿中此篇投壺是大夫士之禮故云士則鹿中不云兕中者略之也知此投壺是大夫士禮者以經云主人請賓是平敵之辭與鄉飲酒鄉射同故知是大夫士也若諸侯則燕禮大射每事云請於公不得云主人請賓也此既非諸侯之禮而經云奏貍首者別取燕飲之義非謂尊卑之詩其諸侯相燕亦有投壺故左傳云晉侯與齊侯燕投壺然則天子亦有之但古禮亡無以知也其中之形刻木為之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算云奉之西階上北面者案鄉射禮將射之時司射升自西階階上北面告於賓故知此司射奉中在西階上北面其執壺之人賤於司射故在司射之西以凡行禮統於主人雖俱在西階而當尊東故燕禮大射宰夫代公為主人與賓俱升西階而主人在東也知既脫屨升坐主人乃請投壺也者案燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入及卿大夫皆脫屨升就席羞庶羞之後乃云若射則大射正為司射則知此亦在脫屨升坐之後若鄉射之禮則在飲酒未旅之前為射以其詢衆庶禮重故早射異於燕射也）賓再拜受主人般還曰辟注賓再拜受拜受矢也主人既辟進授矢兩楹之間也音義（般步干反下同還音旋下同辟音避徐扶亦反注及下同）主人阼階上拜送賓般還曰辟注拜送送矢也辟亦於其階上疏（正義曰此一經論賓與主人受矢送矢之節賓再拜受者賓既許主人投壺賓乃於西階上北面再拜遂受矢也主人般還曰辟者主人見賓之拜乃般曲折還謂賓曰今辟而不敢受言此

（者欲上賓之拜也於是賓及主人各來兩楹之間相就俱南面主人在東授矢與賓主人作階上拜送者主人既授矢之後歸還作階上北面拜送矢也賓般還曰辟者賓受矢之後歸於西階上見主人之拜賓乃般還而辟告主人曰今辟而不敢受之言此者亦止主人拜知皆北面者案鄉飲酒鄉射拜受爵送爵皆北面故知亦當北面熊氏云以拜時還辟或可東西面相拜又以曰辟者是贊者來辭告主人及賓言曰辟義亦通也）

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵注主人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將有事於此也退乃揖賓即席欲與偕進明為偶也賓席主人席皆南鄉間相去如射物音義（鄉許亮反）疏（正義曰此一經明賓主受矢之後就投壺之筵已拜受矢者謂主人拜送矢之後主人贊者持矢授主人主人於作階上受矢也進即兩楹間退反位者主人受矢之後乃獨來就兩楹間者言將有事於此也看投壺處所乃却退反作階之位揖賓就筵者主人於作階之上西面揖賓令就投壺之筵於是賓主各來就筵注正義曰云退乃揖賓者解經退反位揖賓也所以揖之者欲與賓俱即席相對為偶而共投壺云賓席主人席皆南鄉間相去如射物者以壺在於南故知投壺南鄉也投壺是射之類故知席相去如射物也物謂射者所立之處物長三尺閒一尺二寸兩物東西相去容一弓故鄉射記云物長如笴其間容弓距隨長武注云笴長三尺距隨者物橫畫也）

司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算興注度壺度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席

主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦實八算於中橫委其餘於中西執算而立以請賓俟投音義（度徒洛反注同以二矢半一本無此四字依注則有算悉亂反下皆同處昌慮反坐才卧反又如字下同邪似嗟反）疏（正義曰前經賓主既就筵此經明進度壺并算之節司射進度壺者司射於西階之上於執壺之人處受壺乃東鄉來賓主筵前進所量度其壺置於賓主筵南間以二矢半者投壺有三處室中堂上及庭中也日中則於室日晚則於堂太晚則於庭是各隨光明處也矢有長短亦隨地廣狹室中狹矢長五扶堂上稍寬矢長七扶庭中大廣矢長九扶四指曰扶扶廣四寸五扶者則二尺也七扶者則二尺八寸也九扶者則三尺六寸也雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺反位者司射度壺既畢更還西階上位設中者司射西階上取中稍進東面而設中也東面執八算興者既設中之後於中西東面手執八算而興起其中裏亦實八算注正義曰亦實至中西者此約鄉射文實八算於中今此投壺射之類故云亦實八算於中亦者亦鄉射也）

請賓曰順投為入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之注請猶告也順投矢本入也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝算也謂之馬者若云技藝如此任為將帥

乘馬也射投壺皆所以習武因為樂音義（比毘志反頻也徐扶質反注同勝飲上尺證反下於鴆反注及下同為于偽反勝者立馬俗本或此句下有一馬從二馬五字誤拾其劫反下文及注皆同技其綺反任而林反將子匠反帥色類反樂音洛）疏（正義曰此一經明司射告賓主以投壺之法順投為入者司射執八算起而告賓黨為投壺之法也順本也言矢有本末投矢於壺以矢本入者乃名為入則為之釋算也若矢以末入則不名為入亦不為之釋算也此投不釋者此頻也又賓主投壺法要更遞而投不得以前既入喜悅不待後人投之而已頻投頻投雖入亦不為之釋算也勝飲不勝者又告云若投勝者則酌酒飲於不勝者也正爵既行者又說飲法也正爵謂勝飲不勝之爵也以其正禮故謂為正爵既行謂行爵竟也請為勝者立馬者此謂行正爵畢而為勝者立馬者則又取算以為馬表於勝數也必謂算為馬

者馬是威武之用為將帥所乘今投壺及射亦是習武而勝者自表堪為將帥故云馬也一馬從二馬者每一勝輒立一馬禮以三馬為成若專二馬則為一成但勝偶未必專頻得三若勝偶得二劣偶得一既劣於二故徹取劣偶之一以足勝偶之二為三故云一馬從二馬然定本無此一句三馬既立請慶多馬者若頻得三成或取彼足為三馬是其勝已成又酌酒慶賀於多馬之偶也請主人亦如之者司射請賓之黨為每事並應曰諾竟而司射又請主人事事亦如賓而主人皆亦曰諾如賓也案鄉射司射請賓於西階上請主人於阼階上則此請賓請主人皆亦就賓主之前也注正義曰此經正爵謂罰爵故下別云三馬既備請慶多馬今鄭注或以罰或以慶則慶馬勝算亦為正爵者鄭通而解之罰慶俱是正爵故下文云正爵既行請徹馬彼謂慶爵亦稱正爵也案鄉射禮三耦先射賓主乃射以射禮重也此投壺不立三耦以投壺禮輕故也）

命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾注弦鼓瑟者也貍首詩篇名也今逸射義所云詩曰曾孫侯氏是也間若一者投壺當以為志取節焉音義（貍吏持反間間廁之間注同大音泰）疏（正義曰此一經明司射命工作樂節投壺之儀命弦者曰請奏貍首者謂司射命遣鼓瑟之弦者請奏貍首之篇間若一者謂前後樂節中間疏數如似一也大師曰諾者大師應此司射曰諾諾承領之辭也注正義曰知鼓瑟者鄭約鄉射禮用瑟也案下有魯鼓薛鼓節亦有鼓以弦為重故特云命弦者云貍首詩篇名也者以與射義騶虞采蘋相類故知詩篇名也既非諸侯投壺而奏貍首者義取燕飲之儀猶如鄉射奏騶虞不計人之尊卑云投壺當以為志取節焉者解所以間若一投壺者當聽之以為志取投合於樂節故須中間若一

也案鄉射三番初一番耦射不釋算第二番釋算未作樂第三番乃用樂此投壺發初則用樂者以投壺禮輕主於歡樂故也）

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一算焉賓黨於右主黨於左注拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋算則坐以南為右北為左也已投者退各反其位音義（更古衡反下同）疏（正義曰此一經論投壺之事中者釋算之儀左右告矢具者左謂主人右謂賓客司射告主與賓以矢具也請拾投者拾更也司射又請賓主更遞而投於是乃投壺也有入者則司射坐而釋一算焉者若矢入壺者則司射乃坐釋一算於地也賓黨於右者右謂司射之前稍南

（也主黨於左者左謂司射之前稍北也注正義曰已投者退各反其位者約鄉射禮射畢則各反其位則知投壺者畢亦各反其位辟後來也反位謂主黨於東賓黨於西）

卒投司射執算曰左右卒投請數二算為純一純以取一算為奇遂以奇算告曰某賢於某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞注卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左右算如數射算一純以取實於左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一算為奇奇則縮諸純下兼斂左算實於左手一純以委十則異之其它如右獲畢則司射執奇算以告於賓與主人也若告云某賢於某者未斥主黨勝與賓黨勝與以勝為賢尚技藝也鈞猶等也等則左右手各執一算以告音義（數色主反注同為純音全下及注同鄭注儀禮如字云純全也奇紀宜反下同遂以奇算告一本此句上更有勝者司射五字誤鈞居旬反縮色六反直也其它音他勝與音餘下勝與同技其綺反）疏（正義曰此一經明投壺算數之儀卒投者謂投壺卒也司射執算曰左右卒投請數者司射於壺西東面執算請曰賓主之黨卒竟投請數算二算為純一純以取者純全也二算合為一全地上取算之時一純則別而取之一算為奇者一算謂不滿純者奇隻也故云一算為奇遂以奇算告者奇餘也謂左右數鈞等之餘算手執而告曰某賢於

某若干純者或左或右不定故稱某賢謂勝者也勝者若有雙數則云若干純假令十算則云五純也奇則曰奇者若有奇數則曰奇假令九算則曰九奇也鈞則曰左右鈞者鈞猶等也等則左右各執一算以告注正義曰云如數射算者以投壺射之類故知此數投壺之算如數射算云一純以取至其他如右獲此皆鄉射之禮文也一純以取實於左手謂就地上之算以右手每一純別而取實於左手云十純則縮而委之每委異之者滿十純則從而委之於地司射東面則東西為縮每十雙則東西縮為一委每有十雙更別委之故云每委異之云有餘則橫諸純下者有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫於純下謂橫在十純之西南北置之云一算為奇奇則縮諸純下者若唯有一算則縮之零純之下在零純之西東西置之此謂數右算之法若數左算則異於右算謂總斂地之算實於左手之中每一純取以委地滿十則異之謂滿十純總為一委云其他如右獲者謂所縱所橫如右獲也）

命酌曰請行觴酌者曰諾注司射又請於賓與主人以行正爵酌者勝黨之弟子音義（觴失羊反或作[illegible]同）當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養注酌者亦酌奠於豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而為尊敬辭也周禮曰以灌賓客賜灌敬養各與其偶於西階上如飲射爵音義（跪其委反奉芳勇反注奉觴同灌古亂反養羊尚反注同飲於鴆反下飲不勝同）疏（正義曰此一節明飲不勝之儀命酌曰請行觴者謂司射命此酌酒者曰敬以請賓與主

（人行觴謂罰爵之事賓主已許汝當酌之酌者曰諾者謂勝黨之弟子曰諾受領許酌乃於西階上南面設豐洗解升酌坐奠於豐上也當飲者皆跪奉觴曰賜灌者謂勝者與不勝者俱升西階勝者在東不勝者跪取豐上之爵手奉其觴曰蒙賜灌灌猶飲也勝者跪曰敬養者勝者跪執之曰敬以此觴而養不能注正義曰云酌者勝黨之弟子者此鄉射禮文也案彼文云弟子奉豐升設于西楹之西勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠於豐上是也周禮至射爵者此周禮典瑞文引之者證灌為飲也云賜灌敬養各與其偶於西階上如飲射爵者以投壺射類故約鄉射而知也）

正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾注飲不勝者畢司

射又請為勝者立馬當其所釋算時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不得三勝其一勝者并其馬於再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶爵者偶親酌不使弟子無豐音義（直如字又持吏反為于偽反）正爵既行請徹馬注投壺禮畢可以去其勝算也既徹馬無算爵乃行音義（去起呂反）疏（正義曰此一經論飲不勝者畢司射請為勝者立馬以表顯賢能之事正爵既行者謂正禮罰酒之爵既行飲畢之後司射乃請賓主請為勝者樹標立其馬也馬各直其算者直當也謂所立之馬各當其初釋算之前所釋之算當中之西也一馬從二馬者投壺與射禮同亦三番而止每番勝者則立一馬假令賓黨三番俱勝則立三馬或賓黨兩勝而立二馬主黨一勝但立一馬即以主黨從就賓黨二馬以少足益於多以助勝者為榮以慶者一馬從二馬之後乃以慶賀多馬故云以慶但此經上云請立馬者是司射請辭馬各直其算一馬從二馬以慶是禮家陳事之言也慶禮曰三馬既備請慶多馬者此還是司射請辭言為慶之禮勝者三馬既已備具請酌酒慶賀於多馬者賓主皆曰諾者無問勝與不勝皆稱曰諾正爵既行請徹馬者此明飲慶爵之後司射請徹去其馬以投壺禮畢行無算爵之事注正義曰云投壺如射亦三而止也者以投壺射禮觀之知亦三番而止案鄉射禮初番三耦射但唱獲而已未釋算亦未飲不勝者第二番耦射畢賓主之黨皆射畢乃釋算飲不勝者第三番三耦及賓主等皆射中鼓節乃釋算飲卒觶令投壺初則不立三耦唯賓主三番而止云三者一黨不得三勝者解一馬從二馬之意言或賓或主之黨黨中不能三番得勝

故以一勝之馬并其馬於再勝者以慶之明一勝者不得慶也云飲慶爵者偶親酌不使弟子無豐者以飲不勝之時賤其無能故偶不親酌使弟子酌奠於豐上則鄉射禮所云者是也今既尊賢當須親酌手自授之故知不使其弟子無豐也皇氏以為三番而止者謂三耦投壺而止案鄉射禮每番皆三耦而止今云三耦投壺而止非其義也）

算多少視其坐注算用當視坐投壺者之衆寡為數也投壺者人四矢亦人四算音義（坐如字又才臥反注同）籌室中五扶堂上七扶庭中九扶注籌矢也鋪四指曰扶一指案寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭

其禮褻隨晏早之宜無常處音義（籌直由反扶方于反下及注同鋪普烏反又芳夫反褻息列反處昌慮反）筭長尺二寸注其節三扶可也或曰筭長尺有握握素也音義（長直亮反注同）壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也壺去席二尺半注脩長也腹容斗五升三分益一則為二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹脩五寸約之所得求其圜周圜周二尺七寸有奇是為腹徑九寸有餘也實以小豆取其滑且堅音義（頸吉井反又九領反徐其聲反為于僞反躍羊畧反圜音圓囷去倫反奇紀宜反滑乎八反）矢以柘若棘毋去其皮注取其堅且重也舊說云矢大七分或以棘取其節音義（柘止夜反木名毋音無下皆同去起呂反注同）疏（正義曰此一節明算及矢長短多少并言壺之大小及矢之所用以儀禮準之此亦正篇之意彼以正言也今録記者既陳上禮於上又以此諸事繼之算之多少視其坐者言算之多少視其所坐之人每人四矢亦人四算也籌室中五扶堂上七扶庭中九扶者籌矢也室中最狹故五扶堂上差寬故七扶庭中彌寬故九扶注正義曰案鄉射及大射人皆乘矢故知四矢也云春秋傳曰膚寸而合者此僖三十一年公羊傳文彼云觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下唯泰山爾引之者證彼膚與此扶同也腹容斗五升三分益一則為二斗者既稱腹容斗五升又云三分益一者以斗五

（升其數難計故加三分益一為二斗從整數計之云得圜囷之象積三百二十四寸也者以算法方一寸高十六寸二分為一升則一斗之積方一寸高一百六十二寸也二斗之積為三百二十四寸也於此壺之圜囷之中凡有三百二十四寸也云以腹脩五寸約之所得者腹之上下高五寸共有三百二十四寸今且以壺底一寸約之即於三百二十四寸之中五分之一得六十四寸八分也是腹脩五寸約之所得之數也云求其圜周圜周二尺七寸有奇者壺底一重既有六十四寸八分以圜求方須三分加一六十四寸八分分為三分則一分有二十一寸六分并前六十四寸八分得八十六寸四分也即是壺底一重方積之數也今將八十六寸開方積之九九八十一則為方九寸強也一面有九寸強四面凡有三十六寸強今以方求圜四分去一有二十七寸強是壺圜周二尺七寸有強故云圜周二尺七寸有奇也鄭之此計據一斗之數必知然者壺徑九寸以圜求方以方九寸計之凡九九八十一壺底一重有八十一寸五重則有五個八十一寸總為四百五寸今以方求圜四分去一去其一百一寸四分寸之一餘三百三寸四分寸之三於二斗之積三百二十四寸之內但容三百三寸四分寸之三餘有二十寸四分寸之一不盡故云圜周二十七寸有奇乃得盡也若以斗五升計之計一斗五升之積有二百四十三寸則壺之所徑唯八寸餘也得容此數必知然者凡方八寸開方計之八八六十四得六十四寸壺高五重則五個六十四寸總為三百二十寸以方求圜四分去一去八十寸餘有二百四十寸於一斗五升之積餘有三寸不盡是壺底八寸有餘乃得盡也今檢鄭之文注之意以二斗整數計之不取經文斗五升之義故云圜周二尺七寸有奇今算者以其二尺七寸之圜必受斗五升之物數不相會也云壺體腹之上下各漸減殺苟欲望合恐非鄭意）

魯令弟子辭曰毋幠毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有
常爵薛令弟子辭曰毋幠毋敖毋偝立毋踰言若是者
浮注弟子賓黨主黨年穉者也為其立堂下相褻慢司
射戒令之謂魯薛者禮衰乖異不知孰是也幠敖慢也
偝立不正鄉前也踰言遠談語也常爵常所以罰人之
爵也浮亦謂是也晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令
浮晏子時以罰梁丘據浮或作匏或作符踰或為遥音
義（幠好吾反下同敖也敖五報反舊五羔反下同敖慢也偝音佩徐符代反舊又蒲來反浮縛謀反罰也穉直吏反為于偽反鄉許亮反據本又作處同音据匏薄交反）疏（正義曰此一篇是周公正經而有魯薛之事者録記之人以周衰之後魯之與薛有當時投壺號令弟子之異未知孰是故因以記之也毋幠毋敖者幠亦敖也號令弟子云毋得幠而敖慢也毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵者毋偝立謂不正面前毋得踰言謂遠相談話若偝立踰言有常刑之罰爵也若是者浮浮亦罰也辭令弟子辭曰若如是偝立踰言者則有浮罰之爵辭令弟子異於魯者其魯令弟子則稱偝立踰言有常爵薛令弟子則總稱若是者浮浮亦罰也其言辭詳畧雖異其意則同注正義曰引晏子春秋者證浮是罰爵之義故小爾雅云浮罰也）

鼓○□○○□□○□○○○□半○□○□○○□

□○□○魯鼓○□○○○□□○□○○□□○□

○○□□○半○□○○○□□○薛鼓注此魯薛擊
鼓之節也圜者擊鞞方者擊鼓古者舉事鼓各有節聞
其節則知其事矣音義（圜音圓鞞薄迷反鄭呼為鞞也其聲下其音榻榻然榻音呼臘反〔〕方鼓鄭呼為鼓也其聲高其音鏜鏜然鏜音吐郎反）取半以下為投壺禮盡用
之為射禮注投壺之鼓半射節者投壺射之細也射謂
燕射司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童
子皆屬主黨注庭長司正也使者主人所使薦羞者樂
人國子能為樂者此皆與於投壺音義（長丁丈反注同冠古亂反與音預）

魯鼓○□○○□□○○半○□○○□○○○

□○□○薛鼓○□○○○□○□○□○○□

○□○○□○半○□○□○○○□○注此二者
記兩家之異故兼列之疏（注正義曰注云此魯薛擊鼓之節也圜者擊鞞方者擊鼓者以鼓節有圜點有方點故以為圜者擊鞞方者擊鼓若頻有圜點則頻擊鞞聲每一圜點則一擊鞞聲若頻有方點則頻擊鼓聲也但記者因魯薛擊鼓之異圖而記之但年代久遠無以知其得失射謂燕射者以此射與投壺相對用半鼓節為投壺用全鼓節為射禮又投壺在室在堂是樂禮之事故知此射亦謂燕射非大射及鄉射也經云司射庭長案鄉飲酒將旅之時使相為司正在庭中立於觶南北面案飲酒不如儀者故知庭）

長司正也冠士者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賔黨若童子賤則屬主黨也云樂人國子能為樂者以國子習樂故云國子能為樂者欲明此樂人非瞽矇視瞭之徒以其能與主人之黨而觀禮故知非作樂瞽人也案國子是王子公卿大夫元士之子今來觀樂士大夫投壺者以國之俊選皆在學習樂共士子來觀投壺非謂一皆是王子及公卿大夫之子也云此皆與於投壺者鄭恐但來觀其禮不觀投壺經既云屬賔黨主黨則是入賔主之朋故云與於投壺也

禮記注疏卷五十八

禮記注疏卷五十八考證

三年問三年之喪二十五月而畢○臣召南按經言二十五月實則二十七月故前篇間傳孔疏曰中月而禫中間也大祥之後更間一月而為禫祭二十五月而祥二十七月而禫即据鄭注士虞禮之文也

然則何以至期也注謂為人後者父在為母也疏今檢尋經意云云○按此疏直謂注非經意是也

焉使倍之注下焉猶然○陳澔曰焉語辭猶云所以也臣召南按音義一云發聲也此說為是若如陳說則下節焉使勿及也不可通矣

深衣續衽鉤邊注○揚復曰深衣制度惟此節難考鄭注續衽二字文義甚明特疏家亂之耳注曰續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鄭意蓋言凡裳前三幅後四幅既分前後則其旁兩幅分開而不相屬惟深衣裳十二幅交裂裁之皆名為衽所謂屬衽者指在旁兩幅言之謂屬連裳旁而幅不殊裳

之前後也又衣圖曰既合縫了又再覆縫方便於著以合縫者為續衽覆縫為鉤邊

制十有二幅以應十有二月注○陳櫟曰深衣之裳以布六幅斜裁為十二幅三分之一皆在上三分之二皆在下要狹齊濶要不用襞積而旁有斜裁之殺縫

善衣之次也注善衣朝祭之服也○陳祥道曰虞夏商周養老皆以燕服又周大夫士之於私朝朝元端夕深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞為燕服在周以為夕與喪服以至大夫士庶人皆服焉此所謂可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也蓋文事則有冕弁服武事則有韋弁服而深衣次之先儒以善衣為朝祭之服蓋舉一端明之也然則深衣所以異於餘衣者餘衣上衣下裳而不相連深衣則衣裳連矣餘服前三後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居一焉由帶以下四尺五寸深衣之帶則當無骨者矣又曰深衣與長中同制異飾蓋以其衣裳邃焉故謂之深衣以其袪褎長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣

投壺司射奉中注士則鹿中也疏按鄉射記云大夫兕中士鹿中○臣召南按鄉射記君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中注云國中燕射也皮樹獸名於郊大射也閭獸名如驢一角於竟謂與隣國君射也然則諸侯之中隨事而異大夫與士則惟用兕與鹿耳

算多少視其坐疏以儀禮準之此亦正篇之意○臣召南按文義當云此亦正篇之記蓋儀禮十七篇於禮之正文後說零星事為記如聘禮記覲禮記之類此經自算多少以下即投壺禮正篇之記也記字訛意

司射庭長及冠士立者云云○王氏曰司射至主黨二十四字與上文辭令弟子若是者浮相屬陳澔從其說移此一節於鼓字之上

禮記注疏卷五十八考證

禮記注疏卷五十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

儒行

魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與注哀公館孔子見其服與士大夫異又與庶人不同疑為儒服而問之音義（服與音餘）孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉丘不知儒服注逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也此君子有道藝者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在於儒乃今問其服庶人禪衣袂二尺二寸祛尺二寸音義（少詩照反注同衣於既反注所衣也衣少所居同逢掖上如字下音亦長丁丈反注同冠章古亂反注而冠焉冠長所居同章甫殷冠也單衣本亦作禪音丹祛去居反）疏（正義曰魯哀公問於孔子者言夫子自衛反魯哀公館於孔子問以儒行之事記者録之以為儒行之篇孔子說儒凡十七條其從上以來至下十五條皆明賢人之儒其第十六條明聖人之儒包上十五條賢人儒也其

十七條之儒是夫子自謂也今此一節明哀公至孔子之家見孔子衣服之異疑其儒服遂問儒行為孔子命席方說儒行之事也君子之學也博者言徧知古今之事也其服也鄉者其冠服須衣所居之鄉也丘不知儒服者不知猶不識也言我所服但衣其鄉之服不知儒服言此者譏哀公意不在儒欲侮笑其服故以此言非之注正義曰謂逢猶盛大之貌詩云維柞之枝其葉蓬蓬是逢為盛大之貌也云大掖之衣大袂禪衣也者掖謂肘掖之所寛大故云大袂禪衣也禮大夫以上其服侈袂鄭注司服云侈之者半而益一袂三尺三寸袪尺八寸朝祭之服必表裡不禪也孔子若依尋常侈袂服則哀公無由怪之以其大袂禪衣異于士大夫常服故問之云非哀公意不在於儒者今若在儒孔子新來則應問以儒行今乃問其服是意欲侮戲夫子故下文云不敢以儒為戲明此時意以為戲也云庶人禪衣袂二尺二寸者庶人無朝祭之事故知禪衣袂二尺二寸云袂尺二寸者王藻文言深衣之制如此今夫子著禪衣與庶人同其袂大與庶人異故謂衣為逢掖也則此大袂深衣也長居宋冠章甫之冠言夫子生於魯長於宋魯有大袂禪衣宋有章甫之冠故知大袂之衣是少所居之服也章甫之冠是長所居之冠案曲禮云去國三世唯興之日從新國之法孔子曾祖防叔防叔生木金木金生伯夏伯夏生梁紇梁紇生孔子防叔奔魯至孔子五世應從魯冠而猶著殷章甫冠者以立為制法之主故孔子於人所行之事多用殷禮不與尋常同也且曲禮從新國之法祇謂禮儀法用未必衣服盡從也禮臣朝於君應著朝服而著常服者時孔子自衛新還哀公館之非是常朝故衣冠異也）

哀公曰敢問儒行孔子對曰遽數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也注遽猶卒也物猶事也留久也

僕大僕也君燕朝則正位掌擯相更之者為久將倦使之相代音義（行下孟反下力行同遽其據反急也數色主反下同更古衡反代也注同一音加孟反卒七忽反大音泰朝直遙反擯必慎反相息亮反為于偽反下為孔子同）疏（正義曰遽數之不能終其物者遽卒也數說也終盡也物事也孔子答言儒行深遠非可造次若急而說則不能盡事也悉數之乃留更僕未可終也者留久也若要細悉說之則乃大久也更僕者更代也僕大僕也君燕朝則大僕正位掌擯相也言若要細悉說之則大久僕侍疲倦宜更代之未可終也若不代僕則事未可盡也）

哀公命席注為孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主孔子侍曰儒有席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行以待取其自立有如此者注席陳也珍善也鋪陳往古堯舜之善道以待聘召懷忠信之德以待見舉用也取進取位也音義（強居兩反又如字下同）疏（正義曰哀公命席者哀公既聞孔子所荅稱儒行不敢造次而盡故命掌筵者為夫子布席也故注云為孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主孔子侍者此一經明孔子侍坐於哀公說儒行脩立己身終始之事儒有席上之珍以待聘者席猶鋪陳也珍謂美善之道言儒能鋪陳上古堯舜美善之道以待君上聘召也盧云儒是侍坐席之珍可重也此經論儒者自學脩飾立身之事不應直云席上之珍可重故鄭不從也力行以待取者言己脩身勵力行之擬待進取榮位也其自立有如此者謂自脩立己身有如此行在上之諸事也）

儒有衣冠中動作慎其大讓如慢小讓如偽大則如威小則如愧其難進而易退也粥粥若無能也其容貌有如此者注中中間謂不嚴厲也如慢如偽言之不愊怛也如威如愧如有所畏音義（慢音慢易以豉反下險易同粥徐本作鬻章六反卑謙貌一音羊六反愊普力反一音逼謂愊怛也怛丹達反驚怛也本或作悵者非）疏（正義曰儒有衣冠中者此明儒者容貌之事儒有衣冠中者中間言儒者所服衣冠在尋常人之中間不嚴厲自異也動作慎者謂舉動興作恆謹慎也其大讓如慢謂有人以大物與己己之讓此大物之時辭貌寬緩如傲慢然小讓如偽者言讓其小物如似詐偽亦謂寬緩不急切也言儒不以利動也大則如威者言有大事之時形貌則如似有所畏懼也小則如愧者言行小事之時則如似有所慚愧如威如愧皆謂重慎自貶損粥粥若無能也者粥粥是柔弱專愚之貌言形貌粥粥然如無所能也注正義曰中中間者言儒者衣冠在常人中間則孔子逢掖之衣是也云如慢如偽言之不愊怛也者愊怛謂急促之意言語之時不愊怛切急如似慢然如似偽然庾氏云讓大物不受拒於人如似傲慢讓小物之時初讓後受如似偽然與注意不合非鄭旨也）

儒有居處齊難其坐起恭敬言必先信行必中正道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和愛其死以有待也養其身以有為也其備豫有如此者注齊難齊莊可畏

難也行不爭道止不選處所以遠鬬訟音義（齊側皆反注同難乃旦反注同行皇如字舊下孟反夏戸嫁反為于偽反處昌慮反遠于萬反）疏（正義曰儒有居處齊難者此明儒者先以善道豫防備患難之事居處齊難者凡所居處容貌齊莊可畏難也貌既如此人則無由慢之也道塗不爭險易之利者塗路也君子行道路不與人爭平易之地而避險阻以利己也冬夏不爭陰陽之和者冬溫夏凉是陰陽之和處冬日暖處則暄夏日陰處則凉此並為世人所競唯儒者讓而不爭也故注云行不爭道止不選處所以遠鬬訟也愛其死以有待也者非解不爭也言愛死以待明時養其身以有為也者言養身為行道德也其備豫有如此者言儒者先行善道豫防患難有如此在上諸事也）

儒有不寶金玉而忠信以為寶不祈土地立義以為土地不祈多積多文以為富難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後祿不亦易祿乎其近人有如此者注祈猶求也立義以為土地以義自居也難畜難以非義久留也勞猶事也積或為貨音義（積子賜反又如字易以豉反又如字畜許六反見賢遍反近附近之近下可近同）疏（正義曰儒有不寶金玉而忠信以為寶者此解經明儒者懷忠信仁義之事也言儒懷忠信仁義以與人交不貪金玉利祿以為人競人則親而近之不祈土地立義以為土地者言儒者不祈土地之富以義自居故云以為土地不祈多積多文以為富者積積聚財物也儒以多學文章技藝為富不求財積以利其身也難得而易祿也非道之世則不仕是難得也先事後食是易祿也易祿而難畜也者無義則去是難畜也非時不見不亦難得乎者非時謂非明時則不見是不亦難得乎非義不合不亦難畜乎者君有義而與之合無義則去是難畜也其近人有如此者言儒者親近於人有如此在上之諸事也）

儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以眾沮之以兵見死不更其守鷙蟲攫搏不程勇者引重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不再流言不極不斷其威不習其謀其特立有如此者注淹謂浸漬之劫劫脅也沮謂恐怖之也鷙蟲猛鳥猛獸也字從鳥鷙省聲也程猶量也重鼎大鼎也搏猛引重不量勇力堪之與否當之則往也雖有負者後不悔也其所未見亦不豫備平行自若也不再猶不更也不極不問所從出也不斷其威常可畏也不習其謀口及則言不豫其說而順也斷或為繼音義（淹於廉反樂五孝反又音岳好呼報反劫居業反沮在呂反注同鷙與摯同音至攫俱縛反一音九縛反搏音博程音呈斷音短直卯反絕也又丁亂反注同浸子鴆反漬才賜反脅許劫反恐曲勇反怖普路反省所景反量音亮又音良下同更居孟反）疏（正義曰此明儒者之行有

（異於衆挺特而立不與同羣之事儒有委之以貨財淹之以樂好者言儒者之行人或委聚之以貨財謂多以貨財委之淹之以樂好謂他人淹漬之以愛樂華好之事言以愛樂玩好浸漬之也見利不虧其義者謂儒者執持操行雖見貨財樂好之利不虧損己之義事苟且而愛也劫之以衆沮之以兵者謂他人劫脅以軍衆沮恐之以兵刃也見死不更其守者言儒者雖見劫見沮以致於死終不更改其所守之志而苟從之免死也鷙蟲攫搏不程勇者言儒者若逢鷙猛之蟲則身往攫搏不程量武勇堪當以否遇即行也引重鼎不程其力者言引重鼎不豫前商量己力堪引以否言見則引之此攫搏引鼎喻艱難之事言儒者見艱難之事遇則行之不豫度量也此實暴虎之事而得為儒者孔子此言雖託儒為事其實自述也若春秋夾谷之會孔子欲斬齊之優儒是也案定十年公與齊侯會於夾谷之地於時孔子為都禮之事齊人欲劫辱魯君孔子使人拒之而

又齊人之樂俳優及侏儒者於魯幕下弄魯君孔子命誅之斷其手足異門而出齊侯不敢輕魯還汶陽之田及所侵之地並歸於魯是夫子之功儒者亦有勇不避艱難引之者言儒者有勇往者不悔者言儒者有往過之事雖有敗負不如其意亦不追悔也來者不豫者謂將來之事其所未見亦不豫前防備言已往及未來平行自若也過言不再者再更也言儒者有愆過之言不更為之流言不極者極謂窮極若聞流傳之言不窮其根本所從出處也言儒者識慮深遠聞之則解故不窮極其所出也不斷其威者斷絕也言儒者不斃絕其威嚴容止常可畏也不習其謀者逢事則謀不豫習也其特立有如此者言餘人不能唯儒者獨能特立有如此之行也注正義曰淹謂浸漬之者言樂好之事民之所嗜易以溺人云淹之樂好故知淹為浸漬也云沮謂恐怖之也以沮為敗壞於人是恐怖之也俗本沮或為阻字謂阻難之事云鷙蟲猛鳥猛獸也者蟲是鳥獸通名故為猛鳥猛獸云字從鳥鷙省聲也者言鷙蟲既是猛鳥猛獸但獸摯從執下著手鳥鷙從執下著鳥今一鷙包兩義以獸鷙從鳥故云省也執下著鳥執下著手俱是鷙聲故云聲也但以脚取之謂之攫以翼擊之謂之搏云雖有負者後不悔也者身行往過之事雖有負敗不追悔也云平行自若者若如也言雖有敗負及未見之事不恥愧憂慮但平常而行志意自如也云不習其謀口及則言不豫其說而順也者口及則言謂口及其事則言論謀度之不豫前備其言說而順從所謀之也）

儒有可親而不可劫也可近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不淫其飲食不溽其過失可微辨而不可面數也其剛毅有如此者注淫謂傾邪也恣滋味為溽

溽之言欲也音義（溽音辱數所具反毅魚既反邪似嗟反）疏（正義曰此明儒有剛毅之事居處不淫者淫謂傾邪也言儒者性既剛毅故居處不傾邪也飲食不溽者溽之言欲也即濃厚也言儒性既剛儉故飲食常質不濃厚也其剛毅有如此者言儒者其剛強嚴毅有如此諸事）

儒有忠信以為甲胄禮義以為干櫓戴仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者注甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯大楯也音義（胄直又反櫓音魯載音戴本亦作戴鎧開代反兜丁侯反鍪莫侯反小楯時準反又音允徐辭尹反）疏（正義曰此明儒者自立之事也忠信以為甲胄注云甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯也大楯也甲胄干櫓所以禦其患難儒者以忠信禮義亦禦其患難謂有忠信禮義則人

（不敢侵侮也戴仁而行仁之感抱義而處義不離身雖有暴政不更其所者更改也不改其志操迥然自成立也雖與前自立文同其意異於上也其自立有如此者初第一儒言自立者謂強學力行而自脩立也此經自立者謂獨懷仁義忠信也）

儒有一畝之宮環堵之室篳門圭窬蓬戶甕牖易衣而出并日而食上答之不敢以疑上不答不敢以諂其仕有如此者注言貧窮屈道仕為小官也宮謂墻垣也環堵面一堵也五版為堵五堵為雉篳門荊竹織門也圭窬門旁窬也穿牆為之如圭矣并日而食二日用一日食也上答之謂君應用其言音義（堵音覩方丈為堵篳徐音畢杜預云柴門也圭窬徐音豆說文云穿木戶也郭璞三蒼解詁云門旁小窬也音臾左傳作竇杜預云圭竇小戶也上銳下方狀如圭形也蓬步紅反蓬戶以蓬為戶也甕烏貢反牖音酉以甕為牖并必政反注同日而一反諂本又作調勑檢反穿音川應應對之應）疏（正義曰此明儒者仕官能自執其操也儒有一畝之宮者一畝謂徑一步長百步為畝若折而方之則東西南北各十步為宅也牆方六丈故云一畝之宮宮謂墻垣也環堵之室者環謂周迴也東西南北唯一堵篳門謂以荊竹織門也杜氏云柴門也圭窬門旁窬也穿牆為之如圭矣故云圭窬說文云穿木為戶左傳作竇謂門旁小戶也上銳下方狀如圭也蓬戶甕牖者蓬戶謂編蓬為戶又以蓬塞門謂之蓬戶甕牖者謂牖牕圓如甕口也又云以敗甕口為牖易衣而出者王云更相衣而後可以

出如王之意是合家共一衣故言出更著之也并日而食者謂不日日得食或三日二日并得一日之食故注云二日用一日食也上答之不敢以疑者上君也答之謂己有言語君應答而用之不敢以疑謂已決竭心力不敢疑貳於君也亦謂雖被信任用不敢猜疑於君上也言儒者仕官盡忠上不答不敢以諂者己有言語而君不用及不見使則己宜靜默不敢諂媚求進也注正義曰貧窮屈道仕為小官也者以經云其仕有如此者是仕官之人今乃篳門圭窬仕為小官儒有大德而仕小官故知貧窮屈道也云五版為堵五堵為雉者定十二年公羊傳文引之者證堵之大小高一丈長三丈為雉）

儒有今人與居古人與稽今世行之後世以為楷適弗逢世上弗援下弗推讒諂之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者注稽猶合也古人與合則不合於今人也援猶引也取也推猶進也舉也危欲毀害之也起居猶舉事動作信讀如屈伸之伸假借字也猶圖也信或為身音義（稽古奚反注同楷苦駭反法式也援音袁注下同推昌誰反注同讒仕咸反比毗志反徐扶至反信依注為伸音申思息嗣反）疏（正義曰此明儒者雖身不居明代猶能憂思憂及於人之事也今人與居古人與稽者言儒與今世小人共居住與古人之君子意合同也今世行之後世以為楷者楷法式也言儒者行事以為後世楷模法式適弗逢世者適之也謂己之生於澆薄之時不逢明

（世也上弗援者援引也取也既不逢明時又不為君上之所引取也下弗推者下謂民人也謂進舉也言身在下不遇之時又不為民下所薦舉也讒諂之民有比黨而危之者危謂毀害也既不為君所引又不為民所薦唯有讒諂之民其羣黨連比共危亡己者也身可危也而志不可奪也者言身乃可危而心志不可變奪也故論語云守死善道是也雖危起居竟信其志者起居猶舉動也竟終也信讀為伸雖比黨之民共危己而行事舉動猶能終伸我己之志操不變易也猶將不忘百姓之病也者猶圖也身雖不遇其世所圖謀不忘百姓之所憂病也言常念之也其憂思有如此者謂儒者身雖不遇猶能憂思於人有如在上之事也注正義曰此是信字義當如舒伸之伸但古之字皆假借此信字以為屈伸之伸也）

儒有博學而不窮篤行而不倦幽居而不淫上通而不困禮之以和為貴忠信之美優游之法慕賢而容衆毀方而瓦合其寬裕有如此者注不窮不止也幽居謂獨處時也上通謂仕道達於君也既仕則不困於道德不足也忠信之美美忠信者也優游之法法和柔者也毀方而瓦合去己之大圭角下與衆人小合也必瓦合者亦君子為道不遠人音義（行下孟反上時掌反又如字注同裕羊樹反去起呂反遠于萬反又如字）疏（正義曰此明儒有寬裕之事博學而不窮者謂廣博學問而不窮止篤行而不倦者篤猶純也又有純壹之行而行之不疲倦也幽居而不淫者幽居謂未仕獨處也淫謂傾邪也君子雖復隱處常自脩整不傾邪也上通而不困者上通謂身得通達於君有道德被用也不困謂既在其位必行其正使德位相稱不為困弊不足也以儒德之倫也禮之以和為貴者禮以體別為理人用之嘗患於貴賤有隔尊卑不親儒者用之則貴賤有禮而無間隔故云以和為貴也忠信之美者見人有忠信則己美之優游之法者優柔者和柔也見人和軟則己法之慕賢而容衆者以見賢思齊是慕賢也汎愛一切是容衆也毀方而瓦合者方謂物之方正有圭角鋒鋩也瓦合謂瓦器破而相合也言儒者身雖方正毀屈己之方正下同凡衆如破去圭角與瓦器相合也注正義曰不窮不止也者恐為困窮故云不止謂不窮已云幽居謂獨處時也者既未仕對已仕者為獨處也云去己之大圭角下與衆人小合也者圭角謂圭之鋒鋩有楞角言儒者身恒方正若物有圭角不欲異衆過甚去其大圭角言猶有小圭角也下與衆人小合儒者不與衆人大合亦於細碎小事而相合也則大義之事不皆合也云必瓦合者亦君子為道不遠人者言儒者必須瓦合為屈己同凡亦是君子為道不遠離於人與常人小合若破圭角與瓦之相合故云不遠人也皇氏云毀己之圭角與瓦礫而相合義亦通也）

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者注君得其志者君所欲為賢臣成之音義（辟音避下同怨於元反又於願反推賢而進達之舊至此絕句皇以達之連下為句）疏（正義曰此明儒者舉賢能之事儒有內稱不辟親者稱舉也不辟親舉人以理若祁奚舉子祁午是不辟親外舉不辟怨者若祁奚舉讎人解狐也案襄三年左傳云祁奚請老致仕晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之而卒又問焉對曰午也）

（可稱其讎不為諂立其子不為比但審知其賢故不辟也程功積事推賢而進達之舊至此絶句皇氏以達之連下為句言儒者欲舉人之時必程效其功積累其事知其事堪可乃推而進達之不妄舉人也不望其報者言雖進達賢人於君不求望其報也君得其志苟利國家不求富貴者君得其志者謂君任此儒者輔助其君使君得其志意所欲皆成此儒者推賢達士無所求為唯苟在利益國家不於身上自求富貴也其舉賢援能有如此者言儒者進達引能有如此在上諸事也）

儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相死也久相待也遠相致也其任舉有如此者注相先猶相讓也久相待謂其友久在下位不升己則待之乃進也遠相致者謂己得明君而仕友在小國不得志則相致遠也音義（難乃旦反舉如字徐音據）疏（正義曰此明儒者舉任同類之屬前經舉賢援能謂疏遠者此經任舉謂親近者也爵位相先也者相先謂相讓言儒者見爵位之事必先相推讓於朋友也患難相死也儒者有患難相為致死也久相待也者謂朋友久在下位不升己則待之而乃進也遠相致也者謂己得明君而仕朋友在小國不得志則遠相招致共仕明君也其任舉有如此者謂朋友更相委任舉薦有如此在上諸事）

儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也麤而翹之又不急為也不臨深而為高不加少而為多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立獨行有如此者注麤猶疏也微也君不知己有善言正行則觀色緣事而微翹發其意使知之又必舒而脫脫焉己為之疾則君納之速君納之速怪妬所由生也不臨深而為高臨衆不以己位尊自振貴也不加少而為多謀事不以己少勝自矜大也世治不輕不以賢者並衆不自重愛也世亂不沮不以道衰廢壞己志也音義（澡音早靜如字徐本作諍音爭麤本又作麄七奴反翹祁饒反治直吏反注同沮徐在呂反注同行下孟反注及下注同又如字脫並吐外反妬丁路反壞乎怪反又音怪）疏（正義曰此明儒者殊異於人特立獨行之事澡身而浴德者澡身謂

能澡潔其身不染濁也浴德謂沐浴於德以德自清也陳言而伏者謂陳設其言而伏聽君命也靜而正之者謂靜退自居而尋常守正不傾躁也上弗知也謂己有善言正行君上所不知麤而翹者麤疏也翹起發也言儒者事君已有善言正行君上既不知當伺候君上顏色因緣有事微疏而起發之令君上得知也又不急為也者謂起發之時不急速而為之也不臨深而為高者地既高矣不臨此衆人深下之處更增高大猶言不臨此衆人卑賤處而自尊顯也又臨衆人不以己位高尊而自振貴言儒者卑以自牧不加少而為多者謂己有謀事少勝不加增少勝自以為多以矜大也世治不輕者世治之時雖與羣賢並處不自輕也言常自重愛也世亂不沮者沮猶廢壞也言世亂之時道雖不行亦不沮壞己之本志也同弗與者言儒之仕彼位雖與齊同）

者行不是善則不與之相親合也異弗非也謂彼人與已之踈異所為是善則不非毀之也其特立獨行有如此者言獨能特立獨有此行如此所云之事也前第五儒既明特立此又云特立獨行者前云特立但明一身勇武不論行之所為此經所云非但身所特立又獨有此行為獨行故更言特立也注正義曰麤猶踈也微也君不知已有善言正行者釋經文上不知也云則觀色緣事而微翹發其意使知之者釋經麤而翹之也云又必舒而脫脫焉已為之疾則君納之速君納之速怪妬所由生也者釋經又不急為也若納已言速疾則被衆人所怪妬所由生也云世治不輕不以賢者並衆不自重愛也者言凡人之情見衆人無知已之獨賢則盡心用力若衆人皆賢或自替廢儒者不以如此恒自重愛也

儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而尚寬强毅以與人博學以知服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規為有如此者注强毅以與人彼來辨言行而不正不苟屈以順之也博學以知服不用已之知勝於先世賢知之所言也雖分國如錙銖言君分國以祿之視之輕如錙銖矣八兩曰錙音義（近附近之近砥音脂又音旨厲力世反分如字錙側其反說文云六銖也銖音殊說文云權分十黍之重賢知音智）䟽（正義曰此明儒者志操規為之）事上不臣天子伯夷叔齊是也下不事諸侯長沮桀溺是也慎靜而尚寬者既慎而靜所尚寬綏也强毅以與人者若有人與已辨言行而彼人道不正則已不苟屈從之是用剛毅以與人也博學以知服者謂廣博學問

猶知服畏先代賢人言不以已之博學湊夸前賢也近文章砥厲廉隅者言儒者習近文章以自磨厲使成已廉隅也雖分國如錙銖者言君雖分國以祿之視之輕如錙銖不貴重也不臣不仕者謂不與人為臣不求仕官但自規度所為之事而行故云其規為有如此者也注正義曰强毅以與人彼來辨言行而不正不苟屈以順之也者解經强毅以與人之事謂彼人來至與已辨爭言行而彼人為道不正已則不苟且屈撓以順從之云不用已之知勝於先世賢知之所言也者解經博學以知服謂不用已之所知勝於先世賢知者之所言服從之也云八兩曰錙者案算法十黍為絫十絫為銖二十四銖為兩八兩為錙

儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相見聞流言不信其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者注同方同術等志行也聞流言不信不信其友所行如毀謗也音義（並如字又步項反本亦作竝樂音洛又音岳下戶嫁反厭於豔反行皇音衡又下孟反本方絕句立義絕句志行下孟反下注儒行同謗補浪反）䟽（正義曰此明儒）者與人交友之事合志同方者方猶法也言儒者與交友合齊志意而同於法則也營道同術者謂經營道藝同齊於術同術則同方也但合志同方據志意也營道同術據所習道藝也並立則樂者謂與知友並齊而立俱同仕官則歡樂也相下不厭者謂遞相卑下不厭賤也久不相見聞流言不信者雖有朋友久不相見聞流謗之言欲譖毀朋友則已不信其言也其行本方立義者庾氏言其行所本必方正所立必存義也同而進不同而退者謂朋友所為與已同則進而從之若不與已同則退而避之其交友有如此者言其結交為朋

（友有如此在上諸事也自此以上凡有十五儒所陳之事亦有前後乖異者此上經云不臣不仕第一儒云席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行以待取則有仕官之志也第十儒云寛裕第六儒云剛毅與寛裕亦別也第三儒云愛其死養其身備豫禍患第五儒云劫之以衆沮之以兵見死不更其守亦不同也如此儒之乖違上下不一略舉一二言也所以如此不同者言儒包百行事非一揆量事制宜隨機而發當其剛毅之節則守死不移論其營養之道則寛而容衆逢有道之世則進而事君遇無道之時則退而不仕且賢有優劣儒有大小大儒則理包百行小儒則或偏守一邊所以尚書皐陶九德不一德多則為天子諸侯德少則為大夫卿士苟達於此儒行亦然雖或不同無所怪也）

温良者仁之本也敬慎者仁之地也寛裕者仁之作也孫接者仁之能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也歌樂者仁之和也分散者仁之施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊讓有如此者注此兼上十有五儒蓋聖人之儒行也孔子嫌若斥己假仁以為說仁聖之次也音義（孫音遜接似輒反又如字分方云反徐扶問反施始豉反斥音尺）疏（正義曰此明聖人之儒無上十五儒之行亦是孔子嫌其斥己假言仁者之儒以說之温良者仁之本也者言温良之性是仁之儒行之本言仁者之儒先從温良而起故云仁之本也敬慎者仁之地也者亦言仁者之儒以敬慎為地地所以居止萬物仁者之儒亦居止敬慎故云仁之地寛裕者仁之作也者言儒者之動作必以寛裕故云仁之作也孫接者仁之能也言孫辭接物是仁儒之枝能禮節者仁之貌也言禮儀撙節是仁儒之外貌言談者仁之文也言語談說是仁儒之文章也歌樂者仁之和也言歌舞喜樂是仁儒之和悦也分散者仁之施也言分散蓄積而振貧窮是仁儒之恩施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也言儒者既兼有此行猶尚遜讓不敢自謂己仁也其尊讓有如此者尊謂恭敬讓謂卑讓謂尊敬於物卑讓於人有此之行也此謂聖人之儒但聖人理極不可為名言仁亞於聖故假仁以論聖人之儒也）

儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故曰儒注隕穫困迫失志之貌也充詘歡喜失節之貌慁猶辱也累猶繫也閔病也言不為天子

諸侯卿大夫羣吏所困迫而違道孔子自謂也充或為統閔或為文音義（隕于敏反穫本又作擭同戸郭反注同詘求勿反注同徐音丘勿反慁胡困反注同累力偽反注同一音力追反長丁丈反閔本亦作愍武謹反不為于偽反）今衆人之命儒也妄常以儒相詬病注妄之言無也言今世名儒無有常人遭人名為儒而以儒靳故相戲此哀公輕儒之所由也詬病猶恥辱也音義（命儒命名也妄鄭音亡亡無也王忘尚反虛妄也詬徐音遘又呼候反靳居覲反杜預云戲而相媿為靳也）孔子至舍哀公館之閒此言也言加信行加義終沒吾世不敢以儒為戲注儒行

之作蓋孔子自衛初反魯時也孔子歸至其舍哀公就而禮館之問儒服而遂問儒行乃始覺焉言沒世不敢以儒為戲當時服音義（行加下孟反注同）疏正義曰此明孔子自言己之儒所行如此故繫於諸儒之末也不隕獲於貧賤者隕獲是困迫失志之貌言己雖遇貧賤不隕獲失志也不充詘於富貴者充詘是歡喜失節之貌言雖得富貴不歡喜失節不慁君王者慁辱也言不見慁辱於君王而違道也不累長上者累猶繫也長上謂卿大夫言不以累繫於長上而失志也不閔有司者閔病也有司謂羣吏言儒者不以困病於有司而失常謂不以羣吏所困迫令衆人之命儒也妄常者此一節明孔子說儒既畢遂言今世賤儒以譏哀公也命名也妄無也言今世衆人名之為儒者無復常人遭人則謂之為儒以儒相詬病者詬病猶恥辱也言今世以命之為儒是相恥辱時世如此故哀公輕儒也孔子至舍者此經明孔子自衛反魯歸至其家哀公就而館之間孔子之言遂敬於儒也言加信行加義者是記所録也終沒吾世不敢以儒為戲者是哀公之言記者述而録之注正義曰閔病也釋詁文云不為天子諸侯卿大夫羣吏所困迫而違道者言天子諸侯解經君王也云卿大夫解經長上也羣吏解經有司也案史記孔子世家云在魯哀公不用在齊犁鉏所毀入楚子西所譖適晉趙鞅欲害伐樹於宋削跡於衛畏匡厄陳則身被辱累多矣鄭以其如此故釋云不以慁累閔病而違道云孔子自謂也鄭知者以此一儒在衆儒之末聖人儒後特更說此一條事與孔子相會故知孔子自謂也而以儒靳故相戲者魯莊公十一年宋人戰於乘丘長萬為魯所獲宋人請之魯人歸之宋公靳之長萬宋大夫也曰始吾敬子今子魯囚也吾不敬子矣長萬病之後弑閔公杜云戲而相愧曰靳儒行之作蓋孔子自衛初反魯時也案左傳哀十一年冬衛孔文子之將攻大叔也訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之矣甲兵之事未之聞也退命駕而行文子遽止之將止魯人以幣召之孔子乃歸以傳文無館事故鄭稱蓋以疑之也云不敢以儒為戲當時服者以哀公終竟不能用孔子故孔子卒哀公誄之傳云生不能用死而誄之非禮也是終竟輕儒此云不敢以儒為戲是當時蹔服非久也

禮記注疏卷五十九

禮記注疏卷五十九考證

儒行長居宋冠章甫之冠注疏應從魯冠而猶著殷章甫冠者以立為制法之主故孔子於人所行之事多用殷禮不與尋常同也○（臣召南）按為下不倍人臣之大義孔子每事言從周而冠用章甫必周制冠服得用其鄉之所尚故下文曰其服也鄉非違制而創為此驚世駭俗之舉也疏言立為制法之主可謂大謬且以章甫為殷冠据郊特牲毋追章甫委貌之文耳然論語公西華言宗廟會同端章甫願為小相注謂端元端章甫禮冠則端章甫猶之左傳所云端委也公西華並非宋人而所言者又朝廟贊相之事倘係殷制其可以周官冠殷世之冠以贊相當代之大禮乎哉儒行原屬後儒所記疏又以緯書附會之尤不可解也

遽數之不能終其物○宋儒謂儒行非孔子之言葢戰國時豪士所以高世之節耳其條十有五而旨意重

複要其歸不過三數塗而已

引重鼎不程其力疏於時孔子為都禮之事○按都禮當作相禮各本俱誤

其行本方立義音義本方絶句立義絶句○（臣召南）按疏則讀其行本方立義六字為句與陸氏不同

禮記注疏卷五十九考證

謹案卷五十八第三頁後五行疏駟馬駿疾空隙狹小以駿疾而過狹小刋本監本毛本駿訛峻據宋本改

第八頁後八行注言可苦衣而易有也刋本苦訛若第十一頁前七行疏同並據毛本改

第十一頁後三行疏深衣是諸服之下諸本服訛俟據宋本改

第十二頁後六行疏西面奉持其矢諸本持訛挂據宋本改

第十七頁前八行疏故須中間若一也刋本須訛頌今改

第十八頁後五行音義技其綺反刋本綺訛徛據釋文改

第二十頁後八行當中之西也刋本當訛東今改

卷五十九第五頁後七行疏定儒懷忠信仁義上刋本監本毛本複衍儒有不寶金玉而忠信以為寶者十三字據宋本刪

後八行言儒者不祈土地之富諸本不字地字脫富訛福據宋本增改

第八頁後四行戴仁而行古本戴作載

第十二頁後一行疏為屈已同凡刋本凡訛瓦今改

第十八頁前七行注歡喜失節之貌刋本歡訛欲今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣楊星乙

謄録監生臣徐　維

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷六十　六十一

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷六十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

大學

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣注明明德謂顯明其至德也止猶自處也得謂得事之宜也音義（大舊音泰劉直帶反近附近之近）

古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知注知謂知善惡吉凶之所終始也音義（其知如字徐音智下致知同）致知在格物注格來也物猶事也其知於善深則來善物其知於惡深則來惡物言事緣人所好來也此致或為至音義（格古百反好呼報反）物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊

而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也注壹是專行是也音義（治國治並直吏反下同）所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也注謙讀為慊慊之言厭也厭讀為黶黶閉藏貌也音義（毋音無惡惡上烏路反下如字臭昌救反好好上呼報反下如字謙依注讀為慊徐苦簟反閒音閑厭讀為黶烏斬反又烏簟反揜於檢反著張慮反注同肺芳廢反肝音干言厭於琰反一音於涉反）曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意注嚴乎言可畏敬也胖猶大也三者言有實於內顯見於外音義（胖步丹反注及下同見賢遍反）詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諼兮者道盛德至善民之不能忘也注此心廣體胖之詩也澳隈崖也菉竹猗猗喻美盛斐有文章貌也諠忘也道猶言也恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也民不能忘以其意誠而德著也音義（淇音其澳本亦作奥於六反本又作隩一音烏報反菉音綠猗於宜反斐芳尾反一音匪文章貌磋七何反琢丁角反摩本亦作磨末何反爾雅云骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨僩下板反又胡板反赫許百反喧本亦作晅況晚反諠許袁反詩作諼或作喧音同恂依注音峻思俊反一音思旬反慄利悲反澳於六反隈烏回反）詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也注聖人既有親賢之德其政又有樂利於民君子小人各有以思之音義（於音烏下於緝熙同戲好胡反徐范音義樂其樂並音岳又音洛注同）康誥曰克明德大甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也注皆自明明德也克能也顧念也諟猶正也帝典堯典亦尚書篇名也峻大也諟或為題音義（誥古報反大音泰顧諟上音故本又作顧同下音是峻徐音俊又私俊反題徐徒兮反）湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康

誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命惟新是故君子無所不用其極注盤銘刻戒於盤也極猶盡也君子日新其德常盡心力不有餘也音義（盤步干反銘徐音冥亡丁反）詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎注於止言鳥之所止也就而觀之知其所止知鳥擇岑蔚安閒而止處之耳言人亦當擇禮義樂土而自止處也論語曰里仁為美擇不處仁焉得知音義（畿音祈又音幾音同緡蠻音緜一音亡巾反毛詩作緜傳云緜蠻小鳥貌岑仕金反蔚音鬱又音尉安閒音閑止處昌渚反樂土音洛焉於虔反得知音智）詩云穆穆文王於緝熙敬止為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信注緝熙光明也此美文王之德光明敬其所以自止處音義（緝七入反熙許其反）

疏（正義曰此經大學之道在於明明德在於親民在止於至善積德而行則近於道也在明明德者言大學之道在於章明己之光明之德謂身有明德而更章顯之此其一也在親民者言大學之道在於親愛於民是其二也在止於至善者言大學之道在止處於至善之行此其三也言大學之道在於此三事矣知止而后有定者更覆說至於至善之事既知止於至善而後心能有定不有差貳也定而后能靜者心定無欲故能

靜不躁求也靜而后能安者以靜故情性安和也安而后能慮者情既安和能思慮於事也慮而后能得者既能思慮然後於事得宜也物有本末事有終始者若於事得宜而天下萬物有本有末經營百事有終有始也知所先後者既能如此天下百事萬物皆識知其先後也則近道矣者若能行此諸事則附近於大道矣古之欲明明德於天下者前章言大學之道在明德親民止善覆說止善之事既畢故此經明明德之理先治其國者此以積學能為明德盛極之事以漸到今本其初故言欲章明己之明德使徧於天下者先須能治其國欲治其國者先齊其家也欲齊其家者先脩其身言若欲齊家先須脩身也欲脩其身者先正其心言若欲脩身先必正其心也欲正其心者先誠其意者總包萬慮謂之心為情所意念謂之意若欲正其心使無傾邪必須先至誠在於意念也若能誠實其意則心不傾邪也欲誠其意者先致其知者言欲精誠其己意先須招致其所知之事言初始必須習學然後乃能有所知曉其成敗故云先致其知也致知在格物此經明初以致知積漸而大至明德前經從盛以本初此經從初以至盛上下相結也致知在格物者言若能學習招致所知格來也已有所知則能在於來物若知善深則來善物知惡深則來惡物言善事隨人行善而來應之惡事隨人行惡亦來應之言善惡之來緣人所好也物格而后知至者物既來則知其善惡所至善事來則知其至於善若惡事來則知其至於惡既能知至則行善不行惡也知至而后意誠既能知至則意念精誠也意誠而后心正者意能精誠故能心正也國治而后天下平者則上明明德於天下是以自天子至庶人皆然也壹是皆以脩身為本者言上從天子下至庶人貴賤雖異所行此者專壹以脩身為本上言誠意正心齊家治國今此獨云脩身為本者細別雖異其大略皆是脩身也其本亂而末治者否矣本亂謂身不脩也末治謂國家治也言己）

身既不脩而望家國治者否矣否不也言不有此事也其所厚者薄而其所薄者厚未之有也者此覆說本亂而末治否矣之事也譬若與人交接應須敦厚以加於人今所厚之處乃以輕薄謂以輕薄待彼人也其所薄者厚謂已既與彼輕薄欲望所薄之處以厚重報已未有此事也言已以厚施人人亦厚以報己也若已輕薄施人人亦輕薄報已言事厚之與薄皆以身為本也此謂知本此謂知之至也者本謂身也既以身為本若能自知其身是知本也是知之至極也所謂誠其意者自此以下至此謂知本廣明誠意之事此一節明誠意之本先須慎其獨也毋自欺也言欲精誠其意無自欺誑於身言己身必須誠實也如惡惡臭者謂臭穢之氣謂見此惡事人嫌惡之如人嫌臭穢之氣心實嫌之口不可道矣如好好色者謂見此善事而愛好之如似人好色心實好之口不可道矣言誠其意者見彼好事惡事當須實好惡之不言而自見不可外貌詐作好惡而內

心實不好惡也皆須誠實矣此之謂自謙者謙讀如慊慊然安靜之貌心雖好惡而口不言應自然安靜也見君子而后厭然揜其不善而著其善者謂小人獨居無所不為見君子而後乃厭然閉藏其不善之事宣著所行善事也人之視己如見其肺肝然則何益矣者言小人為惡外人視之昭然明察矣如見肺肝雖暫時揜藏言何益矣此謂誠於中形於外者言此小人既懷誠實惡事於中心必形見於外不可揜藏曾子曰十目所視者此經明君子脩身外人所視不可不誠其意作記之人引曾子之言以證之十目所視十手所指者言所指視者衆也十目謂十人之目十手謂十人之手也其嚴乎者既視者及指者皆衆其所畏敬可嚴憚乎富潤屋德潤身者言此二句為喻也言家若富則能潤其屋有金玉又華飾見於外也德潤身者謂德能霑潤其身使身有光榮見於外也心廣體胖者言內心寬廣則外體胖大言為之於中必形見於外也故君子必誠其意者以有內見於外必須精誠其意在內心不可虛也詩云瞻彼淇奧者此一經廣明誠意之事故引詩言學問自新顏色威儀之事以證誠意之道也瞻彼淇澳菉竹猗猗者此詩衛風淇澳之篇衛人美武公之德也澳隈也菉王芻也竹萹竹也視彼淇水之隈曲之內生此菉之與竹猗猗然而茂盛以淇水浸潤故也言視彼衛朝之內上有武公之身道德茂盛亦本康叔之餘烈故也引之者證誠意之道有斐君子者有斐然文章之君子學問之盛矣如切如磋者如骨之切如角之磋又能自脩也如琢如磨者如玉之琢如石之磨也瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮者又瑟然顏色矜莊僩然性行寬大赫然顏色盛美喧然威儀宣美斐然文章之君子民皆愛念之終久不可忘也諠忘也自此以上詩之本文也自此以下記者引爾雅而釋之如切如磋者道學也者論道其學矣如琢如磨者自脩也者謂自脩飾矣言初習謂之學重習謂之脩亦謂詩本文互而相

通也瑟兮僩兮者恂慄也者恂讀為峻言顏色嚴峻戰慄也道盛德至善民之不能忘也謂善稱也有斐君子終不可諠兮論道武公盛德至極美善人之愛念不能忘也詩云於戲前王不忘者此一經廣明誠意之事此周頌烈文之篇也美武王之詩於戲猶言嗚呼矣以文王武王意誠於天下故詩人嘆美之云此前世之王其德不可忘也君子賢其賢而親其親者言後世貴重之君子皆美此前王能賢其賢人而親其族親也小人樂其樂而利其利者言後世卑賤小人美此前王能愛樂其所樂謂民之所樂者前王亦愛樂之利其利者能利益其人之所利民為利者前王亦利益之言前王施為政教下順人情不奪人之所樂利之事故云小人樂其樂而利其利也此以沒世不忘也由前王意能精誠垂於後世故君子小人皆所美念以此之故終沒於世其德不忘也康誥曰克明德者此一經廣明意誠則能明己之德周公封康叔而作康誥戒康叔能明用有德此

記之意言周公戒康叔以自明其德與尚書異也大甲曰顧諟天之明命者顧念也諟正也伊尹戒大甲云爾為君當顧念奉正天之顯明之命不邪僻也帝典曰克明峻德者帝典謂堯典之篇峻大也尚書之意言堯能明用賢俊之德此記之意言堯能自明大德也皆自明也此經所云康誥大甲帝典等之文皆是人君自明其德也故云皆自明也湯之盤銘此一經廣明誠意之事湯之盤銘者湯沐浴之盤而刻銘為戒必於沐浴之盤者戒之甚也苟日新者此盤銘辭也非唯洗沐自新苟誠也誠使道德日益新也日日新者言非唯一日之新當使日日益新又日新者言非唯日日益新又須恒常日新皆是丁寧之辭也此謂精誠其意脩德無已也康誥曰作新民者成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔誥言殷人化紂惡俗使之變改為新人此記之意自念其德為新民也詩曰周雖舊邦其命惟新者此大雅文王之篇其詩之本意言周雖舊是諸侯之邦其受天之命唯為天子而更新也此記之意其所施教命唯能念德而自新也是故君子無所不用其極者極盡也言君子欲日新其德無處不用其心盡力也言自新之道唯在盡其心力更無餘行也詩云邦畿千里惟民所止此一經廣明誠意之事言誠意在於所止故上云大學之道止於至善此商頌玄鳥之篇言殷之邦畿方千里唯人所居止此記斷章喻其民人而擇所止言人君賢則來也詩云緡蠻黃鳥止於丘隅者此詩小雅緡蠻之篇刺幽王之詩言緡蠻然微小之黃鳥止在於岑蔚丘隅之處得其所止以言微小之臣依託大臣亦得其所也子曰於止知其所止者孔子見其詩文而論之云是觀於鳥之所止則人亦知其所止鳥之知在岑蔚安閒之處則知人亦擇禮義樂土之處而居止也可以人而不如鳥乎者豈可以人不擇止處不如鳥乎言不可不如鳥也故論語云里仁為美擇不處仁焉得知是也詩云穆穆文王於緝熙敬止者此大雅文王之篇美文王之

詩緝熙謂光明也止辭也詩之本意云文王見此光明之人則恭敬之此記之意於緝熙言嗚呼文王之德緝熙光明又能敬其所止以自居處也注正義曰以經義之理言作謙退之字既無謙退之事故讀為慊慊不滿之貌故又讀為厭厭自安靜也云厭讀為黶黶為黑色如為閉藏貌也諠忘也釋訓文也云道猶言也謂經中道盛德至善恐為道德之道故云道猶言也云恂字或作峻讀為嚴峻之峻者以經之恂字他本或作峻字故讀為嚴峻之峻詩箋云逐為恂也此記為赫兮喧兮詩經云赫兮喧兮本不同也云以其意誠而德著也以武公用意精誠德著於人人不忘也以經廣明誠意之事故鄭云意誠而德著也明明德必先誠其意此經誠意之章由初誠意也故人先能明己之明德也岑謂巖險蔚謂草木薈蔚言鳥之所止必擇靜密之處也

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志注情猶實也無實者多虛誕之辭聖人之聽訟與人同耳必使民無實者不敢盡其辭大畏其心志使誠其意不敢訟音義（訟似用反毋音無誕音但）此謂知本注本謂誠其意也所謂脩身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂脩身在正其心注懥怒貌也或作懫或作疐音義（忿弗粉反懥勑值反范音稚徐丁四反又音勤恐丘勇反好呼報反下故好而）

（知同樂徐五孝反一音岳憎音致疐音致又得計反）所謂齊其家在脩其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不脩不可以齊其家注之適也辟猶喻也言適彼而以心度之曰吾何以親愛此人非以其有德美與吾何以敖惰此人非以其志行薄與反以喻己則身脩與否可自知也鮮罕也人莫知其子之惡猶愛而不察碩大也音義（辟音譬下及注同謂譬喻也賤惡烏路反下惡而知同敖五報反惰徒卧反其惡惡上如字下烏路反鮮仙善反注同諺魚變反俗語也度徒洛反與音余下薄與同行下孟反）

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也注養子者推心為之而中於赤子之耆欲也音義（弟音悌長丁丈反下長長并注同中丁仲反注同耆欲時志反）一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國注一家一人謂人君也戾之言利也機發動所由也僨猶覆敗也春秋傳曰登戾之又曰鄭伯之車僨於濟戾或為吝僨或為犇音義（戾力計反僨徐音奮本又作僨注同覆芳福反濟子禮反犇音奔）

堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從注言民化君行也君若好貨而禁民淫於財利不能正也音義（好呼報反注同行下孟反或如字）

是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家注有於己謂有仁讓也無於己謂無貪戾也詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其為父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家注夭夭蓁蓁美盛貌之子者是子也音義（夭於驕反蓁音臻忒他得反）

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上

長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也注老老長長謂尊老敬長也恤憂也民不倍不相偝棄也絜猶結也挈也矩法也君子有挈法之道謂當執而行之動作不失之倍或作偝矩或作巨音義（弟音悌倍音佩注同絜音結矩之音矩本亦作矩偝棄音佩本亦作倍下同挈苦結反巨音拒本亦作拒其呂反）所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道注絜矩之道善持其所有以恕於人耳治國之要盡於此音義（惡烏路反下皆同毋音無下同）詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母注言治民之道無他取於己而已音義（只音紙好好皆呼報反）詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則為天下僇矣注巖巖喻師尹之高嚴也師尹天子之大臣為政者在下之民俱視所行而則之可不慎其德乎邪辟失道則天下共誅之矣音義（節前切反又音如字巖五銜反辟匹亦反又必益反與僻同僇力竹反與戮同注同）

詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本内末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出注師衆也克能也峻大也言殷王帝乙以上未失其民之時德亦有能配天者謂天享其祭祀也及紂為惡而民怨神怒以失天下監視殷時之事天之大命持之誠不易也道猶言也用謂國用也施奪施其劫奪之情也悖猶逆也言君有逆命則民有逆辭也上貪於利則下人侵畔老子曰多藏必厚亡音義（喪息浪反峻恤俊反易以豉反注同爭爭鬬之爭施如字悖布内反下同上時掌反藏才浪反）康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣注于於也天命不于常言不專祐一家也音義（祐音又）楚書曰楚國無以為寶惟善以為寶注楚書楚昭王時書也言以善人為寶時謂觀射父昭奚恤也音義（射食亦反又食夜反父音甫）舅犯曰亡人無

以為寶仁親以為寶注舅犯晉文公之舅狐偃也亡人謂文公也時辟驪姬之讒亡在翟而獻公薨秦穆公使子顯弔因勸之復國舅犯為之對此辭也仁親猶言親愛仁道也明不因喪規利也音義（辟音避驪九宜反本又作麗亦作孋同翟音狄顯許遍反為之于偽反）秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若已有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢疾以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉注秦誓周書尚書篇名也秦穆公伐鄭為晉所敗於殽還誓其羣臣故作此篇也斷斷誠一之貌也他技異端之技也有技才藝之士也若己有之不啻若自其口出皆樂人有善之甚也美士曰彥黎衆也尚庶幾也媢妬也違猶戾也俾使也拂戾賢人所為使功不通於君也殆危也彥或作盤音義（个古賀反尚書作介音界此所引與尚書文小異斷丁亂反技其綺反下及注同休休許虯反尚書傳曰樂善也鄭注休休云寬容貌何休注公羊云美大之貌好呼報反啻音試詩豉反媢莫報反尚書作冒音同謂覆蔽也惡烏路反下能惡人同俾本又作卑必爾反敗必邁反殽戶交反樂音岳又音洛妬丁路反拂戾上扶弗反下力計反）唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人為能愛人能惡人注放去惡人媢疾之類者獨仁人能之如舜放四罪而天下咸服音義（迸比孟反又逼諍反諍音爭鬬之爭皇云迸猶屏也去丘呂反）見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也注命讀為慢聲之誤也舉賢而不能使君以先己是輕慢於舉人也音義（命依注音慢武諫反遠于萬反）好人之所惡惡人之

所好是謂拂人之性菑必逮夫身注拂猶佹也逮及也音義（好呼報反下皆同惡烏路反下同拂扶弗反注同菑音哉下同逮音代一音大計反夫音扶佹九委反）是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之注道行所由生財有大道生之者衆食之者寡為之者疾用之者舒則財恒足矣注是不務祿不肖而勉民以農也音義（肖音笑）仁者以財發身不仁者以身發財注發起也言仁人有財則務於施予以起身成其令名不仁之人有身貪於聚斂以起財務成富音義（施始豉反予由汝反）未有上

好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也注（言君行仁道則其臣必義以義舉事無不成者其為誠然如已府庫之財為已有也）孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐氷之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利為利以義為利也注（孟獻子魯大夫仲孫蔑也畜馬乘謂以士初試為大夫也伐氷之家卿大夫以上喪祭用氷百乘之家有采地者也雞豚牛羊民之所畜養以為財利者也國家利義不利財盜臣損財耳聚斂之臣乃損義論語曰季氏富於周公而求也為之聚斂非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也）音義（畜許六反下同乘徐繩證反下及注同蔑莫結反以上時掌反采七代反本亦作菜為之于偽反）長國家而務財用者必自小人矣注（言務聚財為已用者必忘義是小人所為也）音義（長丁丈反）彼為善之小人之使為國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣注（彼君也君將欲以仁義善其政而使小人治其國家之事患難猥至雖云有善

不能救之以其惡之已著也）音義（難乃旦反猥烏罪反捄音救本亦作救著張慮反）此謂國不以利為利以義為利也疏（正義曰此一經廣明誠意之事言聽訟者惟自誠己意亦服民使誠意也孔子稱斷獄猶如常人無異也言吾與常人同也必也使無訟爭者必也使無理之人不敢爭訟也無情者不得盡其辭者情實也言無實虛誕之人無道理者不得盡竭其虛偽之辭也大畏民志者大能畏脅民人之志言人有虛誕之志者皆畏懼不敢言民亦誠實其意也聽訟吾猶人也必也使無訟爭者斷獄之辭無情者不得盡其辭大畏民志者能自誠而使民誠意自然能使無訟則是異於人也而云吾猶人者斷獄者具備兩造吾聽與人無殊故云吾猶人也能服民使誠意不敢爭所以使無訟也此謂知本者此從上所謂誠其意者至此章大畏民志以上皆是誠意之事意謂行身之本能自知其身是知其本故云此謂知本也所謂脩身者此覆明前經正心脩身之事身有所忿懥則不得其正者懥謂怒貌也有所忿懥則不得其正言因怒而違於正也所以然者或不察而不當於理則失於正也有所恐懼則不得其正者言因恐懼而違於正也心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味者此言脩身之本必在正心若心之不正身亦不脩若心之不在視聽與食不覺知也是心為身本脩身必在於正心也所謂齊其家在脩其身者此經重明前經齊家脩身之事人之其所親愛而辟焉者之猶適也此言脩身之譬也設我適彼人見彼有德則為我所親愛當反自譬喻於我也以彼有德故為我所親愛則我若自脩身有德必然亦能使衆人親愛於我也之其所賤惡而辟焉者又言我往之彼而賤惡彼人者必是彼人無德故也亦當迴以譬我我若無德則人亦賤惡我也之其所畏敬而辟焉者又我往之彼而畏敬彼人必是彼人莊嚴故也亦迴以辟我我

亦當莊敬則人亦必畏敬我之其所哀矜而辟焉者又我往之彼而哀矜彼人必是彼人有慈善柔弱之德故也亦迴辟我我有善慈而或柔弱則亦為人所哀矜也之其所敖情而辟焉者又我往之彼而敖情彼人必是彼人邪僻故也亦迴辟我我若邪僻則人亦敖情於我也故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣者知識也鮮少也人心多偏若心愛好之而多不知其惡若嫌惡之而多不知其美今雖愛好知彼有惡事雖憎惡知彼有美善天下之內如此者少矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩者碩猶大也言人之愛子其意至甚子雖有惡不自覺知猶好而不知其惡也農夫種田恒欲其盛苗雖碩大猶嫌其惡以貪心過甚故不知其苗之碩若能以己子而方他子己苗而匹他苗則好惡可知皆以己而待他物也此謂身不脩不可以齊其家者此不知子惡不知苗碩之人不脩其身身既不脩不能以己辟人故不可以齊整其家所謂至其家者此

一節覆明前經治國齊家之事康誥曰如保赤子者此成王命康叔之辭赤子謂心所愛之子言治民之時如保愛赤子愛之甚也心誠求之雖不中不遠矣者言愛此赤子內心精誠求赤子之嗜欲雖不能正中其所欲去其所嗜欲亦不甚遠言近其赤子之嗜欲謂治人之道亦當如此也未有學養子而后嫁者也者言母之養子自然而愛中當赤子之嗜欲非由學習而來故云未有學養子而后嫁者此皆本心而為之言皆喻人君也一家仁一國興仁一家讓一國興讓者言人君行善於家則外人化之故一家一國皆仁讓也一人貪戾一國作亂者謂人君一人貪戾惡事則一國學之作亂其機如此者機謂關機也動於近成於遠善惡之事亦發於身而及於一國也此謂一言僨事一人定國者僨猶覆敗也謂人君一言覆敗其事謂惡言也一人定國謂由人君一人能定其國謂善政也古有此言今記者引所為之事以結之上云一人貪戾一國作亂是一言僨事也又云一家仁讓則一國仁讓是知一人定國也一家則一人也皆謂人君是一人之身先治一人家乃後治一國其所令反其所好而民不從者令謂君所號令之事若各隨其行之所好則人從之其所好者是惡所令者是善則所令之事反其所好雖欲以令禁人人不從也是故君子有諸己而后求諸人者諸於也謂君子有善行於己而后可以求於人使行善行也謂於己有仁讓而后可求於人之仁讓也無諸己而后非諸人者謂無惡行於己而后可以非責於人為惡行也謂無貪戾之事於己而后非責於人也所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也者謂所藏積於身既不恕實而能曉喻於人使從己者未之有也言無善行於身欲曉喻於人為善行不可得也詩云桃之夭夭其葉蓁蓁者此周南桃夭之篇論昏姻及時之事言桃之夭夭少壯其葉蓁蓁茂盛喻婦人形體少壯顏色茂盛之時似桃之夭夭也之子于歸宜其家人者之子者是子也歸嫁也宜可以

為夫家之人引之者取宜其家人之事宜其家人而后可以教國人者言人既家得宜則可以教國人也詩云宜兄宜弟者此小雅蓼蕭之篇美成王之詩詩之本文言成王有德宜為人兄宜為人弟此記之意宜兄宜弟謂自與兄弟相善相宜也既為兄弟相宜而可兄弟之意而後可以教國人也詩云其儀不忒正是四國者此曹風鳲鳩之篇忒差也正長也言在位之君子威儀不有差忒可以正長是四方之國言可法則也其為父子兄弟足法而后民法之也者此謂治國在齊其家謂其脩德於家在室家之內使父子兄弟足可方法而後民皆法之也是先齊其家而後能治其國也所謂平天下在治其國者自此以下至終篇覆明上文平天下先治其國之事但欲平天下先須治國治國事多於平天下非一義可了故廣而明之言欲平天下先須脩身脩身之事由近至遠自內至外故初明絜矩之道次明散財於民其又次明用善人遠惡人此皆治國治天下之綱

故特詳悉畢舉令各隨文解之上恤孤而民不倍者孤弱之子人所易棄是上君長若能憂恤孤弱不遺則下民學之不相棄倍也是以君子有絜矩之道也者絜猶結也矩法也言君子於天下持矩法之道動而無失以此加物物皆從之也所惡於上毋以使下者此以下皆是絜矩之道也譬諸侯有天子在於上有不善之事加已已惡之則不可迴持此惡事使已下者為之也所惡於下毋以事上者言臣下不善事已已所有惡則已不可持此惡事迴以事已之君上也所惡於前毋以先後者前謂在已之前不以善事施已已所憎惡則無以持此惡事施於後人也所惡於後毋以從前者後謂在已之後不以善事施已已則無以惡事施於前行之人也所惡於右毋以交於左者謂與已平敵或在已右或在已左以惡加已已所憎惡則無以此惡事施於左人舉此一隅餘可知也此之謂絜矩之道者上經云君子有絜矩之道也其絜矩之義未明故此經申說能持其所

有以待於人恕已接物即絜矩之道也詩云樂只君子民之父母此記者引之又申明絜矩之道若能以已化從民所欲則可謂民之父母此小雅南山有臺之篇美成王之詩也只辭也言能以已化民從民所欲則可為民父母矣民之所好好之者謂善政恩惠是民之願好已亦好之以施於民若發倉廩賜貧窮賑乏絕是也民之所惡惡之者謂苛政重賦是人之所惡已亦惡之而不行也詩云節彼南山者上經說恕已待民此經明已須戒慎也詩云節彼南山維石巖巖此小雅節南山之篇刺幽王之詩言幽王所任大臣非其賢人也節然高峻者是彼南山維積累其石巖巖然高大喻幽王大臣師尹之尊嚴赫赫師尹民具爾瞻者赫赫顯盛貌是太師與人為則者具俱也爾汝也在下之民俱於汝而瞻視之言皆視師尹而為法此記之意以喻人君在上民皆則之不可不慎有國者不可以不慎者有國謂天子諸侯言民皆視上所行而則之不可不慎其德乎宜慎

之也辟則為天下僇矣者僇謂刑僇也君若邪辟則為天下之民共所誅討若桀紂是也詩云殷之未喪師克配上帝此一經明治國之道在貴德賤財此大雅文王之篇美文王之詩因以戒成王也克能也師衆也言殷自紂父帝乙之前未喪師衆之時所行政教皆能配上天而行也儀監于殷峻命不易者儀宜也監視也今成王宜監視于殷之存亡峻大也奉此天之大命誠為不易言其難也道德衆則得國失衆則失國者道猶言也詩所云者言帝乙以上得衆則得國言殷紂失衆則失國也有德此有人者有德之人人之所附從故有德此有人也有人此有土者有人則境土寛大故有土也有土此有財者言有土則生植萬物故有財也有財此有用者為國用有財豐以此而有供國用也德者本也財者末也者德能致財財由德有故德為本財為末也外本內末爭民施奪者外疎也內親也施奪謂施其劫奪之情也君若親財而疎德則爭利之人皆施劫奪之情

也是故財聚則民散財散則民聚者事不兩興財由民立君若重財而輕民則民散也若散財而賙恤於民則民咸歸聚也是故言悖而出者亦悖而入者悖逆也若人君政教之言悖逆人心而出行者則民悖逆君上而入以報答也謂拒違君命也貨悖而入者亦悖而出者若人君厚斂財貨悖逆民心而入積聚者不能久如人畔於上財亦悖逆君心而散出也言衆畔親離財散非君有也康誥曰惟命不于常者謂天之命不於是常住在一家也道善則得之不善則失之矣書之本意言道為善則得之不善則失之是不常在一家也舅犯曰亡人無以為寶仁親以為寶者此舅犯勸重耳之辭於時重耳逃亡在翟秦穆公欲納之反國而勸重耳不受秦命對秦使云奔亡之人無以貨財為寶唯親愛仁道以為寶也引秦誓曰者此一經明君臣進賢詘惡之事秦誓尚書篇名秦穆公伐鄭為晉敗於殽還歸誓羣臣而作此篇是秦穆公悔過自誓之辭記者引之以明好賢

而去惡也若有一介臣斷斷兮者此秦穆公誓辭云羣臣若有一耿介之臣斷斷然誠實專一謹慤兮是語辭古文尚書兮為猗言有一介之臣其心斷斷猗然專一與此本異無他技其心休休焉其如有容焉者言此專一之臣無他奇異之技惟其心休休然寛容形貌似有包容如此之人我當任用也人之有技若己有之者謂見人有技藝欲得親愛之如己自有也人之彥聖其心好之不啻若自其口出者謂見人有才彥美通聖其心中愛樂不啻如自其口出心愛此彥聖之美多於口說言其愛樂之甚也寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉者寔是也若能好賢如此是能有所包容則我國家得安保我後世子孫黎衆也尚庶幾也非直子孫安其下衆人皆庶幾亦有利益哉也人之有技媢疾以惡之者上明進賢之善此論蔽賢之惡也媢妬也見人有技藝則掩藏媢妬疾以憎惡之也人之彥聖而違之俾不通者見他人彥聖而違戾抑退之俾使也使其善功不通達於君尚書通為達字也寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉者若此蔽賢之人是不能容納國家將亡不能保我子孫非唯如此衆人亦曰殆危哉惟仁人放流之迸諸四夷不與同中國者言唯仁人之君能放流此蔽善之人使迸遠在四夷不與同在中國若舜流四凶而天下咸服是也此謂唯仁人為能愛人能惡人者既放此蔽賢之人遠在四夷是仁人能愛善人惡不善之人見賢而不能舉舉而不能先命也者此謂凡庸小人見此賢人而不能舉進於君假設舉之又不能使其在己之先是為慢也謂輕慢於舉人也見不善而不能退退而不能遠過也者此謂小人見不善之人而不能抑退之假令抑退之而不能使遠退之過者言是愆過之人也好人之所惡者人謂君子君子所惡者凶惡之事今乃愛好凶惡是好人之所惡也惡人之所好者君子所好仁義善道今乃惡此仁義善道是惡人之所好也是謂拂人之性者若如此者是謂拂戾善

人之性菑必逮夫身者逮及也如此菑必及夫身矣是故君子有大道者大道謂所由行孝悌仁義之大道也必忠信以得之驕泰以失之者言此孝悌仁義必由行忠信以得之由身驕泰以失之也生財有大道者此一經明人君當先行仁義愛省國用以豐足財物上文大道謂孝悌仁義之道此言人君生殖其財有大道之理則下之所云者是也生之者衆者謂為農桑多也食之者寡者謂減省無用之費也為之者疾者謂百姓急營農桑事業也用之者舒者謂君上緩於營造費用也則財恒足矣者言人君能如此則國用恒足仁者以財發身者謂仁德之君以財散施發起身之令名也不仁者以身發財者言不仁之人唯在吝嗇務於積聚勞役其身發起其財此言治家治國天下之科皆謂人君也未有上好仁而下不好義者也者言在上人君好以仁道接下其下感君仁恩無有不愛好於義使事皆得其宜也未有好義其事不終者也者言臣下悉皆好義百事盡能終成故云未有好義其事不終也言皆能終成也未有府庫財非其財者也者又為人君作譬言君若行仁民必報義義必終事譬如人君有府庫之財必其為所用也故云未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚者此一經明治國家不可務於積財若務於積財即是小人之行非君上之道言察於雞豚之所利為畜養馬乘士初試為大夫不闚察於雞豚之小利伐冰之家不畜牛羊者謂卿大夫喪祭用冰從固陰之處伐鑿其冰以供喪祭故云伐冰也謂卿大夫為伐冰之家不畜牛羊為財利以食祿不與人爭利也百乘之家不畜聚歛之臣者百乘謂卿大夫有采地者也以地方百里故云百乘之家言卿大夫之家不畜聚歛之臣使賦稅什一之外徵求采邑之物也故論語云百乘之家是也與其有聚歛之臣寧有盜臣者覆解不畜聚歛之臣也經意若其有聚歛之臣寧可有盜竊之臣以盜臣但害財聚歛之臣則害義也此謂國不以利為利

以義為利也者言若能如上所言是國家之利但以義事為國家利益也長國家而務財用者必自小人矣者言為人君長於國家而務積聚財以為己用者必自為小人之行也彼為至利也者前經明遠財重義是不以利為利以義為利此經明為君治國棄遠小人亦是不以利為利以義為利也彼為善之彼謂君也君欲為仁義之道善其政教之語辭故云彼為善之小人之使為國家菑害並至者言君欲為善反令小人使為治國家之事毒害於下故菑害患難則並皆來至也雖有善者亦無如之何矣者既使小人治國其君雖有善政之施無能柰此患難之何言不能止之以其聚歛者惡之已著故也注正義曰之適也釋詁文云反以喻已者謂見他人所親愛被賤惡以人類已他人之事反來自辟已身也云則脩身與否可自知也者謂彼人不脩則被賤惡敖惰已若不以脩身事亦然也若彼脩身則被親愛敬畏已若脩身亦當然也故云脩身與否可自知也云碩大也釋詁文一家一人謂人君也者以經言治家故知是人君也若文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也云春秋傳曰登戾之者此隱五年公羊傳文案彼傳文公觀魚于棠何以書譏何譏爾遠也公曷為遠而觀魚登來之也彼注意謂以思得而來之齊人語謂登來為得來也聲有緩急得為登謂隱公觀魚于棠得此百金之魚而來觀之公羊傳為登來鄭所引公羊本為登戾之以來為戾與公羊本不同也鄭意以戾為貪戾故引以證經之貪戾也云又曰鄭伯之車僨於濟者隱三年左傳文師衆也峻大也皆釋詁文爾雅峻字馬旁為之與此同也克能也釋言文也云君有逆命則民有逆辭也者君有逆命解經言悖而出也民有逆辭解經亦悖而入謂人有逆君之辭以拒君也云老子曰多藏必厚亡者言積聚藏之既多必厚重而散亡也引之者證貨悖而入亦悖而出楚書鄭知是楚昭王時書者案楚語云楚昭王使王孫圉聘於晉定公饗之趙簡子鳴玉以相問於王孫圉曰楚之白珩猶在乎其為寶幾何矣王孫圉對曰未嘗為寶楚之所寶者曰觀射父能作訓辭以行事於諸侯使無以寡君為口實又新序云秦欲伐楚使者觀楚之寶器楚王召昭奚恤而問焉對曰寶器在賢臣王遂使昭奚恤應之昭奚恤發精兵三百人陳於西門之內為東面之壇一南面之壇四西面之壇一秦使者至昭奚恤曰君客也請就上居東面之壇令尹子西南面大宗子牧次之葉公子高次之司馬子發次之昭奚恤自居西面之壇稱曰客欲觀楚之寶器乎楚之所寶者即賢臣也唯大國之所觀秦使無以對也使歸告秦王曰楚多賢臣無可以圖之何知有觀射父昭奚恤者案戰國義云楚王築壇昭奚恤等立於壇上楚王指之謂秦使曰此寡人之寶故知有昭奚恤等也謂賢為寶者案史記云理百姓實府庫使黎甿得所者有令尹子西而能也執法令奉圭璋使諸侯不怨兵車不起者有大宗子牧能也守封疆固城郭使鄰國不侵亦不侵鄰國者有葉公子高能也整師旅治兵戈使蹈白刃赴湯蹈火萬死不顧一生者有司馬子發能也坐籌帷幄之中決勝千里之外懷霸王之業撥理亂之風有大夫昭奚恤能也是皆為寶也引之者證為君長能保愛善人以為寶也注舅犯至利也者舅犯晉文公之舅狐偃者左傳文也云時避驪姬之讒亡在翟而獻公薨秦穆公使子顯弔之因勸之復國舅犯為之對此辭也檀弓篇文秦穆公伐鄭為晉所敗於崤還誓其羣臣故作此篇也者案尚書序秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸殽還歸作秦誓又左傳僖三十三年秦穆公興師伐鄭蹇叔等諫之公不從為晉人與姜戎要而擊之敗諸崤是其事也云美士為彥者爾雅釋訓文黎衆也俾使也皆釋詁文尚庶幾者釋言文爾雅庶幾尚也是尚為庶幾矣云媢妒也者說文云媢夫妒婦是媢為妒也其為至有也者言君行仁道則臣必為義臣既行義事必終成以至誠相感必有實報如已有府庫之財為已

（所有也其為誠實而然言不虛也孟獻子魯大夫仲孫蔑者此據左傳文也云畜馬乘者以士初試為大夫者案書傳士飾車駢馬詩云四牡騑騑大夫以上乃得乘四馬今下云伐冰之家百乘之家是卿大夫今別云畜馬乘者不察雞豚故知士初試為大夫者也伐冰之家卿大夫者案昭四年左傳云大夫命婦喪浴用冰喪大記注云士不用冰故知卿大夫也上若恩賜及食而得用亦有冰也但非其當故士喪禮賜冰則夷槃可也左傳又云食肉之祿冰皆與焉是也云百乘之家有采地者也此謂卿也故論語云百乘之家鄭云采地一同之廣輪是也）

禮記注疏卷六十

禮記注疏卷六十考證

大學致知在格物注格來也物猶事也○臣召南按注以來訓格於理難通司馬光謂為扞格之格即扞禦外物之意說經亦僻程子始以窮理解格物朱子從之

末之有也○臣召南按注疏於大學俱一片說不分經傳亦不云有錯簡分經傳訂錯簡自程子始而朱子從之

此謂知本此謂知之至也○古本二句接末之有也之下程子以為衍文朱子曰此謂知本衍文此謂知之至也句上別有闕文此特其結語耳章句置此二句於聽訟章之後

所謂誠其意者（至）必誠其意○朱子定為傳之六章釋誠意

詩云瞻彼淇澳（至）沒世不忘也○朱子移此二節於穆穆文王節後為傳之三章釋止至善

康誥曰克明德（至）皆自明也○朱子定為傳之首章釋明明德

湯之盤銘曰（至）用其極○朱子定為傳之二章釋新民

詩云邦畿千里（至）止於信○朱子定為傳之三章釋止至善而移前文淇澳二節接止於信之下

疏此經大學之道云云○（臣召南）按刊本相承於畫段全不分明細玩孔疏則亦自有界限大學之道至則近道矣為一章章首也古之欲明明德於天下者

至此謂知之至也為二章言明明德之理也所謂誠其意者至大畏民志此謂知本為三章廣明誠意之事也各段疏宜各附本章之下而刊本自大學之道至止於信連為一段以三章之疏總附於下又截聽訟一節於後則全非孔疏之意也

聽訟吾猶人也（至）此謂知本○朱子定為傳之四章釋本末（臣召南）按董槐以知止而后有定二節合聽訟章為格物傳謂格物致知傳本不闕也葉夢鼎王柏皆以為然方孝孺曰朱子以聽訟章為釋本末律以前後之例稍為不類今合知止以下至則近道矣以上四十二字於聽訟吾猶人之右為傳第四章以釋致知格物與堯舜之智不徧物之言正相發明且古人說經畧舉大義而意趣自備非若後世說者之固也由國家而推之天下大學之所宜為則欲致知者舍聽訟而何以哉是語雖異於朱子而不乖乎道固朱子之所取也今録於此以備一說

所謂脩身在正其心者○（臣召南）按以下四章本文自明即孔疏亦條理秩然但刊本相承俱接連寫則失孔疏之意耳

舅犯曰疏○此段疏闕十處又不察於雞豚疏闕十九處又注春秋傳曰登戾之疏闕五處又注楚書楚昭王書疏闕二十五處又注其為誠然疏闕二字又注卿大夫以上疏闕五處各本並同今仍其舊（臣召南）按疏於楚書兩引王孫圉及昭奚恤之事正以鄭注

謂楚書是楚昭王時書未嘗指定是楚語也但疏引楚語僅列觀射父則脫左史倚相一段矣又引新序一段司馬子反訛作子發又理百姓實倉廩使民各得其所令尹子西在此五段宜接即賢人也之下

禮記注疏卷六十考證

禮記注疏卷六十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

冠義

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令注言人為禮以此三者為始容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正君臣親父子和長幼注言三始既備乃可求以三行也音義（長丁丈反下同行下孟反）君臣正

父子親長幼和而后禮義立注立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順注言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒音義（冠古亂反除下文玄冠及注緇布冠玄冠以外並同紒音計）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也注國以禮為本音義（筮市至反著日筮重直用反後同）故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也注阼謂主人之北也適子冠於阼若不醴則醮用酒

於客位敬而成之也户西為客位庶子冠於房户外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也音義（阼才故反著張慮反醮子笑反彌音弥適音嫡醴音禮）已冠而字之成人之道也注字所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也注鄉先生謂鄉老而致仕者服玄冠玄端異於朝也音義（見賢徧反下皆同摯本又作贄同音至鄉大夫鄉先生並音香注同朝直遥反）成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與注言責人以大禮者已接之不可以苟音義（少詩照反之行下孟反下同與音餘）故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也注嘉事嘉禮也宗伯掌五禮有吉禮有凶禮有賓禮有軍禮有嘉禮而冠屬嘉禮周禮曰以昏冠之禮親成男女也音義（弟音悌治直吏反擅市戰反）

疏（正義曰此一節明人之所以相敘加冠之事從始至終各隨文解之凡人之所以為人者禮義也者言人之所以異於禽獸者以其行禮義也禮義之中終身行之禮義之始在於正容體齊顔色順辭令者言欲一世行禮之始先須正容體齊顔色順辭令為初也然後可以正君臣親父子和長幼古者冠禮者此明將冠之時筮日筮賓重冠禮之事又明冠禮三加其冠以漸成人之禮故冠於阼以著代也者言適子必加冠於阼阼是主人接賓之處今適子冠於阼階所以著明代父之義也醮於客位三加彌尊加有成也者若依周禮適子醴於客位今云醮者或因先代夏殷之禮醮之用酒於客位室户外之西必在賓客位者尊以成人若賓客待之三加初加緇布冠次加皮弁冠三加爵弁冠彌漸而尊故云三加彌尊加有成也謂加益有成人之事矣已冠而字之者此明冠畢加字見母及兄弟及見君之節以其成人而見人也未冠之前以其名别之既冠之後又改以字且人二十有為父之道不可復言其名故冠而加字之成人之道也見於母母拜之故不拜也今唐禮母見子但起立不拜也案儀禮廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠酒脯以見於母母拜其酒脯重從奠者處來故拜之非拜子也玄冠玄端奠摯於君者此玄冠玄端則異於朝服之衣但玄冠上士則玄裳中士則黄裳下士則雜裳以其初成人故著玄端異於朝服也若朝服則素裳奠摯奠之於君也遂以摯見於鄉大夫鄉先生者以摯謂以雉也故士相見禮冬用雉夏用腒見於鄉大夫謂在朝之鄉大夫也鄉先生謂鄉老而致仕也成人之者此明加冠成人之義必成人者將責成人禮焉冠責以成人之事若成人之事立可以治人）

也是冠者為治之本故先王重之行之於廟士行之於禰廟故士冠禮注廟謂禰廟既在禰廟此云尊先祖者尊禰即尊先祖之義且下士祖禰共廟其諸侯則冠於太祖之廟故左傳云先君之祧以處之聘禮不腆先君之祧鄭注以為始祖之廟則天子當冠於始祖廟也服虔注左傳先君之祧處之以為曾祖廟者以左傳魯襄公冠於衛成公之廟衛成公則當今衛君獻公曾祖服虔望時解之故以祧為曾祖非鄭義也注正義曰作謂主人之北也者案士冠禮文也云若不醴則醮用酒者亦士冠禮文以周禮之法適子則以醴禮之庶子則以酒醮之若先代之禮雖適子皆以酒醮之其於周時或有舊俗行先代之禮雖適子亦用酒醮則因而行不必改也故鄭注士冠禮云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改是也醮者醮盡之義故鄭注士冠禮云酌而無酬酢曰醮是也云庶子冠於房戶外又因醮焉者皆士冠禮文也但此記之作是記儀禮士冠禮之事士禮故三加也若大夫亦同士冠禮云無大夫冠禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有是大夫雖冠用士禮若諸侯則有冠禮故左傳云公冠用裸享之禮行之金石之樂節之其加則四加而有玄冕也故大戴禮公冠四加也諸侯尚四加則天子亦當五加袞冕也

昏義

昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也注聽命謂主人聽使者所傳壻家

之命音義昏者一本作昏禮者婚禮用昏故經典多止作昏字合如字徐音閤好呼報反采七在反采擇也請期徐音情又如字筵音延使色吏反傳直專反疏正義曰此一節總明昏禮之義而拜迎於門外揖讓而升自從始至終也納采者謂采擇之禮故昏禮云下達納采用鴈也必用鴈者白虎通云鴈取其隨時而南北不失節也又是隨陽之鳥妻從夫之義也問名者問其女之所生母之姓名故昏禮云為誰氏言女之母何姓氏也此二禮一使而兼行之納吉者謂男家既卜得吉與女氏也納徵者納聘財也徵成也先納聘財而后昏成春秋則謂之納幣其庶人則緇帛五兩卿大夫則玄纁玄三纁二加以儷皮及諸侯加以大璋天子加以穀圭皆具於周禮經注也請期者謂男家使人請女家以昏時之期由男家告於女家何必請者男家不敢自專執謙敬之辭故云請也女氏終聽男家之命乃告之納吉納徵請期每一事則使者一人行惟納徵無鴈以有幣故其餘皆用鴈主人筵几於廟者謂行此等之禮主人謂女父母設筵几於禰廟此等皆據士昏禮而知之也聽命於廟者謂女之父母聽受壻之使者之命於廟堂之上兩楹之間也

父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也注酌而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其異者於寢耳壻御婦車輪三周御者代之

壻自乘其車先道之歸也共牢而食合巹而酳成婦之義音義（醮子妙反迎魚敬反下以迎同先悉薦反子承命本或作子承父命誤壻本又作聟悉計反女之夫也依字從士從胥俗從知下作耳莫大見反綏音雖合徐音閤又如字巹徐音謹破瓢為卮也說文作𢍰云蠡也字林几敏反以此巹為謷身有所承說文云讀若赤舄几酳徐音肖又仕覲反酢音昨如冠古亂反下文始於冠同與音餘道音導）疏（正義曰此一節明親迎之時父之醮子明迎婦之節父親醮子而命之迎者謂壻父身親以酒醮子而命之親迎也男先於女也者適命親迎之意所以必命迎者欲使男往迎之女則從男而來也是男子先迎女從後至是男先於女也若男子不迎女自來至是女自先來不得為男先於女也主人筵几於廟而拜迎於門外者主人女之父以壻來親迎故拜迎於門外以敵禮待之壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈者主人就東階初入門將曲揖當階北面揖當碑揖至階三讓主人升自阼階揖壻升自西階北面奠鴈再拜蓋親受之於父母也於時女房中南面母在房戶外之西南面壻既拜訖旋降出女出房南面立於母左父西面誡之女乃西行母南面誡之是壻親受之於父母但親受之非是分明手有親受示有親受之義故云蓋以疑之降出御婦車者謂壻降西階而出親御婦車也而壻授綏者謂婦升車之時而壻授之以綏御輪三周者謂壻御婦車之輪三匝然後御者代壻御之婦至壻揖婦以入者謂婦至壻之寢門壻揖以婦入則稍西避之故魏詩云宛然左辟謂此時也共牢而食者在夫之寢壻東面共一牲牢而同食不異牲合巹而酳者酳演也謂食畢飲酒演安其氣巹謂半瓢以一瓠分為兩瓢謂之巹壻之與婦各執一片以酳故云合巹而酳所以合體同尊卑以親之也者同尊卑謂共牢也所以合體同尊卑者欲使壻之親婦婦亦親壻所以體同為

一不使尊卑有殊也注正義曰以鄉飲酒禮燕禮之屬皆為賓主相酬酢故不稱醮其醮則但受爵者飲而盡之又不反相酬酢直醮盡而已故稱醮也然醴亦無酬酢不云醮者以醴尚質不為飲也故不稱醮但禮敬之而已云醮之禮如冠醮與其異者於寢耳者以父之醮子令其親迎與醮子冠而成人其事相似故云如冠醮與但冠禮醮子在廟此醮子在寢故云其異者在寢耳）

敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也注（言子受氣性純則孝孝則忠也）音義（別彼列反下同）疏（正義曰前經明共牢合巹使之相親此經論謹慎重正禮之根本各隨文解之敬慎重正者言行昏禮之時必須恭敬謹慎尊重正禮而後男女相親若不敬慎重正則夫婦久必離異不相親也昏禮者禮之本也者夫婦昏姻之禮是諸禮之本所以昏禮為禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠則朝廷正故孝經云喪則致其哀祭則致其嚴是昏禮為諸禮之本也）

夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於鄉射此禮之大體也注（始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒）音義（朝直遥反聘匹正反）疏（正義曰此經因昏禮為諸禮之本遂廣明禮之始終始則在於冠昏終則重於喪祭其間有朝聘鄉射是禮之大體之事也）

夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗段脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也注成其為婦之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也音義（沐音木浴音欲見賢遍反下及注同笲音煩一音皮彥反器名以葦若竹為之其形如筥衣之以青繒以盛棗栗腶脩之屬棗音早爾雅云棘實謂之棗俗作棗誤段丁亂反本又作腶或作鍛同脩脯也加薑桂曰腶脩何休云婦執腶脩者取其斷斷自修飾也贊醴依注作禮醢音海）舅姑入室婦以特豚饋明婦順也注以饋明婦順者供養之禮主於孝順音義（饋其位反一本無婦字供俱用反養羊尚反）厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也注言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗於適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日音義（適丁歷反上時掌反）疏（正義曰此論昏禮明日婦見舅姑舅姑醴婦又舅姑入室婦饋特豚又明日舅姑饗婦之事此即士昏禮也故有特豚饋於舅姑若大夫以上非惟特豚而已雖以士為主亦兼明大夫故有厥明舅姑共饗婦若士婦見舅姑之日即舅姑饗婦故士昏禮舅姑醴婦醴婦既訖則饗之不待厥明也婦執笲棗栗段脩以見者案士昏禮舅坐於阼階西面姑坐于房外南面婦執笲棗栗進東面拜奠于舅席訖婦又執腶脩升進北面拜奠于姑席是也贊醴婦婦祭脯醢祭醴者案士昏禮婦席于戶牖間贊者酌醴置於席前北面婦於席西東面拜受贊者西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢訖以柶祭醴三是祭脯醢祭醴也成婦禮也者言所以見舅姑及醴之者成其為婦之禮也舅姑入室婦以特豚饋者案士昏禮舅姑入于室婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮鄭注云側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南為上是特豚饋也明婦順也者言所以特豚饋者顯明其為婦之孝順也厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬者案士昏禮云既言舅姑薦俎醢以鄉飲酒之禮約之席在室外戶之西舅酌酒於阼階獻婦婦西階上拜受即席祭薦祭酒畢於西階上北面卒爵婦酬舅舅於阼階上受酢飲畢姑乃酬婦先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受爵奠於薦左不舉爵正禮畢也以著代也者言所以舅姑降自西階婦降自阼階是舅姑所升之處今婦由阼階而降是著明代舅姑之事也注正義曰各還其燕寢者舅姑還舅姑之燕寢婦還婦之燕寢也云婦見及饋饗於適寢者謂舅姑之適寢云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日以此云厥明與士昏禮異也）

成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏注室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不為稱夫也音義（當丁浪反一音丁郎反下注同下注和當亦同委於偽反積子賜反藏才浪反猶稱尺證反下同）是故婦順備而后內和理內和理而後家

可長久也故聖王重之注順備者行和當事成審也音義（行下孟反）疏（正義曰此經明上經成婦禮明婦順之事若婦順既成則室家長久故聖王所重也成婦禮者則上經婦祭脯醢祭醴之等是成婦禮也明婦順者則上經舅姑入室以特豚饋是明婦順也又申之以著代者則上經婦降自阼階以著代是也申重也既明婦禮順又重加之以著代之義也所以重責婦順焉也既者言成婦禮明婦順則重著代所以厚重責婦人之孝順焉分之則婦禮婦順著代三者別文皆總歸於婦順故自此以下唯申明婦順也以審守委積蓋藏者言既當夫氏又成婦事以此詳審保守家之所有委積掩蓋藏聚之物也注正義曰經既言順於舅姑乃和於室人是在室之人非男子也女妐謂壻之姊也女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之屬行是順於舅姑和謂和於室人當謂當於夫則前經所說是也云事成審者則前經以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏是事成審也）是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也注謂與天子諸侯同姓者也嫁女者必就尊者教成之教成之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚為俎實蘋藻為羮菜

祭無牲牢告事耳非正祭也其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則為壇而告焉音義（先悉薦反芼莫報反蘋音頻藻音早毛詩傳云蘋大萍藻聚藻詩箋云蘋之言賓藻之言早婉紆免反娩音晚詩箋云婉娩貞順貌齊音咨壇徒丹反）疏（正義曰此經更申明前經成婦順之事所以能成婦順者以未嫁之前先教以四德故此經明嫁所教之事祖廟未毀教于公宮者此謂與君為骨肉親廟有四高祖之廟未毀除此欲嫁之女教於公宮也祖廟既毀教於宗室者謂與君四從以外同高祖之父以上其廟既遷是祖廟既毀此女則教於大宗子之室教成祭之者謂三月教之其教已成祭女所出祖廟告以教成也所以成婦順也者以為未嫁之前先教四德又祭而告但成其為婦之順欲使嫁而為婦奉遵此教而成和順注正義曰此云教於公宮故知是天子諸侯同姓也天子當言王宮今經云公宮知兼天子者此云公宮謂公之宮也若天子公邑官家之宮爾非謂諸侯公宮也此昏義雖記士昏禮之事自此以下廣明天子以下教女及夫婦之義故此經教女舉貴者言云嫁女者必就尊者教成之者案內則女子十年不出使姆教成之明已前恒教但嫁前三月特就公宮之教欲尊之也云教之者女師也者即詩周南云言告師氏則昏禮注云姆婦人五十無子出者也云祖廟女所出之祖也者謂女父與君所分出之祖或與君共高祖而分出以下皆然與諸侯共高祖廟未毀所出之女皆自公宮教之天子雖七廟親廟上自高祖以下也云公君也者鄭恐唯謂諸侯之公故解公為君天子諸侯皆稱君云宗室宗子之家也者鄭既不云大宗小宗則大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗教之與大宗遠者於小宗教之此記謂君之同姓若君之異姓異姓始祖在者其後亦有大宗小宗其族

（人嫁女各於其家也云祭之祭其所出之祖也者此女出於君之高祖則祭高祖廟出於君之曾祖則祭曾祖以下皆然女親行祭詩云誰其尸之有齊季女是也云祭無牲牢告事耳非正祭也者以祭君之廟應用牲牢今其俎唯魚故云告事耳非正祭也云其齊盛用黍者以其告祭不用正牲則無稻粱既以蘋藻為羹則當有齊盛此士祭特牲黍稷故知此亦用黍也云君使有司告之者約雜記釁廟使有司行之故知此告成之祭亦使有司也若有卿大夫以下則女主之宗子掌其禮也云若其祖廟已毀則為壇而告焉者此謂與宗子或同曾祖假令宗子為士只有父祖廟曾祖高祖無廟則為壇於宗子之家而告焉若與宗子同曾祖則為壇告曾祖焉若與宗子同高祖則為壇告高祖焉此注或有作墠者誤也所以知者以祭法篇適士二廟一壇則曾祖為壇也大夫三廟二壇則高祖及高祖之父為壇或可宗子為中士下士但有一廟無壇則為墠而告之也）

古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內治教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德注天子六寢而六宮在後六官在前所以承嗣施外內之政也三夫人以下百二十人周制也三公以

下百二十人似夏時也合而言之取其相應有象大數也內治婦學之法也陰德謂主陰事陰令也音義（嬪毗人反治直吏反下及注陰治德皆同應如字音應對之應）疏（正義曰此一經因上夫婦昏禮之事故此明天子與后各立其官掌內外之事法陰陽所為但后之所立六宮周之法也天子所為立六官夏之制也欲見其數相當故以夏周相對為內外也注正義曰案宮人云掌王之六寢之脩注路寢一小寢五是天子六寢也云六宮在後者后之六宮在王之六寢之後亦大寢一小寢五其九嬪以下亦分居之其三夫人雖不分居六宮亦分主六宮之事或二宮則一人也或猶如三公分主六卿之類也云六官在前者六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之職總謂之九卿故考工記云外有九室九卿朝焉是也云三公以下百二十人者周三百此百二十人延於百數故云似夏時以無正文故稱似也云內治婦學之法也者案九嬪職云掌婦學之法故知內治是婦學也云陰德謂主陰事陰令也者案內宰掌王之陰事陰令注云陰事謂羣妃御見之事陰令為王所求為於此宮也）

是故男教不脩陽事不得適見於天日為之食婦順不脩陰事不得適見於天月為之食是故日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而脩六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也注適之言責也食者見道

有齡傷也蕩蕩滌去穢惡也音義（適直革反下注同見賢遍反下及注同為于偽反下文皆同蕩徒浪反滌直歷反又杜亦反去起呂反穢紆廢反）天子脩男教父道也后脩女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也為后服資衰服母之義也注（父母者施教令於婦子者也故其服同資當為齊聲之誤也）音義（衰七雷反下同資依注作齊音咨注又作齋音同）疏（正義曰此以下說男女之教若其不得日月為之適食又明天子與后是父之與母之義是故日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之陽事者謂救日之時著素服蕩除天下之陽事有穢惡者案左傳昭三十一年十二月辛亥朔日有食之庚午之日始有謫謫謂日之將食之氣氣見於上所以責人君也故詩云十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜又云此日而食于何不臧是君之不善而日食凡日食若壬午朔日有食之左傳云公問於梓慎禍福何為對曰二至二分日有食之不為災也日月之行也分同道也至相過也其他月則為災陽不克也故常為水也然詩之十月則夏之八月秋分日食而為災者以辛卯之日卯往侵辛木反克金故為災昭七年夏四月甲辰朔日有食之而大咎衛君上卿四月夏之二月為災者以其甲辰之日甲為木辰為土木當克土今日食土反克木故為災也昭二十一年秋七月壬午朔而日食壬為水午為火水應克火而日食火反克木不為災者以秋七月夏之五月是壬午之時得有克壬之理故不得為災杜預以為假日食之異以戒懼人君其言若信若不信不可定以為驗也）

鄉飲酒義

鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也注（庠鄉學也州黨曰序）音義（庠音詳學記云古之教者家有塾黨有庠術有序國有學）盥洗揚觶所以致絜也注（揚舉也今禮皆作騰）音義（盥音管觶之豉反說文云鄉飲酒角也字林音支絜音結下同一本作致絜敬也）拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也注（拜至謂始升時拜拜賓至）尊讓絜敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠於鬬辨矣不鬬辨則無暴亂之禍矣斯君子所以免於人禍也故聖人制之以道注（道謂此禮）音義（爭爭鬬之爭下同遠于萬反辨如字徐甫免反下同）疏（正義曰此一節初明鄉飲酒之禮拜迎至拜洗相尊敬之事故聖人制之以道也鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外者此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則於序門外也盥洗揚觶者謂主人將獻賓以水盥手而洗爵揚觶謂既獻之後舉觶酬賓之時亦盥洗也必盥洗者所以致其絜敬之意也拜至者謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北面再拜是拜至也拜洗者謂主人拜至訖洗爵而升賓於西階上北面再拜拜主人洗也拜受者賓於西階上拜受爵也拜送者主人於阼階上拜送爵也拜既者既盡也賓飲酒既盡而拜也所以致敬也者言賓主相拜致其恭敬之心尊讓絜敬也者）

言入門而三揖三讓是尊讓盥洗揚觶是絜也拜至拜洗之等是致敬也故總結之云尊讓絜敬也者君子之所以相接也注正義曰案州長職云春秋射于州序黨正云屬民飲酒于序是州黨曰序有室謂之庠無室謂之序鄉學為庠州黨為序學記云黨有庠者謂鄉人在州黨但於鄉之庠學不別立也則州黨曰序必是無室今案鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外故鄭注云庠之制有堂有室也豫讀如成周宣榭災之榭凡屋無室曰榭今文豫為序序乃夏后氏之學亦非也以此言之則州黨為序其義非也今云州黨曰序者但州黨之序雖並皆無室今鄉射則鉤楹內是內之深無室事顯正得讀豫為榭是無室故也不得讀豫為序以序非無室之名故云非也以有楹內楹外之言故鄭特云序非也謂止鄉射文非非是餘處序字皆非也餘處之序並皆無室也但有虞氏之庠周以為鄉學夏后氏之序周以為州黨之學明夏時之序則有室也周時州黨之序則無室也序名雖同其制則別故鄉射注云序乃夏后氏之學非謂州黨之學也以鄉射為豫已非今文為序又非故云亦非鄉學雖為序云亦有東西墻謂之序故鄉飲酒或云序東西州學雖為序據其序內亦有堂稱故鄉射或云堂（東堂西也）

鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也尊有玄酒貴其質也注鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂卿大夫士也卿大夫士飲國中賢者亦用此禮也共尊者人臣卑不敢專大惠音義（鄉人士君子周禮天子六鄉鄭司農云百里內為六鄉外為六遂司徒職云五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人諸侯則三鄉卿去京反飲於鴆反）羞出自東房主人共之也注羞燕私可以自尊也音義（羞音脩共音恭）洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也注絜猶清也音義（榮如字屋翼也劉音營清如字皇才性反）疏（正義曰此一節）明設尊及玄酒貴其質素又羞出東房及東榮設洗主人事賓之義也鄉人謂鄉大夫也士謂州長黨正也君子者謂鄉大夫也尊於房戶之間賓主共之也者以鄉大夫等唯有東房故設酒尊於東房之西室戶之東在賓主之間示賓主之共有此酒也酒雖主人之設賓亦以酢主人故云賓主共之也尊有玄酒貴其質也者北面設尊玄酒在左謂在酒尊之西也所以設玄酒在西者地道尊左貴其質素故也羞出自東房主人共之也

者謂供於賓也洗當東榮榮屋翼也設洗於庭當屋翼也必在東者示主人所以自絜以事賓從冠義以來皆記者疊出儀禮經文每於一事之下釋明儀禮經義每義皆舉經文於上陳其義於下以釋之也他皆倣此也

賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也注陰陽助天地養成萬物之氣也三賓象天三光者繫於天也古文禮僎皆作遵音義（介音戒下放此輔賓者僎音遵輔主人者魄普百反說文作霸云月始生魄然也坐才臥反又如字）天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之

氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也注（凝猶成也）音義（凝魚矜反）主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北注（賓者接人以義言賓來以成主人之德）主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也注（以僎輔主人以其仕在官也）仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德注（聖通也所以通賓主之意也將猶奉也）德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉注（術猶藝也得身者謂成己令名免於刑罰也言學術道則此說賓賢能之禮）疏（正義曰此一節明賓主介僎坐位之義也賓主象天地也介僎象陰陽也者天地則陰陽著成為天地故賓在西北天地嚴凝之氣著主在東南天地溫厚之氣著介坐在西南象陰之微氣僎在東北象陽之微氣三賓象三光者謂衆賓也四面之坐象四時也者主人東南象夏始賓西北象冬始僎東北象春始介西南象秋始其四時不離天地陰陽之内而坐即是賓主介僎之所象也曰聖聖者通也謂上諸事並是通賓主之意也聖立而將之以敬曰禮者謂通賓主之事其道已立能將行之以恭敬乃謂之禮也禮以體長幼曰德德者得也既能有禮以禮成長幼於事得宜故曰德也德也者得於身也重釋稱德之義是得善行於其身謂身之所行皆得於理也古之學術道者將以得身也者術者藝也言古之人學此才藝之道也將以得身也謂使身得成也此謂賓賢之人有術道令以賓敬接待之事其尊敬學習術道身得成就而有令名是故聖人務焉者以上賓主德義之事於禮最重故聖人務行焉）

祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食也為行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實於西階上言是席之上非專為飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣注（非專為飲食言主於相敬以禮也致實謂盡酒也酒為觴實祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也）音義（祭薦本亦作廌同嚌才細反肺芳廢反啐七內反專為于偽反下及注專為同）疏（正義曰此一節明飲酒之禮祭薦祭酒相尊敬之心貴禮賤財之義祭薦者主人獻賓賓即席祭所薦時脯醢也祭酒者賓既祭薦又祭酒也敬禮也者言賓既祭薦又祭酒是賓敬主人之禮也嚌肺嘗禮也賓既祭酒之後興取俎上之肺嚌齒之所以嘗主人之禮也啐酒成禮也於席末者啐謂飲主人酒而入口成主人之禮於席末謂席西頭也案鄉飲酒禮祭薦祭酒嚌肺皆在席之中唯啐酒在席之末又鄉飲酒禮云祭脯醢奠爵右取肺卻左手右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎坐挩手遂祭酒嚌肺在前祭酒在後此先云祭酒者嚌是嘗嚌之名祭酒是

（未飲之稱故祭酒與祭薦相連表其敬禮之事言是席之正非專為飲食也者若此席專為飲食應於席中啐酒今乃席末啐酒此席之設本不為飲食是主人敬重於賓故設席耳祭薦祭酒嚌肺在席中者敬主人之物故在席中啐酒入於己故在席末也此所以貴禮而賤財也者於席上祭薦祭酒是貴禮席末啐酒是賤財也卒觶致實於西階上言是席之上非專為飲食也者卒觶主人酬賓主人先飲卒觶也致實謂致盡其所實之酒於西階上不就席卒觶者言此席之上非專為飲食也故不於席所而卒觶啐纔始入口猶在席末也卒觶則盡爵故遠在西階上前文方論設席之禮故言是席之正此覆説前席故變文言是席之上上亦正也此先禮而後財之義也者先禮則貴後財則賤則亦上下互而相通也注正義曰以經卒觶致實既云卒觶論其將欲卒觶之時舉其事者致實論其盡酒之體故更言致實也云酒為觴實者以盡酒稱致實之意酒為觴中之）

（實今致盡此實也云祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也者皆鄉飲酒禮文）

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成敎成敎而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射敎之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣注此説鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫親為主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也音義（弟音悌下同行下孟反索色百反屬音蜀大守音泰下手又反相息亮反漢制郡有太守國有相或息羊反則以連下句）疏（正義曰此明黨正飲酒正齒位之事六十者坐五十者立侍者案鄉飲酒禮賓賢能則用處士為賓其次為介其次為衆賓皆以年少者為之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者為之其餘為衆賓賓内年六十以上於堂上於賓席之西南面坐若不盡則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下東面北上示有陪侍之義非即在六十者旁同南面立也以聽政役者所以）

（立於階下示其聽受六十以上政事役使也所以明尊長也者言欲明尊敬六十之長老故立而聽政役六十者三豆至九十者六豆者以其每十年加一豆非正禮故不得為籩豆偶也其五十者亦有豆也但二豆而已則鄉飲酒禮衆賓立於堂下者皆二豆其賓介之豆無正文當依衆賓之年而加之也所以明養老也豆以供養之物故云明養老立侍是陪侍之儀故云明尊長也而后乃能入孝弟者人若知尊長養老則能入孝弟之行也民入孝弟謂入門而能行孝弟出尊長養老者謂出門而能尊長養老也合諸鄉射敎之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣者諸於也謂春秋二時聚合其民於州長鄉射之禮以敎之鄉飲酒之禮謂十月黨正飲酒是敎之鄉飲酒之禮既州正敎射黨正敎飲酒則民知尊長養老故孝弟之行以此而后立也注正義曰鄭知此經所説是黨正正齒位者以儀禮鄉飲酒之篇無正齒位之禮今此云六十者坐五十者立侍故知是黨正正）

（齒位之禮此謂初飲酒之時正齒位及其禮末皆以醉為度雜記云一國之人皆若狂是也云其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也者此則州長職文引之者證經中之鄉射也云謂之鄉者州黨鄉之屬也者既是州長黨正射飲而並謂之鄉者以州黨屬鄉故云鄉之屬也云或則鄉之所居州黨者鄭更云別解此州黨謂之鄉鄉之所居此州黨行飲酒射之禮鄉大夫則代此州長黨正為主人故得稱鄉射鄉飲酒也若鄉之州黨鄉所不居則鄉大夫不得為主人亦不得稱鄉射鄉飲酒但謂之州射黨正飲酒可也云如今郡國下令長於鄉射飲酒者謂郡治之下及王侯有國治之下滿萬戶以上之令不滿萬戶之長於已縣或射或飲酒則從郡之大守及主國之相來自行禮相監臨之儀不用令長禮也令長射而飲酒似州長黨正也大守與相來監臨似鄉大夫監臨也故引以相證也）

孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也注（鄉鄉飲酒也易易謂教化之本尊賢尚齒而已）音義（易易皆以豉反注及下易易同）疏（正義曰謂孔子先觀鄉飲酒之禮而稱知王道之易易故記者引之結成鄉飲酒之義吾觀於鄉者鄉謂鄉飲酒言我觀看鄉飲酒之禮有尊賢尚齒之法則知王者教化之道其事甚易以尊賢尚齒為教化之本故也不直云易而云易易者取其簡易之義故重言易易猶若尚書王道蕩蕩王道平平皆重言取其語順故也）

主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣注（速謂即家召之別猶明也）音義（別彼列反注及下注同）疏（正義曰此一經明鄉飲酒之禮主人待賓之異明貴賤之別也衆賓自從之者主人親自速賓并往速介而衆賓不須往速自從賓介而來也而衆賓自入者謂賓介至門主人拜賓及介而衆賓不須拜自入門是賓介貴於衆賓貴賤之義別矣）

三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣注（繁猶盛也小減曰省辨猶別也尊者禮隆卑者禮殺尊卑別也）音義（省所領反徐疏幸反注同酢音昨殺色戒反注及下同）疏（正義曰此明主人於賓介禮隆殺分別也拜至獻酬辭讓之節繁者主人於賓三揖三讓拜其來至又酌酒獻賓賓酢主人主人又酌而自飲以酬賓是辭讓之節其數繁多也及介省矣者案鄉飲酒介酢主人則止主人不酬介也是及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降者案鄉飲酒之禮主人獻衆賓于西階上受爵坐祭立飲不酢主人而降西階東面也隆殺之義辨矣者於賓禮隆衆賓禮殺是隆殺之義別也）

工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也注（工謂樂正也樂正既告備而降言遂出者自此至去不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失可知一人或為二人）音義（笙音生間間廁之間合如字徐音閒復扶又反）疏（正義曰此一節論鄉飲酒設樂樂賓罷則以禮正之不至流邪之事也工入升歌三

終者謂升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終也主人獻之者謂獻瑟與歌者也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終也主人獻之者謂獻笙人也間歌三終者間代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此為一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇丘此為二終也又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此為三終也此皆鄉飲酒之文故鄭注鄉飲酒云間代也謂一歌則一吹也魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之燕樂也南山有臺言太平之治以賢者為本此采其愛友賢者為邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞也合樂三終者謂堂上下歌瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采蘩合之若工歌卷

耳則笙吹采蘋合之所以知然者則鄉飲酒云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄭云合樂謂歌與衆聲俱作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言鄉大夫之妻能脩其法度也工告樂備遂出者工謂樂正工先告樂正樂正告賓以樂備而遂下堂也言遂出者樂正自此至去不復升堂也鄉飲酒云工告于樂正樂正告于賓乃降注云樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面一人揚觶乃立司正焉者一人謂主人之吏也一人舉觶之後乃立司正樂既備將留賓旅酬為有懈惰故主人使相禮者一人為司正以監之也舉觶示將行旅酬也鄉飲酒云作相為司正又云司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許注云為賓欲去留之告賓於西階又云司正既舉觶而薦諸其位注

云司正主人之屬也無獻因其舉觶而薦之知其能和樂而不流也者結之也流失禮也工升歌後立司正以正之故知鄉飲酒能和樂不流邪失禮也

賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者

焉知其能弟長而無遺矣注遺猶脫也忘也音義少詩召反沃於木反弟音悌下弟長同脫徒活反又音奪疏正義曰此經明旅酬之時賓主少長皆得酬酒長幼無被遺棄之事少長以齒終於沃洗者言旅酬之時賓主人之黨各以少長為齒以次相旅至於執掌盥洗之人以水沃盥洗爵者皆預酬酒之限此經主人酬介介酬衆賓雖據旅酬之時其少長以齒終於沃洗是無算爵之節也但因其旅酬遂連言無算爵欲見無不周徧弟長而無遺知終沃洗是其無算爵者案鄉飲酒記主人之

贊者西面北上不與無算爵然後與是也知其能弟長而無遺矣者弟少也言少之與長皆被恩澤而無遺棄也故云知其能弟長而無遺也

降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕

賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也注朝夕朝莫聽事也不廢之者既朝乃飲先夕則罷其正也終遂猶充備也音義廢朝直遙反注朝夕既朝同莫音暮下同先悉薦反疏正義曰此一經明飲酒之禮雖爵行無數猶能節文自終不至於亂也降說屨升坐者此謂無算爵之初也以前皆立而行禮未徹俎故未說屨至此徹俎之後乃說屨升堂坐也脩爵無數者謂無算爵也熊氏云謂行爵無數

（矣朝不廢朝者朝後乃行飲酒之禮是朝不廢朝也莫不廢夕者謂飲酒禮畢乃治私家之事是莫不廢夕此謂鄉飲酒之禮若黨正飲酒一國若狂無不醉也節文終遂焉也者終謂終竟也遂謂申也言雖至飲畢主人備禮拜而送賓節制文章終竟申遂不有闕少故鄭云終遂猶充備也知其能安燕而不亂也謂安在於燕樂而不至亂也）

貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也疏（正義曰此一節總結上經明上五種之事又覆說前文孔子所以知王道之易易也如此五行者足以正身安國矣者五行謂上第一云貴賤之義別第二云隆殺之義別第三云和樂而不流第四云弟長而無遺第五云安燕而不亂是五種之行也彼國安而天下安者以鄉飲酒於此將天下諸侯為彼國故云彼國安而天下安也）

鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也注（日出於東僎所在也月生於西介所在也三光三大辰也天之政教出於大辰焉）音義（行下孟反）疏（正義曰此記者更覆說鄉飲酒之義有所法象之事前文雖備故此更詳也立賓以象天立主以象地者前文天地共言故云賓主象天地此則析言之賓以象天主以象地賓者主之所尊敬故以賓象天主供物以養賓故以主象地也設介僎以象日月者則前經陰陽也但陰陽據其氣日月言其體僎在東北象日出也介在西南象月出也注正義曰案昭十七年有星孛于大辰公羊云大辰者何大火也伐為大辰北辰亦為大辰故爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰北極謂之北辰是三大辰也何休云大火與伐天所以示民時早晚天下取以為正故謂之大辰辰時也是天之政教出於大辰）

亨狗於東方祖陽氣之發於東方也注（祖猶法也狗所以養賓陽氣生養萬物）音義（亨普萌反）洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也注（海水之委也）音義（阼才路反委於偽反）尊有玄酒教民不忘本也注（大古無酒用水而已）音義（大音泰）疏（正義曰此一節覆明上立主象地以下諸文之意也亨狗於東方祖陽氣之發於東方也者此覆說前文羞出自東房也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也者此覆說前經洗當東榮因說水在洗東法天地左海也尊有玄酒教民不忘本也者此覆說上文尊有玄酒貴其質也）

賓必南鄉東方者春春之為言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之為言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之為言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之為言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義偝藏也注（春猶蠢也蠢動生之貌也聖之言生也假大

也愁讀為揫揫斂也察猶察察嚴殺之貌也南鄉鄉仁貴長大萬物也察或為殺音義（鄉許亮反下及注鄉仁南鄉東鄉皆同蠢尺允反蠢動生之貌夏戶嫁反下同愁依注讀為揫子留反下同爾雅云揫聚也藏如字下同徐才浪反偝音佩殺如字又色戒反）介必東鄉介賓主也注獻酬之禮主人將西賓將南介覸其間也音義（覸音間廁之間）主人必居東方東方者春春之為言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也注言禮之所共由主人出也音義（共音恭）月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也注言禮者陰也大數取象法於月也音義（魄普伯反參七南反）疏（正義曰此一節更總言鄉飲酒禮坐位所在并明三揖三讓每事皆三以成禮產萬物者聖也者聖之言生也東方產育萬物故為春為聖養之長之假之仁也者假大也謂養育萬物長之使大亦為仁於五行春為仁夏為禮今春為聖夏為仁者春夏皆是生育長養俱有仁恩之義故此夏亦仁也聖既生物以生物於春如通明之聖故東方為聖也各以義言之理亦通也中者藏也者此言北方主智亦為信也若以五行言之則為信若以其生長收藏言之則為藏也介必東鄉介賓主也者主人獻酬之禮西行就賓賓又南行將就主人介在西階之上以介覸在於賓主之間也主人者造之產萬物也者釋所以主人居東方之義意東方產育萬物主人共客所須故主人造為產萬物之象者也月者三日則成魄者謂月盡之後三日乃成魄魄謂月輪生傍有微光也此謂月盡之後而生魄非必月三日也若初以前月大則月二日生魄前月小則三日乃生魄三賓者為政教之本者凡建國既立三卿助君治國今鄉飲酒立三賓亦象國之立三卿故云政教之本也注正義曰樂既為陽故禮為陰月是陰精故禮之大數取法於月也）

禮記注疏卷六十一

禮記注疏卷六十一考證

冠義○呂氏曰冠昏射鄉飲酒燕聘天下之達禮也儀禮所載謂之禮者禮之經也禮記所載謂之義者皆舉其禮之節文以述其制作之義也（臣召南）按朱子謂儀禮是經禮記是傳如有士冠禮則記有冠義有士昏禮則記有昏義之類推此而言則未經秦火以前儀禮既不止十七篇卽諸儒解釋儀禮之義亦不止於數篇也今儀禮尚有士相見公食大夫覲禮而記無其義則散佚者多矣

見於母母拜之○（臣召南）按士冠禮冠訖未字先見於母字訖乃見兄弟等此文見母見兄弟俱在已冠而字之下不分先後此因拜字類述賈疏曰記人以下有兄弟等皆拜故退見母於下使與兄弟拜文相近也

疏見於母母拜之故不拜也○（臣召南）按故不拜也四字俱衍此因下文言唐禮不拜而誤者也

昏義納采問名疏問其女之所生母之姓名故昏禮云謂誰氏言女之母何姓氏也○（臣召南）按此疏誤矣問名不過問女之姓氏耳非問女所生之母之姓名也士昏記問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏注曰誰氏者謙也不必其主人之女賈疏曰本云問名而云誰氏者婦人不以名行也并無問其女之母姓氏之說

男先於女也疏適命親迎之意○按適字當作釋

厥明注昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日○（臣召南）按鄭以士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮上無厥明二字故疑此文或為大夫昏禮也然亦安知士昏禮之不有脫文乎

是以古者婦人先嫁三月注疏但嫁前三月特就公宮之教欲尊之也○按當作特就公宮教之文誤倒耳

鄉飲酒之義○（臣召南）按孔疏言鄉飲酒凡有四事一則三年賓興賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州

長春秋習射一年再飲者也四則黨正十二月蜡祭一年一飲者也詳見篇目下與論語所云鄉人飲酒者不同此篇是解鄉飲酒禮之義但鄉飲酒禮專言諸侯之鄉大夫三年賓興賢能之事此記則兼及黨正之飲酒而其餘二條禮亦不異也

鄉人士君子尊於房戶之間注君子謂卿大夫士也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮也○臣召南按疏則注當云君子謂卿大夫也士字衍卿大夫士飲國中

賢者以篇目下疏及賈疏推之又當作鄉大夫士

四面之坐○臣召南按儀禮乃席賓主人介注云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面獨於遵不言坐處遵坐東北賴此記以明之

祭薦祭酒敬禮也疏祭脯醢奠爵右取肺○按右下當有手字

六十者坐云云注○臣召南按注惟此一節為黨正飲酒于序以正齒位之事此儀禮本文所無者

注疏則從郡之太守及主國之相○按主國當作王國

介必東鄉介賓主也○張子曰坐有四位者禮不主於敬主欲以尊賢若賓主相對則其禮主於敬主矣故其位賓主不相對坐介僎於其間以見尊賢之義也

禮記注疏卷六十一考證

謹案卷六十第一頁前八行注謂顯明其至德也刋本監本毛本顯訛在據宋本改

第六頁後二行疏見君子而後乃厭然閉藏其不善之事諸本厭訛揜據宋本改

後三行疏雖暫時揜藏諸本暫時揜訛銷沮閉據宋本改

後四行疏既懷誠實惡事於中心諸本誠訛詐據宋本改

第七頁前三行疏王芻也諸本王訛玉據宋本改

第八頁後三行疏止於至善諸本止訛在據宋本改

第十五頁後七行注則務於施予諸本予訛與並據宋本改

第十八頁前四行疏雖憎惡知彼有美善諸本憎訛增據宋本改

第二十一頁後七行疏諸本缺引秦誓曰者此一七字又之事秦三字並據宋本補

後八行疏缺誓尚書三字又秦穆公伐鄭為晉七字又而作此篇是秦六字又悔過自誓之辭六字並據宋本補

第二十二頁前一行疏缺而去惡也若有一七字又斷斷兮者此五字又一耿介之臣斷斷然誠實專一謹慤十四字並據宋本補

前二行疏缺其心斷斷四字又如有容焉者五字並據宋本補

前三行疏缺寬容形貌似五字據宋本補

前六行疏寔是也諸本是訛實據宋本改

前八行疏見他人彦聖而違戾抑退之諸本人下行之字違下脫戾字據宋本改

第二十三頁前七行疏而下不好義者也者諸本脫下者字據宋本增

前八行疏言臣下悉皆好義諸本脫言字據宋本

增

後一行疏其事不終也刋本也訛者非其財者也者刋本脱下者字據宋本增改

後三行疏鈌者此一三字又小人之行非五字並據宋本補

後四行疏鈌初試為大夫五字又者謂卿大夫五字並據宋本補

後五行疏鈌云伐冰也謂五字又不與人爭利也六字並據宋本補

後六行疏鈌有采地者也以六字又不畜聚斂之臣使七字並據宋本補

後七行疏鈌徵求采邑之物也故論語云百乘之家是也十七字又覆解不畜聚五字並據宋本補

後八行疏鈌斂之臣也經五字又斂之臣三字又但害財聚訛作盜君府庫義訛作小並據宋本

補改

第二十四頁前一行疏鈌者言若三字又益也長國家五字又利下益訛也字並據宋本補改

前二行疏鈌家而務積聚五字又用訛財並據宋本補改

前三行疏彼謂君也諸本彼訛者據宋本改

前四行疏鈌辭故云三字又善反二字並據宋本補

前五行疏則並訛作財利又鈌皆來二字又其君雖有四字並據宋本改補

前六行疏鈌施字又柰下誤空二格又鈌聚斂者三字並據宋本改補

後二行疏鈌公羊傳文案五字據宋本補

後三行疏鈌謂登來為得五字據宋本補

後四行疏鈌百金之魚而五字又之以來為戾五字並據宋本補

後五行疏缺經之貪戾也云六字據宋本補
第二十五頁前四行疏缺司馬子三字據宋本補
前六行疏缺使歸告三字又有覲射父四字又者
棄二字又壇字並據宋本補
前七行疏缺上楚王三字又謂秦使三字又寡人
之寶故知有七字又寶者棄史記云六字又姓
實府庫使黎甿七字並據宋本補
前八行疏缺而能也執法令六字又圭璋使諸侯

不怨兵八字又牧能也守封疆六字又郭使鄰
國不五字並據宋本補
後一行疏缺侵亦二字又子高能也整師六字又
兵戈使蹈白刃赴七字又一生者有司馬子七
字又也字並據宋本補
後二行疏缺坐籌帷幄之中六字又王之業撥理
亂六字又有大夫昭奚恤能七字又者諡為君
長五字並據宋本補

後三行疏缺能字又善人以為寶也注七字又舅
犯晉文公五字又狐偃者左傳文也七字又在
翟而獻四字並據宋本補
後四行疏缺公薨二字公使子顯弔之因七字又
對此辭也檀弓六字並據宋本補
後八行疏缺以字據宋本補
第二十六頁前一行疏缺誠字據宋本補
前二行疏是卿大夫諸本訛作家至為大夫據宋

本改
前四行疏缺而得用三字又左字並據宋本補
前五行疏缺傳又云三字又之祿二字又此謂二
字又論語二字並據宋本補
卷六十一第四頁前三行疏魯襄公冠於衛成公
之廟諸本襄訛成據宋本改
第十七頁前八行疏地道尊左諸本左訛右據宋
本改

第二十一頁後三行疏其賔介之豆無正文諸本賔訛有據宋本改

第二十二頁前五行疏亦不得稱鄉射鄉飲酒諸本射鄉訛作鄉射據毛本改

第二十五頁後七行疏猶能節文自終諸本文自訛立目據宋本改

第二十八頁前一行注揫斂也刋本斂訛敘據毛本改

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣徐維
謄録監生臣張起隆

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷六十（二三）

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷六十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

射義

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也**注**言別尊卑老穉然後射以觀德行也**音義**（長丁丈反別彼列反穉音值行下孟反下文注德行皆同）**疏**正義曰此一篇之義廣說射禮明天子以下射之樂章上下之差又明天子諸侯選士與祭之法因明孔子矍相之圃簡賢選士誓衆之事又明君臣父子正鵠之義是男子有事於射故男子初生設桑弧蓬矢之義又明志正射中之義飲酒養病之事今各隨文解之此經明將射之時天子諸侯先行燕禮所以明君臣之義卿大夫將射先行鄉飲酒之禮所以明長幼之序也古者諸侯之射也必先行燕禮者案儀禮大射在未旅之前燕初似饗即是先行饗禮而云先行燕禮者燕初似饗正謂其行禮似饗其餘則燕故禮具牲狗及設折俎行一獻此等皆燕之法也故云先行燕禮也燕禮者所以明君臣之義也者謂臣於堂下再拜稽首升成拜君答拜似若臣盡竭其力致敬於君君施惠以報之也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序者此鄉飲酒謂黨正飲酒以鄉統名則前篇云六十者坐五十者立侍是也

故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣注（內正外直習於禮樂有德行者也正鵠之名出自此也）音義（中丁仲反下同正音征鵠古毒反徐又如字）疏（正義曰此一經明射者之禮言內志審正則射能中故見其外射則可以觀其內德故云可以觀德行矣注正義曰以賓射之的謂之正正者正也欲明射者內志須正也鄭注大射云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為正是也以大射之質謂之鵠鵠者直也欲使射者外體之直是正鵠之名出自射者而來故云正鵠之名出自此也）

其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也注（騶虞采蘋采蘩今詩篇名貍首逸下云曾孫侯氏是也樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞歎仁人也樂會時者

謂貍首曰小大莫處御于君所樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也樂不失職者謂采蘩曰被之童童夙夜在公）音義（騶側尤反徐側侯反貍力之反貍之言不來也首先也此逸詩也鄭以下所引曾孫侯氏為貍首之詩也蘋音頻蘩音煩循徐辭均反豝百麻反豝一歲曰豝詩傳云豕牝曰豝澗音諫山夾水曰澗濱音賓涯也被皮義反徐扶義反僮音童本亦作童毛詩傳云竦敬也）疏（正義曰此節明天子以下射禮樂章之異天子以騶虞為節者歌騶虞之詩射人云騶虞九節諸侯以貍首為節者謂歌貍首也射人云貍首七節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節者射人云皆五節案鄉射注云鼓五節歌五終四節四拾其一節先以聽也若然則九節者五節先以聽七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也騶虞者樂官備也者謂射一發而得五豝喻得賢人多賢人多則官備也貍首者樂會時也者諸侯不來朝射其首是樂會及盟也采蘋者樂循法也于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事采蘩者樂不失職也謂采蘩曰被之童童夙夜在公是其不失職也是故天子以備官為節謂騶虞也諸侯以時會天子為節謂歌貍首也卿大夫以循法為節謂歌采蘋也士以不失職為節謂歌采蘩也明乎其節之志以不失其事者其節之志謂天子以備官為志諸侯以時會為志卿大夫以循法度為志士以不失職為志是各明達其樂節之志故能不失其所為之事也德行立則無暴亂之禍矣功成則國安者是覆說上文功成德行立先覆說德行然後却覆說功成也以先由德行乃功成也故曰射者可以觀盛德也盛德無暴亂之禍國安射者各明其志能致盛德故云所以觀盛德也注正義曰案詩義云君射一

（發則驅五豝獸以軍戰之禮待禽獸之命不忍特驅其一此云喻得賢者多則以豝喻賢也謂一發而得五豝猶若君一求而得五賢與詩文異者斷章為義云于嗟乎騶虞歎仁人也與詩義同也以騶虞不食生物故云于嗟歎其仁人騶虞既為天子樂章而儀禮鄉射用之者鄭注鄉射云此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也曾孫之詩謂之貍首者貍首篇名曾孫者其章頭也儀禮大射奏貍首間若一鄭注云貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇故謂之貍首也）是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉注選士者先考德行乃後

決之於射男子生而有射事長學禮樂以飾之音義（數色角反下同長丁丈反）疏（正義曰此一節明天子以射禮簡選諸侯以下德行能否故聖王所以務以射選諸侯卿大夫者諸侯雖繼世而立卿大夫有功乃升非專以射而選但既為諸侯卿大夫又考其德行更以射辨其才藝高下非謂直以射選補始用之也射者男子之事也因而飾之以禮樂也者男子生有懸弧之義故云射者男子之事因此射事更華飾以禮樂則容體比於禮其節比於樂是也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射者謂諸事之中能窮盡禮樂而可數數為之以興立人之德行諸事之中無如於射唯射能如此故聖王務重焉也注正義曰男子生而有射事者案内則篇云男子生設弧於門左是也云長學禮樂以飾之者案内則篇云十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏是長學禮樂以華飾射事也）

是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也注歲獻獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人音義（比毗志反下同親合也中丁仲反下同與音預下皆同削胥略反偕音皆俱也）是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫

君臣習禮樂而以流亡者未之有也注流猶放也書曰流共工于幽州音義（共音恭）疏（正義曰此一節明射為諸侯之事又明諸侯君臣盡忠於射以習禮樂無流亡之患諸侯歲獻者謂諸侯每歲獻國事之書及獻計偕之物於天子也貢士於天子者諸侯三年一貢士於天子也天子試之於射宮者言天子試此所貢之士於射宮之中而中多者得與於祭者此謂大射也注正義曰以經云歲獻貢士於天子恐歲獻之文只是貢獻於士故云歲獻獻國事之書云及計偕物也者漢時謂郡國送文書之使謂之為計吏其貢獻之物與計吏俱來故謂之計偕物也偕俱也非但獻國事之書又俱獻貢物故云及計偕物知歲獻國事之書者小行人云令諸侯春入貢秋獻功注云貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書斷於九月其舊法也云三歲而貢士者以經貢士之文繫歲獻之）

（下恐每歲貢士故云三歲而貢士也又知三歲者案書傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子賜以衣服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯不云益地者文不具矣書傳又云貢士一不適謂之過注云謂三年時也再不適謂之敖注云謂六年時也三不適謂之誣注云謂九年時也一絀以爵再絀以地三絀而地畢注云凡十五年鄭以此故知三歲而貢士也）

故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也注此曾孫之詩諸侯之射節也四正正爵四行也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃後樂作而射也莫處無安居其官次者也御猶侍也以燕以射先行燕禮乃射也則燕則譽言國安則有名譽譽或為與疏（正義曰上經說諸侯君臣之射此明諸侯之射所歌樂章節者此貍首之詩也所以論燕射則燕則譽故君臣相與盡志於射也此詩名貍首而發首云曾孫侯氏者但此篇之中有貍首之字在於篇中撮取貍首之字以為篇首之目謂若騶虞之詩其字雖在篇內而名騶虞矣曾孫侯氏者謂諸侯也此諸侯出於王是王之曾孫也故云曾孫侯氏矣若左傳云曾孫蒯聵之類是也四正具舉者將射之時先行燕禮其燕之時四度正爵悉皆舉徧謂獻賓獻君獻卿獻大夫四獻既畢乃後射故云具舉大夫君子凡以庶士者言為燕之時大夫君子及庶衆士等小大莫處御于君所者言大夫士等小之與大無有處於職司而不來者皆御侍於君之處所也以燕以射者謂先行燕禮而後射也則燕則譽者燕安也既君臣歡樂用是燕安而有聲譽也諸侯自為正之具也正謂脩正言射者是諸侯自為脩正之具言脩正得安由於射也故前文云內志正謂此也注正義曰以諸侯射以貍首之篇謂今詩文無貍首之篇今射義有載曾孫之詩故知是貍首也云正爵四行獻賓獻公獻卿獻大夫者大射禮文云乃後樂作而射也者案大射禮獻大夫之後乃後工入樂作而後射此謂大射也若燕射則說屨升堂坐之後乃射矣故燕禮說屨升堂獻士畢若射則大射正為司射如鄉射之禮是也）

孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆注矍相地名也樹菜蔬曰圃音義（矍俱縛反注同相息亮反矍相地名圃音補徐音布觀如字又古亂反堵丁古反蔬一本作疏所魚反）

射至於司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半注先行飲酒禮將射乃以司正為司馬子路執弓矢出延射則為司射也延進也出進觀者欲射者也賁讀為僨僨猶覆敗也亡國亡君之國者也與猶奇也後人者一人而已既有為者而往奇之是貪財也子路陳此三者而觀者畏其義則或去也延或為誓音

義（賁衣注讀為僨音奮覆敗也將子匠反與音預注同不入一本作不得入者非也賁讀音奔覆方土反奇居宜反下同後如字又音候）又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋廑有存者（注之發聲也射畢又使此二人舉觶者古者於旅也語語謂說義理也三十曰壯耆耋皆老也流俗失俗也處猶留也八十九十曰旄百年曰期頤稱猶言也行也者不言有此行不可以在此賓位也序點或為徐點壯或為將旄期或為旄勤今禮揚皆作騰）音義（公罔人姓也又作冈之裘裘名也之語助序點多簟反序姓點名也觶之豉反弟音悌耆音祁巨支反六十曰耆耋大結反七十曰耋一云八十曰耋好呼報反下同脩身以俟死絕句者不此二字一句下及注皆同旄本又作耄莫報反八十九十曰耄期本又作旗音其如字百年曰期頤頤養也稱如字不亂絕句本或作而不亂廑音勤又音僅少也期頤以支反鄭注曲禮云期要也頤養也言有此行不絕句行音下孟反）疏（正義曰從篇首以來釋天子以下射樂之節又說大射之禮并顯諸侯貍首之義故此一節載孔子射於矍相之圃選賢誓衆之禮也射至於司馬者欲射之前先行鄉飲酒之禮獻賓及介獻衆賓之後未旅之前作相為司正

至於將射轉司正為司馬故云射至於司馬也使子路執弓矢出延射者謂立司馬之時孔子使子路為司射之官出門而延進觀者及欲射之人曰賁軍之將者賁謂覆敗也敗軍之將言無勇也亡國之大夫者謂亡君之國言不忠且無智也與為人後者與猶奇也謂有人無後既立後訖此人復往奇之是其貪財也不入其餘皆入者言有此以前三惡則不得入若其餘無此三惡者皆得入也又使公罔之裘序點揚觶而語者公罔為氏也裘名也序氏也點名也揚舉也至將旅之時使二人俱舉觶誓衆而說所誓之事此舉其目故總舉二人於是公罔之裘先言序點後言矣幼壯孝弟者謂二十之幼三十之壯能於幼壯以來能行孝弟也耆耋好禮者謂六十之耆七十之耋老而不倦愛好於禮不從流俗者身行獨行不從流移之俗也脩身以俟死者謂脩絜其身以俟於死者不在此位也者謂問此衆人之中有此上諸行不若有則可在此賓位矣好學不倦好禮不變者此之所誓彌精於前前則雖云孝弟好禮未能不倦不變旄期稱道不亂者旄謂八十九十曰旄期謂百年曰期頤年雖甚老行道不亂亦喻前文耆耋好禮是後者彌精也但此記所陳唯約鄉射禮也子路出延射者是將射之前衆鄉射司射比衆耦於堂西比出延者但觀者既多庭中不容故出延之入乃比耦以初門外未入觀者既多未有賓主之禮故誓惡者令其不入以鄉飲酒禮差之射禮畢旅酬之時乃使二人舉觴故鄉射禮畢司馬反為司正樂正升堂復位賓取俎西之觶酬主人主人酬大夫大夫自相旅畢君使二人舉觶于賓與大夫則當此公罔之裘序點二人舉觶之節也但衆耦射事既了衆賓皆在賓位主人以禮接之不復斥言其惡故此但簡其善公罔簡而尚疏序點簡而轉詳旄期之老不是能射得云在位者此極老之人本來觀禮雖不能射與在射中故知旅酬之時其人猶在也注正義曰知先行飲酒禮者案儀禮鄉射先行飲酒之禮此

射矍相之圃謂賓射故鄭注鄉侯二正是用賓射之正又鄉大夫職退以鄉射之禮五物詢衆庶鄭引此孔子射於矍相之事故知與此鄉射同也云賁讀為僨者若春秋鄭伯之車僨於濟說文云僨僵也是僨為覆敗也云與猶奇也者謂他人無後既有人後之相為合配今已更往後之是配合之外更有奇也故云後人者一人而已既有為者而往奇之案經下云公罔裘上云之裘故知之是發聲而即裘為名矣云射畢又使此二人舉解者古者於旅也語者鄭釋其公罔之裘序點揚觶而語之事古者於旅也語者鄉射記文鄭注云禮成樂備乃可以言語先王禮樂之義理也耆耋皆老也者案曲禮云六十曰耆服虔注僖九年傳云七十曰耋又鄭注易大耋之嗟謂年餘七十也又毛詩箋云八十曰耋大略言之七十八十皆謂之耋也云者不言有此行不可以在此賓位者謂射畢旅酬之時衆賓之位矣

射之為言者繹也或曰舍也繹者各繹己之志也故心平體正持弓矢審固持弓矢審固則射中矣故曰為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠故射者各射己之鵠故天子之大射謂之射侯射侯者射為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯注大射將祭擇士之射也以為某鵠者將射還視侯中之時意曰此鵠乃為某之鵠吾中之則成人不中之則不成人也得為諸侯謂有慶也不得為諸侯謂有讓也音義（繹音亦徐音釋舍如字舊音捨中丁仲反下及注皆同鵠古毒反徐如字注同射食亦反下射天地四方同）疏（正義曰此一經釋稱射之名及鵠之與侯之文）射之為言繹也者此記者訓釋射之名射者是繹也繹陳也言陳己之志或曰舍也者是記者又解射名故云射者舍也舍中也謂心平體正持弓矢審固則能中也繹者各繹己之志也者言君臣父子各舒陳己之志意則下云為人父者以為父鵠是也持弓矢審固則射中矣者此覆說釋上或曰舍也舍中也為人父者以為父鵠者凡射者大射則皮侯賓射則正侯燕射則獸侯唯大射有鵠此據大射而知然鵠則上下俱同無復君臣父子之別而言以為父鵠者謂升射之時既身為人父則念之云所射之鵠是為人父之鵠中則任為人父不中則不任為人父故為人之父者以為父鵠以下放此故射者各射己之鵠者謂衆射之人雖共射一鵠各射

己之所主之鵠也故天子之大射謂之射侯者言天子所射之物謂之射侯言射之中能服諸侯也舉大射言之其實賓射燕射皆謂之射侯也射中則得為諸侯者謂數有慶賜堪得久為諸侯也射不中則不得為諸侯者數被責讓不堪久為諸侯也非為射中封為諸侯不中不得為諸侯也注正義曰大射將祭擇士之射者即下文云天子將祭必先習射於澤所以擇士是也云將射還視侯中之時意曰此鵠乃為某之鵠者案大射禮云耦升自西階並行東皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中謂於此之時南面迴還視侯中也中謂身謂視侯中身也射者意云此鵠乃為其之鵠謂父之鵠子之鵠不定一故稱某也云吾中之則成人不中之則不成人也者中之則能成其父子君臣若不中則不能成其父子君臣故知父鵠子鵠也云得為諸侯謂有慶也不得為諸侯謂有讓也者鄭恐得為諸侯始封以土不得為諸侯則奪其國故明之也凡天子諸侯及

卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射也或諸侯相朝而與之射也三為燕射謂息燕而與之射其天子諸侯大夫三射皆具其士無大射故司裘職云大射唯明王及諸侯卿大夫不及於士故鄭注云士不大射士無臣祭無所擇是也其賓射燕射士皆有之故射人云士射豻侯二正是士有賓射也又鄉射記云士布侯畫以鹿豕是士有燕射矣其侯天子大射則射皮侯故考工記云張皮侯而棲鵠則春以功又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠鄭注考工記皮侯謂此侯也畿內諸侯大射則張熊侯豹侯故司裘職云諸侯則共熊侯豹侯設其鵠是也若畿外諸侯大射亦張三侯鄭注云遠尊得伸故亦張三侯一曰大侯鄭注云則天子熊侯謂以熊皮飾之二曰糝侯鄭注云糝雜也豹鵠而麋飾三曰豻侯鄭注云豻胡犬皮飾侯若畿內卿大夫射麋侯故司裘云卿大夫則共麋侯是也其畿外卿大夫射侯無文於諸侯既得三侯其卿大夫蓋降君一等則糝侯豻侯其大射之侯皆有鵠也其鵠則三分侯中而居其一故考工記云梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉凡皮侯者各以其飾侯之側又方制其皮以為鵠故鄭注司裘云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為𩊚謂之鵠謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較者直也射所以直己志則是但取其名非是實鳥也此侯道鄭注司裘云虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳其天子以下賓射則射人云王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯三正士射豻侯二正鄭云謂五正三正二正之侯五正者中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正或以朱綠鄭又云二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工記梓人職云張五采之侯則遠國屬賓賓射之侯謂之正鄭注大射云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為正然則天子賓射用五正三正二正之侯畿內諸侯賓射用三正之侯卿大夫用二正之侯士亦用二正之侯又飾以豻畿外諸侯以下賓射其侯無文約大射禮文之意天子張三侯則賓射亦同天子用五正三正二正之侯其卿大夫射亦三正二正之侯士射二正之侯若五正者同虎侯九十弓三正者同熊侯七十弓二正者同豹侯五十弓其中央之赤皆方二尺以外之色皆分布之其外又畫以雲氣天子以下燕射則尊卑皆用一侯故鄉射記云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕鄭注云白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也梓人云張獸侯則王以息燕謂此也鄉射記既不列畿內畿外之異則諸侯以下外內同也鄉射記列天子以下各一侯下文云侯道五十弓弓二寸以為侯中則天子以下皆五十弓侯中同方一丈也降尊以就卑言燕主歡心故也而皇氏沈氏乃云天子熊侯或云九十弓或云七十弓乃同三侯上下之差文無準據其義非也其侯用布之數案鄉射記鄉侯五十弓則侯道五十步也以弓之下制長六尺以射用弓故稱弓一弓取二寸以為中則侯中方一丈也鄉射記又云倍中以為躬注云躬身也謂中之上下幅也用布各二丈鄉射記又云倍躬以為左右舌舌謂躬之上下橫一幅布張於躬外左右而出謂之舌考工記謂舌為个躬既二丈上舌倍躬則用布四丈也鄉射記又云下舌半上舌注云半者半其出於躬者也上舌出躬各一丈則下舌出躬各五尺然則下舌用布三丈總而計之侯中方一丈凡五幅用布五丈上下二躬用布四丈上舌從用布四丈下舌用布三丈故鄭注鄉射記云鄉射侯用布十六丈也以此計之侯道七十弓則侯中方丈四凡七幅幅別丈四是用

（布九丈八尺上下二躬各倍中用布五丈六尺上舌倍躬亦用布五丈六尺上舌出躬各丈四尺下舌半上舌則左右各減七尺則下舌用布四丈二尺故鄭注鄉射記云七十步之侯用布二十五丈二尺其九十弓之侯則侯中方丈八尺凡九幅幅別一丈八尺侯中用布十六丈二尺上下二躬各倍中用布七丈二尺上舌倍躬長七丈二尺其舌出躬各丈八尺下舌半上舌出躬者則左右各減九尺下舌長五丈四尺故鄭注鄉射記云九十步之侯用布三十六丈其張三侯之體同道位之近者最下遠者漸高故大射云大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武以此計之豻侯下畔去地尺二寸豻侯之體上下躬及舌總有四幅凡廣八尺侯中方一丈是豻侯總高一丈九尺二寸此豻侯上畔去地一丈九尺二寸以此豻侯上畔則是糝侯之鵠去地之數也其糝侯下舌及躬凡有四尺糝侯之中鵠下有三分之一糝侯中方丈四其三分之一得四尺六寸三分寸之二是糝侯自鵠以下凡有八尺六寸三分寸之二皆為豻侯所掩豻侯上畔去地一丈九尺二寸去其八尺六寸三分寸之二是糝侯下畔去地一丈五寸三分寸之一故鄭注大射云糝侯去地一丈五寸少半寸也云少半寸則三分寸之一也豻侯既去地一丈九尺二寸更加糝侯之中三分之二九尺三寸三分寸之一又加糝侯上躬與个四尺則糝侯上畔去地三丈二尺五寸三分寸之一則是大侯鵠下之數也其大侯下舌及躬并侯中三分之一總一丈為糝侯所掩於三丈二尺五寸三分寸之一減其一丈則是大侯下畔去地之數故鄭注大射云大侯去地二丈二尺五寸少半寸也其耦射人云王以六耦諸侯以四耦卿大夫士以三耦又射人云諸侯以下謂畿内也若畿外諸侯以下則皆三耦故大射及鄉射并左傳襄二十九年晉士鞅來聘射皆三偶是也其射宮所在天子大射必先習於澤宮而後射於射宮則此射義文也其射宮天子則在廟也故司服云享先公饗射則驚冕司几筵云大朝覲大饗射依前南鄉是也其服驚冕天子賓射則在朝故射人云諸侯在朝則皆北面是也其服皮弁服與天子燕射則在寢以諸侯燕於小寢天子路寢之朝謂之燕朝者故知天子諸侯燕射在寢故鄉射記云君國中射則皮樹中鄭注云謂燕射也其服則玄冕緇衣素裳也諸侯以為朝服燕禮云燕朝服於寢是其諸侯大射不顯畿內畿外之異案儀禮大射云公入驚射畢而云入謂從郊入國也謂射在郊學也故鄉射記云於郊則閭中鄭注云大射於大學儀禮所陳多據畿外諸侯即畿內諸侯或亦然也其服無文故用皮弁以射在學宮學記云皮弁祭菜故也其諸侯賓射若在國則亦在朝與天子同若在國外相會則在竟故鄉射記云於竟則虎中鄭注云謂與鄰國君射也其服亦皮弁服也以聘禮君受聘皮弁故也其卿大夫以下射之所在及所服之衣無明文也此三射之外又有鄉射謂鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故鄉大夫職云獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶是也又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法故鄭注云鄉侯二正又有主皮之射凡主皮之射有二一是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人亦主皮之射故鄭注周禮云庶人無侯張皮而射之是也又有習武之射故司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也）

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地

進爵絀地是也注澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也諸侯有慶者先進爵有讓者先削地音義（與音預下皆同絀勑律反朝直遥反令力呈反已音以課口臥反）疏（正義曰前經已言數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓此經又重言者前經明諸侯貢士之制故賞罰所貢之君此經論人君將祭擇士賞罰其士之身故於此又重言也又前經貢士云容體合禮其節比樂此經直云射中與不中不云容體及射節者文不具也天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也者澤是宮名於此宮中射而擇士故謂此宮為澤澤所在無文蓋於寬閒之處近水澤而為之也非唯祭而擇士餘射亦在其中故書傳論主皮射云嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也是主皮之射亦近於澤也選士於澤不射侯也但試武而已故司弓矢云澤共射椹質之弓矢鄭司農引此射義之文以釋之是故於澤中射椹質而已又鄭注司弓矢云樹椹以為射正射甲與椹試弓習武也其主皮之射則張皮亦揖讓也有讓削以地有慶益以地者謂諸侯也注正義曰士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也者以其助祭故知是此等之人前經論貢士與祭故知此經之士含貢士也云諸侯有慶者先進爵有讓者先削地者此解經進爵絀地之文以經之上文有讓削以地有慶益以地更總云進爵絀地據有慶者先進爵有讓者先絀地進則爵輕於地故先進爵而後益以地也退則地輕於爵故先削地而後絀爵也）

故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也注男子生則設弧於門左三日負之人為之射乃卜食子也音義（弧音胡以桑木為弓蓬步工反飯扶晚反食音嗣注同為于僞反）疏（正義曰此一經明男子重射之義以男子生三日射人以桑弧蓬矢者則有為射之志故長大重之桑弧蓬矢者取其質也所以用六者射天地四方也所以禮射唯四矢者示事有不用也四矢者象禦四方之亂故必先有志於其所有事者言子初生三日用桑弧蓬矢六者欲使此子先有志意於其所有事之處謂於天地四方也然後敢用穀也者三日射罷之後然後敢用穀以食其子也飯食之謂也者至射畢用穀猶若事畢設飯食故云飯食之謂也）

射者仁之道也射求正諸己己正而后發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣注諸猶於也孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子注必也射乎言君子至於射則有爭也下降也飲射爵者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾卻左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中音義（爭爭鬬之爭下及注有爭皆同揖讓而升下絕句而飲一句袒音但決古穴反說吐活反拾音十卻邱逆反又羌略反弛式氏反又始氏反中丁仲反下文注同）疏（正義曰此一經明射是仁恩之道唯內求諸己不病害於物既求諸己恥其不勝乃有爭心矣揖讓而升下而飲者下猶降也言將飲射爵之

（時揖讓而升堂又揖讓而降下而飲此罰爵既以禮升降其事可慙故也其爭也君子者言雖君子因射亦有爭也注正義曰此飲射爵者亦揖讓而升降者此解經揖讓而升下經稱揖讓謂飲射爵時揖讓非射時揖讓也故云飲射爵者亦揖讓而升降亦者亦如射時揖讓今飲亦揖讓故儀禮大射云耦進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖如升射是射時升降揖讓也大射又云飲射爵之時勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣揖如始升射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶立卒觶坐奠於豐下與揖不勝者先降是飲射爵之時揖讓升降也）

孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中注（何以言其難也聲謂樂節也畫布曰正棲皮曰鵠正之言正也鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也發或為射）音義（正音征注同夫音扶肖音笑棲音西梏音角下同）詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也注（發猶射也的謂所射之識也言射的必欲中之者以求不飲女爵也辭養讓見養也爾或為有）音義（的丁歷反養如字徐羊尚反識音式一音志女音汝）疏（正義曰前

經論射求諸己乃有爭心故此明射中之難以中為貴射者何以射者言為射之人何以能使射中與樂節相應也何以聽者言何人能聽此樂節使與射中相合言射中樂節兩相應會至極難矣循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎者此論射中與樂節相會為難之事循聲若謂射者依循樂聲而發矢不失正鵠言其中矣如此者其由賢者乃能然是難也若夫不肖之人則彼將安能以中者不肖謂小人也言小人則不能循聲而發又不能持弓矢審固彼既如此則何能以中也詩云發彼有的以祈爾爵者此小雅賓之初筵之篇刺幽王之詩陳古之明王大射之禮發矢之時射彼所祈之的祈求也以求祈中辭爾所罰之酒爵也求中以辭爵者辭養也者酒既養老又以養病今射者非病非老故求射中以辭讓此爵者辭讓見養老也不敢當其養禮也注正義曰何以言其難者言此事難作何法以為之者言不可為也故云言其難也云聲謂樂節也者騶虞九節之屬也云畫布曰正則賓射也棲皮曰鵠則大射也云發猶射者解上發彼有的也云的謂所射之識也識猶記識之處即正鵠之中也云辭養讓見養也若已有老病而可受養今已為射不中而受爵是無功受養不敢當之故讓矣）

燕義

古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位注（職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也卒讀皆為倅諸子副代父者也戒令致於大子之事教治脩

德學道位朝位也音義（卒依注音倅七對反又蒼忽反副也治直吏反注及下同别彼列反大子音泰後大子大學同朝音直遥反）國有大事則率國子而致於大子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正注國子諸子也軍法百人為卒五人為伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦也音義（合如字徐音閤卒伍子忽反注同伍音五正音征）凡國之政事國子存游卒使之脩德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之注游卒未仕者也學大學也射射宮也

燕禮有庶子官是以義載此以為説音義（卒七内反注同）疏（正義）曰此一節明諸侯與庶子燕飲之禮從篇首至末皆明燕飲之義但燕飲之禮有庶子官故方説燕禮之初先陳庶子之事各隨文解之周天子之官有庶子官者此明庶子之義也謂作記之人在於周末追述周初之事故云古者言周之天子其下立官有庶子之官天子謂之諸子諸侯謂之庶子其所職掌諸子庶子同也故此記雖明諸侯庶子職掌其所載之事皆諸子職文也庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒者言此官職主諸侯及卿大夫士衆庶子之副倅於父之事所以官名庶子掌其戒令者此等衆子須有戒法政令而庶子官掌之與其教治者與猶及也教謂教學治謂治身言非但掌戒令而已及其教治亦皆掌之别其等者謂分别其貴賤之等正其位者正其朝廷所立之位也此記云諸侯卿大夫士之庶子之卒周禮諸子職則云掌國子之倅唯此為别但諸子職總謂之國子此云諸侯卿大夫士之庶子者是其適子也謂之庶者庶衆也以其適子衆多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也必知適子者以其云倅是副貳於父之言故鄭注諸子職云國子者是公卿大夫士之副貳又引王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子是也唯所用之者若國有大事之時而進致諸子於大子唯任大子隨時所用也合其卒伍置其有司者言若國有甲兵之事則庶子之官傳授以車甲合會之以卒伍置立之以有司謂立其主將使統領之用軍旅之法治理之司馬弗正者弗不也正役也以此等諸子既統屬大子隨大子徵發王家之事司馬不得征役之也凡國之政事國子存游卒者前經云國有大事謂祭祀或宿衛又云甲兵之事此經别云國之政事則非大事與甲兵也是國之尋常小小之政事謂力役土功胥徒之屬不與于國子唯民庶所為國子存游卒未仕者之中不干其事也使之脩

德學道者既不與國之尋常政事但使之脩行其德學習道藝也春合諸學者謂仲春之時合此諸子在於大學秋合諸射者謂仲秋之時合其諸子在於射宮使之脩德學道或容習射也以考其藝而進退之者是庶子之官考校其藝之高下而進退其能否能者進之否者退之注正義曰云周禮諸子之官司馬之屬也者案周禮諸子下大夫屬司馬云卒讀皆為倅者以經云庶子之卒下文云國子存游卒以卒字非一故云卒皆為倅若旁置人者是副倅之倅若不置人者則百人為卒之卒故讀卒從倅也云諸子副代父者也此諸適子皆副代於父與父為倅故稱倅也云戒令致於大子之事者則下文云國有大事則率國子而致於大子其事非一故云戒令致於大子之事云位朝位也者此等諸子雖未為官皆繼父尊卑以為等級故有别其等正其位也游卒未仕者也案師氏職云凡國之貴游子弟學焉鄭注云貴游子弟王公之子弟游無官司者則此游卒是

（游逸以為副倅故云未仕者云學大學也者以大胥云春釋菜合舞文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序初教在東序至合時則在周之大學故云學大學也云射射宮也擇士習射之宮也又周禮大胥云秋頒學合聲其合聲之時則亦在大學文王世子云凡大合樂必遂養老鄭云春合舞秋合聲是養老在東序也故知大合樂在東序云燕禮有庶子官是以義載此以為說者案燕禮云主人升自西階獻庶子于阼階上又云庶子執燭是燕禮有庶子也以庶子於燕有事是以燕義於此說庶子職掌故云載此以為說也）

諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也注（定位者為其始入踧踖揖而安定也）音義（鄉許亮反適音敵大歷反本亦作敵為于偽反下文為疑同踧本亦作蹴子六反踖子昔反又積亦反）疏（正義曰此經說燕禮之初君獨升立於阼階之上明君尊莫敢敵之義也皆引燕禮正經記者以義說之卿大夫皆少進定位也者案燕禮卿大夫皆入門右北面君南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進皆北面所以然者定羣臣之位也定位之語是記者之辭也君席阼階之上居主位也者居主位之語亦記者辭也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也者莫敢適言臣下莫敢與君敵匹而為禮亦是記者之言也）

設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也明嫌之義也

賓入中庭君降一等而揖之禮之也注（設賓主者飲酒致歡也宰夫主膳食之官也天子使膳宰為主人公孤也疑自下上至之辭也公卿尊矣復以為賓則尊與君大相近）音義（亢苦浪反使宰夫本亦作使膳夫上時掌反復扶又反大音泰舊他佐反近附近之近）疏（正義曰此經明燕禮臣莫敢亢君君又屈而禮之也而以大夫為賓為疑也者公卿朝臣之尊賓又敵主之義若以公卿為賓疑其敵君之義為其嫌疑故所以使大夫為賓明其遠嫌之義也君降一等而揖之禮之也賓既至庭君降階一等而揖之是以禮待於賓也故云禮之禮之亦記者辭也注正義曰云天子使膳宰為主人者文王世子文云公孤也者此諸侯燕臣子之禮而稱公故知是上公得置孤孤止一人而燕禮云諸公者鄭注彼云諸公者容牧有三監也云疑自下上至之辭也疑擬也是在下比擬於上故云自下上至之辭也云尊與君大相近言公卿在朝位與君相近今若使為賓被君所敬則其尊與君大相逼近故經云以大夫為賓為其疑故也）

君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之不虛取於下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其

什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也注言聖人制禮因事以託政臣再拜稽首是其竭力也君答拜之是其報以祿惠也音義（稽徐本作䭫音啟以道音導下同什音十匱求位反）疏（正義曰此一經明燕禮臣盡禮於下君答之於上上下交歡而不相怨明君臣之義也君舉旅於賓者謂舉旅酬之酒以酬賓及君所賜爵者特賜臣下之爵皆降再拜稽首升成拜者謂賓受君之酬及臣受君賜爵皆降自西階再拜稽首以受君恩又升堂更再拜稽首以成拜也故燕禮云公酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜鄭云升成拜復再拜稽首也至禮殺之後賓下堂是欲拜君則辭之賓未拜也賓乃升堂再拜稽首鄭注云不言成拜者以其下堂未拜故也燕禮云公卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首鄭注云不言成拜者為拜故下賓未拜也下不敢輒拜禮殺也臣下竭力盡能以立功於國者案燕禮君賜爵之時再拜稽首示竭力盡能立功於國也君必報之以爵祿者以燕禮臣拜君皆答之者示君報之以爵祿也禮無不答言上之不虛取於下也者以燕禮凡臣之拜君無不答拜之示為上之道不虛取於下也上必須報之也上必明正道以道民民道之而有功者上下必須相報故在上明正教以教道於民民亦依君訓道有功報上也然後取其什一者前明君臣相報此明君民上下相報君既薄歛於上民亦什一而稅於下故國家用足而下不匱之是上下和平親睦而不相怨恨也和寧禮之用也者上下和親是和也而不相怨是安寧也和之與寧禮之所用以結成上文也）

席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也注牲體俎實也薦謂脯醢也羞庶羞也音義（差初佳反又初宜反醢音海）疏（正義曰此明尊卑上下席位之所受獻旅酬之差貴賤先後之義席小卿次上卿者案燕禮上卿在賓席之東小卿在賓席之西隔越於賓席而云次上卿者以俱南面東上遞相次耳大夫次小卿者案燕禮大夫在小卿之西故燕禮云辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上士庶子以次就位於下者燕禮于西階上獻士既受獻者立於阼階下西面北上獻庶子于阼階上既獻立於阼階下故云士庶子以次就位於下也獻君君舉旅行酬者案燕禮宰夫為主人酌以獻賓賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人更爵以受酢于阼階下飲卒爵主人又洗觚酬主人先飲卒爵酌以酬賓賓受觚坐奠于薦東訖小臣請媵爵者二人媵爵阼階下皆北面媵爵于公媵爵者先自飲畢媵爵者洗象觶酌奠于公席之前公坐取所媵之觶以酬賓賓於時下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜公立卒觶賓乃受公虛爵酌之酬大夫于西階上衆大夫相酬畢奠虛觶于篚此是獻君君舉旅行酬也而后獻卿卿舉旅行酬者案燕禮主人洗升實散獻卿于西階上獻卿畢小臣又請媵爵者公使二人媵爵奠于公前公又行一爵若賓若長唯公所酬以旅於西階上大夫辯而止此是為卿旅酬也燕禮直云卿不云大卿小卿之異則小卿大卿俱同獻也而后獻大夫大夫舉旅行酬者案燕禮主人洗獻大夫于西階

上大夫辯受獻乃納工獻衆工畢公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上此是獻大夫為大夫而旅酬也而后獻士士舉旅行酬者案燕禮說屢升堂坐之後主人獻士于西階上獻士辯又獻旅食賓媵觶于公公坐取賓所媵觶興唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者興以酬士士舉旅于西階上此是獻士為旅酬也而后獻庶子者庶子卑不為之舉旅但無奠爵之節執爵者酌而旅之俎豆牲體薦羞皆有等差者公及卿大夫士等牲體薦羞之節皆有等差但燕禮不載無以言也

禮記注疏卷六十二

禮記注疏卷六十二考證

射義古之諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮○呂氏曰諸侯之射大射也卿大夫士之射鄉射也 臣召南按鄉射禮云無介注云雖先飲酒主於射也其序賓之禮畧然則鄉射之先行飲酒禮惟無介以輔賓為異餘俱同也

諸侯歲獻貢士於天子○注疏讀歲獻絶句者不句在此位也句音義者不此二字一句下及注皆

同○集說以者字屬上句不字一句

射之為言者繹也注疏凡天子諸侯及卿大夫禮射有三云云○疏通論射之制度當合毛詩賓之初筵及行葦疏觀之

已射於澤而後射於射宮○ 臣召南按賓之初筵疏曰將祭再為射禮澤宮言習射則未是正射射於澤宮乃行大射即此記之義也

揖讓而升下句而飲句○此注疏讀也朱子以揖讓而

升句下而飲句陳澔謂注疏讀是

燕義升成拜疏為拜故下賓未拜也下不敢輒拜禮殺也○臣召南按儀禮注原文云為拜故下賓未拜也下不輒拜禮殺也此文賓字當作實以字形相近而誤敢字則衍文也

席小卿次上卿○臣召南按燕禮但言卿不分別上卿下卿惟獻諸公當先於卿但大國之孤本不常設而三卿中自有命於天子命於其君之異席當不同以大射禮準之則燕禮言卿之文不備賴有此記以明之也又按燕禮獻卿獻大夫獻士庶子之後尚有獻左右正與內小臣一節此不言者省文從可知也

疏按燕禮上卿在賓席之東小卿在賓席之西云云○臣召南按燕禮無明文但言卿席設於賓左東上而已小卿在賓西東上孔疏蓋準大射禮而為之說

禮記注疏卷六十二考證

禮記注疏卷六十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

聘義

聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也注此皆使卿出聘之介數也大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等音義（介音界下及注同下戶嫁反）疏（正義曰此篇總明聘義各顯聘禮之經於上以義釋之於下從首至末又明聘所執玉又因明有諸德之義今各依文解之今此一經以介數不同明貴賤有異皆謂使卿出聘之介數也上公七介者若上公親行則九介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之義可知也）

介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也注質謂正自相當音義（傳文專反下同）疏（正義曰此一節明聘禮之有介傳達賓主之命敬之至極）也

三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也注此揖讓主謂賓也三讓而后傳命賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客

禮當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而後入廟門讓主人廟受也小行人職曰凡四方之使者大客則擯小客則受其幣聽其辭音義（擯必刃反本又作儐下文及注皆同說文云擯或儐字使所吏反）疏（正義曰上經明設介傳命致敬之義此經明欲傳命之時先須三讓又傳命之後入廟門及升階揖讓之節明賓所以尊讓主人三讓而后傳命者謂賓在大門外見主人陳擯以大客之禮待己己不敢當三度辭讓主人不許乃後傳聘君之命三讓而后入廟門者謂賓既傳命之後主君延賓而入至廟將欲廟受賓不敢當之故三讓而后入廟門主君在東賓差退在西相嚮三讓乃入廟門也三揖而后至階者初入廟門一揖也當階北面又揖二揖也當碑又揖三揖也三讓而后升者謂主君揖賓至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也所以致尊讓也言如此者是賓致其尊敬讓主人之心也注正義曰知此揖讓主謂賓者以三讓而后傳命及三讓而后入廟門皆賓先讓也三揖至階三讓而后升雖主人為首皆賓讓而後至於主人若賓不讓則不至於主是揖讓之事皆賓為主故云此揖讓主謂賓也云三讓而後傳命賓至廟門主人請事時也者鄭解三讓而後傳命之節正當賓至主人大門主人請事之時案聘禮賓至大門主人陳介而請事此云廟門者有廟字者誤也案鄭注鄉飲酒云事同曰讓事異曰辭此主人以大客禮賓賓不敢當大客之禮乃是事異應云三辭而云三讓者但鄭於儀禮自上下為例此云三讓記者之言辭之與讓其義亦通也云乃傳其君之聘命也解經傳命之言案聘禮注云賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺賓乃傳聘君之命於上擯也故云傳其君之聘命也案司儀職兩君相見則交擯若臣聘於君則旅擯交擯傳命者聘禮注云其傳命各卿本受命反面傳而下及末則卿受之反面傳而上又受命傳而下其旅擯之時不上下相傳直賓及上擯相對而語交擯與旅擯雖別總而言之皆是傳命故注聘禮引此介紹而傳命謂時交擯而傳命也今此聘義介紹傳命論相聘也及三讓而后傳命皆聘之旅擯亦是傳命也熊氏皇氏皆以此介紹傳命為朝之交擯今此聘義不釋朝乃於聘義之中而記朝之傳命理為不可又鄭此注傳其聘君之命其義分明熊氏皇氏之說未盡善也云三讓而后入廟門者案聘禮入廟門之時無三讓之文不備也云讓主人廟受也者解入廟門三讓之意主人於廟受賓之禮言賓不敢當其廟受故云讓主人之廟受也引小行人職者證大客來主人有擯迎之法）

君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也注貺賜也賓致命公當楣再拜聘君之恩惠辱命來聘者也音義（竟音境勞力報反拜況本亦作貺音同楣音眉）疏（正義曰前經明賓致尊讓於主君故此經明主君尊敬聘客所以致敬於彼君之命也君使士迎於竟謂主君使士迎客於竟故聘禮賓及竟張禮君使士請事遂以入是也大夫郊勞者聘禮云賓至于近郊君使下大夫請行君又使卿朝服用束帛勞此大夫郊勞者即卿也君親拜迎於大門之內而廟受案聘禮賓入門左公再拜是君拜迎於大門之內聘禮又云及廟門公揖入納賓賓入門左賓升西楹西東面是廟受也北面拜貺者君於阼階之上北面再拜聘君之貺謂惠賜也聘禮云公當楣再拜是也拜君命之辱者釋此北面拜貺之義也言主君所以北面拜貺者拜聘君之命來屈辱也所以致敬

（也言主君致敬於聘君）敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵注君子之相接賓讓而主人敬也疏（正義曰此一經總結上賓致尊讓於主君主君又致敬於聘君故賓主交相敬讓者是君子所以相接待也敬讓則不相侵陵者以主人致敬賓致讓同心以禮相接故不相侵陵）卿為上擯大夫為承擯士為紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也注設大禮則賓客之也或不親而使臣則為君臣也

音義（覿大歷反見也雍字又作饔音同餼許既反還音旋下及注同璋音章賄呼罪反字林音悔享許兩反本又作饗食音嗣下同）疏（正義曰主國之卿為上擯接迎於賓大夫為承擯者承副上擯也士為紹擯者紹繼也謂繼續承擯案聘禮注其位相承繼又聘禮注云主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人具待聘客及朝賓其擯數皆然故大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人謂迎朝賓也若擯者五人則士為紹擯者三人若擯者四人則士為紹擯者二人若擯者三人則士為紹擯者一人君親禮賓者謂行聘已訖君親執醴以禮賓故聘禮賓行聘訖宰夫徹几改筵公出迎賓以入公側受醴賓受醴公拜送醴是也賓私面私覿者私面謂私以已禮面見主國之卿大夫也私覿者私以已禮覿主國之君以其非公聘正禮故謂之私案聘禮私面在後此先云私面者記者便文無義例也面亦見也以其於臣禮質故以面言之故聘禮注云面亦見也其謂之面威儀質也此於臣謂之面而司儀云諸公之臣相為國客私面私獻注云私面私覿也又以私面為私覿者以司儀之文但云私面私獻不云私覿故以私面為私覿也昭六年左傳楚公子棄疾見鄭伯以其乘馬八匹私面於君而稱面者因行過鄭而面鄭伯非正禮故雖君亦稱面也致饔餼者謂行聘之日主君使卿致饔餼之禮於賓館案聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢注云牲殺曰饔生曰餼又曰飪一牢鼎九設于西階前腥二牢鼎二七設于阼階前餼二牢陳于門西北面東上是也案聘禮餼既為生而左傳僖三十三年云餼牽竭矣服虔云死曰餼者以餼與牽相對牽既為生餼則為死故詩瓠葉篇云牲牢饔餼鄭注云腥曰餼者以牲牢饔餼相對以牲牢既為生饔又為孰故以餼為腥也還圭璋者謂賓將去時君使卿就賓館還其所聘之圭璋故聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿并以賄而

往還玉既畢以賄贈之故聘禮還圭璋畢大夫賄用束紡是也饗食燕者謂主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數是也所以明賓客君臣之義也謂君親禮賓賓用私覿及致饔餼饗食之屬或主人敬賓或賓答主人或君親接賓或使臣致之是顯明賓客君臣之義也注正義曰鄭解賓客君臣之義也設大禮謂饗食之屬則以賓客禮待之使人延賓於館則主君親待之是賓客其使人也云或不親而使臣則為君臣也者謂主君或不親饗則使人致禮於賓若致饔餼致饗致食及還圭贈賄之屬皆主君不親使臣致禮於客客是臣故使臣敵之是君臣之義也）故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮

則外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也注比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也音義（比必履反使色吏反媿本又作愧音同）疏（正義曰此經明諸侯交相聘問相厲以禮則內崇敬讓外不相侵陵是自為正之具天子制諸侯比年小聘三年大聘者謂天子立制使諸侯相於比年使大夫小聘三歲使卿大聘使者聘而誤主君弗親饗食也謂來聘使者行聘之時禮有錯誤則主國之君不親自饗食以接賓所以使賓恥愧自勉勸厲此天子之所以養諸侯兵不用者謂天子制此禮使諸侯自相親是存養諸侯無兵革之患而諸侯自為正之具也正謂國無患難國家得正由其外親諸侯所以如此是自為正之具也注正義曰案大行人云諸侯之邦交歲相問也案聘禮記云小聘曰問故知此比年小聘是歲相問也大行人又云殷相聘也殷中也謂三年之時中而無事故稱殷也案昭元年左氏傳云孟僖子如齊殷聘禮也服虔注云自襄二十年叔老聘於齊至今積二十年故脩盛聘之禮鄭引之以解大行人殷相聘也鄭以殷為中惟取殷聘之文以解殷相聘之義正取殷文是同其年數則異故以此三年之聘為殷聘也此經所云謂諸侯自相聘也而王制云諸侯之於天子比年一小聘三年一大聘五年一朝與此不同者此經諸侯相聘是周公制禮之正法王制所云謂文襄之法故不同也）

以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣注圭瑞也尊圭璋之類也用之還之皆為重禮禮必親之不可以已之有遥復之也財謂璧琮享幣也受之為輕財者財可遥復重賄反幣是也音義（皆為于偽反琮才工反）疏（正義曰此一經明既聘還圭璋輕財重禮教民廉讓之意以圭璋聘重禮也者玉以比德故以圭璋而聘貴重其禮也言此禮可貴與玉相似已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也謂既聘之後賓將歸時致此圭璋付與聘使而還其聘君也凡行聘禮之後享君用璧享夫人用琮圭璋玉之質惟玉而已璧琮則重其華美加於束帛聘使既了還以圭璋之玉重其禮故還之留其璧琮之財是輕其財故留之重者難可報覆故用本物還之輕者易可酬償故更以他物贈之此是輕財重禮之義也則民作讓矣者言諸侯既能相厲以輕財重禮之義君既行之於上人則效之於下故民皆作其廉讓矣注正義曰云圭瑞者以器言之謂之圭執以行禮謂之瑞瑞信也謂與人為尊卑之信驗也云尊圭璋之類也用之還之皆為重禮者言尊敬此璋同於圭則璋是圭之等類用之以聘既又還皆為尊重此禮以圭璋所以行禮故重之也云禮必親之不可以已之有遥復之也者言行禮之義必親自為之若己親往彼國則可以己國之有執往行禮今主國之君既不親往彼國則不以己國所有寶玉還復償他國所來圭璋故還歸之也故云不可以已之有遥復之也復償也云財謂璧琮享幣也受之為輕財者案聘禮享君以璧享夫人以琮享獻也謂所獻之幣主人受而不還是謂輕財也云財可遥復者解受璧琮之意璧琮是財輕可得以己物遥而復償於彼國貴來者已得受之但聘禮圭璋與璧琮相對故圭璋為聘璧琮為享若諸侯之朝天子圭璋與璧琮皆為享也皆為財故小行人合六幣圭以馬璋以皮二王之後享天子用圭享后用璋則雖圭璋亦受之不歸也云重賄反幣是也者案聘禮云無行則重賄反幣注云無行謂獨來復無所之也）

主國待客出入三積餼客於舍五牢之具陳於內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外乘禽日五雙羣介皆有餼牢壹食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也注厚重禮厚此聘禮也音義（積子賜反芻初俱反倍步罪反乘繩證反一食一又作壹食音嗣）疏（正義曰此一經明待賓之厚所以尊重聘禮之義主國待客出入三積者此謂上公之臣故出入三積若侯伯以下之臣則不致積也故司儀云諸公之臣相為國客則三積注云侯伯之臣不致積也者謂聘禮是侯伯之臣故文無致積也此出入三積者謂入三積出亦三積故司儀云遂行如入之積是去之積如來時積也餼客於舍五牢之具陳於內者案聘禮致客有饔有餼令直云餼客者畧言之於舍謂於賓館也五牢之具謂飪一牢在賓館西階也腥二牢在賓館東階也餼二牢在賓館門內之西是皆陳於內也米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外者案聘禮米三十車設于門東東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾也鄭注薪從米芻從禾乘禽日五雙者謂乘行羣匹之禽鴈鶩之屬聘卿則每日致五雙也羣介皆有餼牢者鄭注掌客云爵卿也則飧二牢饔餼五牢爵大夫也則飧大牢饔餼三牢爵士也則飧少牢饔餼大牢也壹食再饗燕與時賜無數者此謂聘卿也一為之設食再為之設饗其歡燕與當時之賜無常數也所以厚重禮也言備設待賓之物所以豐厚尊重行聘之禮其天子待諸侯之禮及諸侯相待之法賓主玉帛之節饔餼飧積之差米禾薪芻多少饗食牲牢隆殺皆文具掌客義見聘禮可以尋文取實故於此畧而不言也）

古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾注不能均如此言無則從其實也言盡之於禮欲令富者不得過也疏（正義曰此一經明聘禮用財之厚務行禮讓則君臣內外不相侵陵所以諸侯務焉古之用財不能均如此者言古之費用其財不能悉皆均平常能如此之厚言厚則從其豐無則從其實然而用財如此其厚者言盡之於禮也者言古之用財既有隆有殺而相聘之事費用其財如此豐厚者言用財盡極於禮言以禮則止雖有富者不得過也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵者言若能豐厚用財在於禮謂以禮自制不得過則於國內上下和睦君臣不相陵也謂四鄰歸懷外不相侵也故天子制之諸侯務焉爾者言行禮使君臣內外不相侵陵故天子制此聘禮而諸侯務而行焉注正義曰言無則從其實也者言國若豐厚則盡其財以行禮國若乏無則從其當時之實猶如國新殺禮凶荒殺禮計財而行禮故云從其實云欲令富者不得過也者謂豐財以行禮盡禮而用財雖有其財唯盡極於禮不可禮外更多用其財使貧而及禮富者不得奢使上下得宜內外無怨也）

聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非强有力者弗能行也故强有力者將以行禮也注禮成禮畢也或曰行成音義（幾徐音饑又音基行成下孟反）酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長幼

此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也故勇敢强有力者天下無事則用之於禮義天下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用之於禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢强有力如此也勇敢强有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬬則謂之亂人刑罰行於國所誅者亂人也如此則民順治而國安也注勝克敵也或為陳音義（渴苦葛反乾音干莫音暮齊側皆反解佳買反情徒臥反長丁丈反有行有行並下孟反下有行同治直吏反陳直覲反）疏（正義曰以前經說聘禮既畢此一節又申明行聘之時禮儀既大日晚始罷故記者引唯勇敢之人能成禮事故於此明之此是聘義兼云射者以强有餘力之士非但聘而行禮又能射為武事故此總明之也聘射之禮至大禮也者言此聘之與射至極繁大之禮非如冠昏之屬暫時即易日幾中而后禮成者幾近也日近在於中而後禮成畢非强有力者弗能行也故强有力者將以行禮也言非强有德力而行禮則禮事不成也酒清人渴不敢飲也者此謂射禮也言欲射之時先行燕禮唯以禮獻酬不敢恣意醉飽但行禮而已非謂全不得飲之聘禮行聘之時但酌醴禮

賓無酒肴之事故知此唯據射也肉乾人飢而不敢食也者亦言不敢全食而令飽也日莫人倦齊莊正齊者謂日莫晚人斯懈倦猶齊莊而自整齊也而不敢解惰以成禮節者所以日莫猶自整齊者以不敢懈倦成就禮之節制此亦謂射禮也故此以下即云以正君臣以親父子以和長幼皆謂射也前文云日幾中而后禮成聘射總陳特謂聘也故日幾中而禮成此云日莫者謂射禮也酒清肴乾特據於射故日暮而成禮節也以正君臣者謂射前行燕禮謂君在阼賓升成拜稽首之屬及受君賜再拜稽首之等是以正君臣也以親父子以和長幼者此謂鄉射之前行鄉飲酒之禮有齒於父族之事故云以親父子以和長幼但此節總結聘射則前篇射義在其中也故射義云諸侯之射必先行燕禮卿大夫士之射必先行鄉飲之禮故燕禮所以明君臣之義也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也故此經總結之也故酒清肴乾之屬燕禮與鄉飲酒禮初行之時事同於饗皆有此也至說屢升坐之後乃盡歡飲食也此衆人之所難而君子行之者言以上之事凡衆人所難行君子之人特能行之故謂之有行者以君子有能行故謂此君子為有行之士身既有行則事得宜故云有行之謂有義有義則臨敵果斷故云有義之謂勇敢此總覆說聘之與射也故勇敢强有力者勇敢明射之所須强有力明聘之所須故前文論聘止稱强有力者此經論射則云勇敢故知然也天下無事則用之於禮義者無事謂兵革休息故用之於聘射之禮義天下有事則用之於戰勝者有事謂軍旅數起故用之於戰鬬必得勝也勇敢强有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬬則謂之亂人者戰勝謂公義而戰勝則前經戰勝是謂以戰而勝也此云用之於爭鬬者謂私爭忿鬬與前經不同也故云不用之禮義戰勝而用之於爭鬬）

子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何也為玉

之寡而碈之多與注碈石似玉或作玟也音義（碈武巾反字亦作琘似玉之石為于偽反下同與音餘玟武巾反又音救）孔子曰非為碈之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也注色柔溫潤似仁也潤或為濡音義（濡音儒）縝密以栗知也注縝緻也栗堅貌音義（縝音軫一音真知音智緻直置反本亦作緻）廉而不劌義也注劌傷也義者不苟傷人也音義（劌音九衛反字林云利傷也又音己尚反）垂之如隊禮也注禮尚謙卑音義（隊直位反又音遂）叩之其聲清越以長其終詘然樂也注樂作則有聲止則無也越猶揚也詘絶止貌也樂記曰止如槀木音義（叩音口詘其勿反槀木苦老反亦作槁）瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也注瑕玉之病也瑜其中間美者玉之性善惡不相揜似忠也音義（瑕音遐揜音掩瑜羊朱反玉中美）孚尹旁達信也注孚讀為浮尹讀如竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也孚或作姇或為扶音義（孚依注音浮尹依注音筠又作筠于貧反翳於計反姇音孚徐方附反）氣如白虹天也精神見于山川地也注精神亦謂精氣也虹天氣也山川所以通氣也

音義（虹音紅見賢遍反）圭璋特達德也注特達謂以朝聘也璧琮則有幣惟有德者無所不達不有須而成也音義（朝直遥反）天下莫不貴者道也注道者人無不由之詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也注言我也貴玉者以其似君子也疏（正義曰以聘用玉因論玉作諸德而結成聘義之篇也為玉之寡而碈之多與者子貢之意所以貴玉者豈不為玉之寡少故貴之碈之饒多故賤之與疑辭也孔子曰非為碈之多故賤之也玉之寡故貴之也者言貴玉由其有德非為少故貴之謂昔者君子之人於玉以比道德所以貴玉者為其有德君子之人比德堪敬重如玉故貴之有德即下云溫潤而澤仁等是也溫潤而澤仁也者言玉色溫和柔潤而光澤仁者亦溫和潤澤故云仁也縝密以栗知也者縝緻也栗謂堅剛言玉體密緻而堅剛人有智者性亦密緻堅剛故云知也廉而不劌義也廉稜也劌傷也言玉體雖有廉稜而不傷割於物人有義者亦有斷割而不傷物故云義也垂之如隊禮也言玉體垂之而下隊人有禮者亦謙恭而卑下故言禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也者越揚也詘謂止絶也言玉體以物叩擊其聲清泠發越以長遠而聞其擊之終音聲則詘然而止不如鍾聲擊罷猶有餘音也其為樂之法初作聲而發揚樂罷則止如槁木言玉體亦然故云樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也瑕謂玉之病處瑜謂玉中美處言玉之病處不揜映美處玉之美處不揜映病處皆以忠實見外如人之忠者亦以忠心見外故云忠也孚尹旁達信也孚浮也浮者在外之名尹讀如筠筠者若竹箭之筠筠亦潤色在外者旁者四面之謂也達者通顯之名也信者內不欺隱者也玉采色彰達著見於外無隱

（掩如人有信者亦著見於外故云信也氣如白虹天也白虹謂天之白氣言玉之白氣似天白氣故云天也精神見於山川地也精神謂玉之精氣徹見於山川謂玉在山川之中精氣徹見於外地氣含藏於內亦徹見於外與地同故云地也圭璋特達德也行聘之時唯執圭璋特得通達不加餘幣言人之有德亦無事不通不須假他物而成言圭璋之特同人之有德故云德也天下莫不貴者道也道者通也言萬物無不由道而通故天下無不貴之玉者亦天下貴之與道相似故云道也詩云言念君子溫其如玉此詩秦風小戎之篇美秦襄公之詩也言襄公出兵征伐西戎婦人思念其夫言我念此君子顏色溫然如玉引之者證玉以比德之事言貴玉者以其似君子故云君子貴之也注正義曰案呂諶字林云碈美石以其石之美者故云似玉也栗堅貌者案詩大雅云實穎實栗栗是禾之堅熟故云栗堅貌也樂記曰止如槀木引之者證樂聲之止似擊枯槀之木無餘聲也言玉擊止之時其聲即絕與樂相似也瑕玉之病也呂諶字林云瑕玉小赤而云病者以瑕與疵瘢義同故云玉之病也云瑜其中間美者案字林云瑜美玉是瑕之中間美善者案字林云琈玉別名玉旁孚也此讀為浮者取浮見於外非字林琈玉之名也德者得也萬物皆得故無所不通達不更須待外物而自成也以聘享之禮有圭璋璧琮璧琮則有束帛加之乃得達珪璋則不用束帛故云特達然璧琮亦玉所以琮則加於他物圭璋得特達者但玉既比德於禮重處則特達於禮輕處則加物以玉可重可輕美其重處言之故云特達）

喪服四制

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮訾之者是不知禮之所由生也注禮之言體也故謂之禮言本有法則而生也口毀曰訾音義（訾徐音紫毀也一音才斯反）疏（正義曰此一篇總論喪之大體有四種之制初明恩制次明理制次明節制次明權制既明四制事畢又明三年喪自古而行之故引高宗之事又明斬衰以下節制之差結成仁義之事各隨文解之體天地者言禮之大綱之體體於天地之間所生之物言所生之物皆禮以體定之法四時者則下文云喪有四制變而從宜取之四時是也則陰陽者下文云吉凶異道不得相干取之陰陽是也順人情者下文云有恩有理有節有權取之人情是也故謂之禮者以其無物不體故謂之為禮故注云禮之言體也訾之者是不知禮之所由生也者言若訾毀不信禮之體天地法四時則陰陽順人情如此之人是不識知禮之所由生也言不知禮之有法則也）

夫禮吉凶異道不得相干取之陰陽也注吉禮凶禮異道謂衣服容貌及器物也喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣注取之四時謂其數也取之人情謂其制也音義（知音智下同）疏（正義曰此一節覆說前文禮法四時則陰陽順人情之事不覆說體天地者天地包此四時陰陽人情無物不總故不覆說體天地之事吉凶異道者言吉凶各異其道及衣服容貌器物不同也喪有四制變而從宜者言門內

（主恩若於門外則變而行義尊卑有定禮制有恆以節為限或有事故不能備禮則變而行權是皆變而從宜取人情也恩者仁也理者義也節者禮也恩屬於仁理屬於義節屬於禮故云節者禮也權者知也量事權宜非知不可故云權者知也仁義禮知人道具矣者此總結四制之義仁屬東方義屬西方禮屬南方知屬北方四時並備是人道具矣五常五行四時無信者知中兼之故北方水為知又為信是取法四時故不并數信也）

其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者也注（服莫重斬衰也）音義（為于偽反下及注同衰七回反注及下同）疏（正義曰此一經明四制之中恩制也以父最恩深故特舉父而言之其實門內諸親為之著服皆是恩制也）

門內之治恩揜義門外之治義斷恩資於事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也注（資猶操也貴貴謂為大夫君也尊尊謂為天子諸侯也）音義（治直吏反下同揜於檢反斷丁亂反操七刀反皇云持也）疏（正義曰此一經明門外之治四制之中義制也門內之治恩揜義者以門內之親恩情既多揜藏公義言得行私恩不行公義若公羊傳云有三年之喪君不呼其門是也門外之治義斷恩者門外謂朝廷之間既仕公朝當以公義斷絕私恩若曾子問父母之喪既卒哭金革之事無辟是也資於事父以事君而敬同者言操持事父之道以事於君則敬君之禮與父同貴貴者貴謂大夫為君者也大夫始入尊境則是貴也此臣盡敬此君故云貴貴也尊尊者尊尊謂天子諸侯之臣事天子諸侯為君者也天子諸侯同為南面則是尊也此臣極

敬此君故曰尊尊也義之大者也以義斷恩門外如一雖復大夫與王侯有異而其臣敬不殊故並云義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也言亦謂亦同於父也）

三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在為母齊衰期者見無二尊也注（食食粥也沐謂將虞祭時也補培猶治也鼓素琴始存樂也三年不為樂樂必崩）音義（期音基下同苴七餘反墳扶云反培步回反徐扶來反為于偽反下注為君同齊音咨見賢遍反粥之六反）疏（正義曰此一節明四制之中節制也苴衰不補者言苴麻之衰雖破不補墳墓不培者培益也一成丘陵之後不培益其土祥之日鼓素琴者大祥之日得鼓素琴告民有終也者言所以為此上事告教其民使哀有終極也以節制者也以情實未已仍以禮節為限制抑其情也自此以上皆節制之事從此以下更申明節制欲尊歸其一故更明無二事之理資於事父以事母而愛同者言操持事父之道以事於母而恩愛同恩愛雖同而服乃有異以不敢二尊故以天無二日及家無二尊之等明皆歸於尊一以治理之也天無二日至二尊也此總結無二尊之理也注正義曰沐謂將虞祭時也士虞記曰沐浴而不櫛故知沐謂將虞祭時虞後有事得沐浴也故雜記云非虞附練祥無沐浴云鼓素琴始存樂也於此祥日而鼓素琴始存省

（此樂縣而作樂在既禫之後）

杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也注五日七日授杖謂為君喪也扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也面垢而已謂庶民也髽婦人也男子免而婦人髽髽或為免音義（擔是艶反又食艶反又餘塹反不言而事行者扶而起一本作扶而後起扶或作杖非面垢音苟禿吐木反髽側瓜反傴紆主反袒徒旱反跛彼我反免音問下同）疏（正義曰此一經明四制之中權制也杖者何也爵也者權制之中所以先明杖者以下有不應杖而杖又有應杖而不杖皆是權宜故先舉正杖於上言爵也者杖之所設本為扶病而以爵者有德其恩必深其病必重故杖為爵者而設故云爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖者上云杖者爵也逆歷叙其有爵之人故云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主者解無爵而亦杖故記者稱或曰擔主喪服傳云杖者何爵也無爵而杖者何擔主也鄭注云擔假也尊其為主假之以杖或曰輔病者喪服傳云非主而杖者何輔病也謂庶子以下雖非適子皆杖為其輔病故也婦人童子不杖不能病也者杖既扶病何婦人童子所以不杖為其不能病也婦人謂未成人之婦人童子謂幼少之男子百官備百物具不言而事行者扶而起者此謂王侯也喪具關事委任百官不假自言而事得行故許子病深雖有扶病之杖亦不能起故又須人扶乃起也言而后事行者杖而起者此謂大夫士既無百官百物須已言而後喪事乃行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事而后行者面垢而已者此謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用但使面有塵垢之容而已也子於父母貴賤情同而病不得一故為權制禿者不髽髽者是婦人之大紒重喪髽麻繞髮禿者無髮故不髽也女禿不髽故男子禿亦不免也傴者不袒袒者露膊傴者可憎故不露也跛者不踊踊是跳躍跛人脚蹇故不跳躍也老病不止酒肉者孝子悲哀非病不食滋味若老及病身已羸瘠又使備禮必致滅性非制所許故酒肉養之凡此八者以權制者也此記者結前權數也夫喪禮宜備今有此八條不可以強逼故聖人權宜制也所謂八者謂應杖不杖不應杖而杖一也扶而起二也杖而起三也面垢四也禿者五也傴者六也跛者七也老病者八也庾蔚云父存為母一也不數杖與不杖之例皇氏熊氏並取以為說今案經文為母期乃屬前經鄭於期下總注三日而食三月而沐之事是為母期之文乃在節制之中不得下屬此經權制之例又此經權制之例乃載杖與不杖之條此經末又總云八者是總此經之八事今乃不數此經杖條便是杖文虛設庾氏之說恐未為善聽賢者擇焉注正義曰云五日七日授杖謂為君喪也者案喪大記大夫與士之喪皆云三日授子杖同主為其親也今云五日七日故知為君也）

始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂思之殺也聖人因殺以制節注不怠哭不絕聲也不解不解衣而居

不倦息也音義（解佳買反期音基之殺色戒反解衣古買反）此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也注諒古作梁楣謂之梁闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也音義（肖音笑諒闇依注諒讀為梁闇讀為鵪烏南反下同徐又並如字鶉徐後音是依杜預義鄭謂卒哭之後翦屏柱楣故曰諒闇闇即廬也孔安國讀為諒陰諒信也陰默也楣音眉鶉音淳柱知主反）王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也注言不文者謂喪事辨所當共也孝經說曰言不文者指士民也音義（衰色追反復扶又反下同文如字徐音問辨本又作辯同皮莧反共音恭）禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂注此謂與賓客也唯而不對侑者為之應耳言謂先發口也音義（唯余癸反徐以水反注同齊音

咨本又作齋侑音又為于偽反應應對之應）父母之喪衰冠繩纓菅屨三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥音義（衰七雷反菅音姦屨徐紀具反粥之六反期音基）疏（正義曰此一節覆明前經四制之中節制之事以禮之大體喪之三年為限節之事故重明之三日不怠者謂哭不休息三月不解者謂不解衣而居期悲哀者謂期之問朝夕恒哭三年憂者謂不復朝夕哭但憂戚而已思之殺也者自初以降是思漸減殺也聖人因殺以制節者言聖人因其孝子情有減殺制為限節此喪之中庸也者庸常也言三年之喪賢者不得過不肖者不得不及是喪之中平常行之節也故王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也引書者明古來王者皆三年喪諒讀曰梁闇讀曰鵪謂廬也謂既虞之後施梁而柱楣故云諒闇之中三年不言政事善之者言是古人載之於書美善之故也王者莫不行此禮何以獨善之也記者自設問古人獨善之意曰高宗者武丁者記者還自釋獨善高宗之意武丁者殷之賢王也者中興殷世故曰賢王也故載之書中者言以古人善此高宗載於書中又尊高其行故謂之高宗三年之喪君不言者是記者引古禮三年之喪君則不言國事書云高宗諒闇三年不言此之謂也者此記者引書高宗所行中節是君不言之事故云此之謂也然而曰言不文者謂臣下也者是記者既稱古禮君不言故又云言不文故記者復解云言不文者謂臣下也禮斬衰之喪唯而不對者謂與賓客言也但稱唯而已不對其所問之事侑者為之對不旁及也齊衰之喪對而不言者但對其所問之事不餘言也大功之喪言而不議者但言說他事不與人論議相問答也緦小功之喪議而不及樂者得議他事但不能聽及於樂也三年而祥者此章從上以來至此皆明三年之喪制節之事）

比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉强者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉注仁有恩者也理義也察猶知也

音義（比必利反知音智本或作智弟弟上音悌下如字）疏（正義曰此一節更覆結居父母之喪能終此三節可以知其德行三節者自初喪至沐一也十三月練二也三年祥三也能終此三節者仁者可以觀其愛知者可以觀其理强者可以觀其志也言此自初遭喪至於喪畢有三者之節仁者可以觀其愛焉者孝子居喪性有仁恩則居喪思慕可以觀其知愛親也若不愛親則非仁恩也知者可以觀其理焉者若孝子有知則居喪合於道理若不合於道理則非知也强者可以觀其志焉若孝子堅强其居喪則能守其志節若無志節則非堅强禮以治之者言用禮以治居喪之事義以正之者謂用義以正居喪之禮孝子者謂孝順之子弟弟者謂遜弟之弟貞婦者謂貞節之婦皆可得而察焉者若能依禮合義有仁可觀其愛有理可觀其知有志可見其强則是孝子弟弟貞婦也若無此事則非孝子弟弟貞婦也故云可得而察焉也）

禮記注疏卷六十三

禮記注疏卷六十三考證

聘義君使士迎於竟大夫郊勞疏君使士請事遂以入是也○臣召南按本文入字下當有竟字又君使下大夫請行君又使卿朝服用束帛勞按請行下當有反字言下大夫請行者已反也君又使卿朝服又字衍

比年小聘三年大聘注疏此經諸侯相聘是周公制禮之正法王制所云謂文襄之法故不同也○臣召南按此疏甚精王制謂諸侯於天子亦比年一小聘三年一大聘與大行人所云諸侯之邦交歲相問殷相聘者不同但諸侯使卿聘於天子大行人所謂時聘殷覜者時聘既無常期殷覜即一服朝之歲似其禮反踈於邦交第時聘殷覜必使其卿而不使大夫為尊敬耳大行人又云王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧覜五歲徧省天子之禮於諸侯者如此其勤而諸侯之禮於天子顧不如邦交之數何哉王制

出漢諸博士之手或亦疑及於此未可知也疏謂王制本文襄之法說本王制鄭注

以圭璋聘重禮也○臣召南按此卿大夫所執之圭與諸侯親行所執之命圭不同周禮典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是命圭也又云瑑圭璋璧琮以頫聘注云大夫衆來曰頫寡來曰聘賈疏曰此遣臣行聘問之所執者若其君親自朝所執上文桓圭之等是若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬穀蒲之文直瑑之而已然則諸侯朝覲所執者命圭亦曰介圭韓奕之詩言韓侯入覲以其介圭是也卿大夫聘所執之圭瑑圭也玉人所謂瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘儀禮疏謂臣所執皆降其君一等是也朱子解論語執圭即以命圭訓之於義稍差蓋命圭惟諸侯親行則自執之以為瑞耳

已聘而還圭璋疏二王之後享天子用圭享后用璋則

雖圭璋亦受之不歸也○臣召南按本文所云圭卿大夫所執之瑑圭也聘禮畢即還之若其享時所用之璧琮則受之此以圭璋對璧琮則執以聘者為禮而奉以享者為財也疏言二王之後享天子用圭享后用璋則雖圭璋亦受之而不歸者此又以命圭親執以朝者對享禮之瑑圭璋言則親執以朝者為禮而享禮之圭璋為財也子男以璧琮對琥璜亦然

乘禽日五雙疏○臣召南按疏未明聘禮記曰既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數注謂鴈鶩之屬其歸之以雙為數賈疏曰言如其饔餼之數者一牢當一雙故聘義曰乘禽日五雙是此饔餼五牢者也若然上介三牢則三雙也士一牢則一雙也

燕與時賜無數○按時賜即聘禮所謂俶獻

孚尹旁達注孚讀為浮尹讀為竹箭之筠音義尹依注音筍又作筠○臣召南按音義當云尹依注音筠又作筍又按許氏說文引孔子贊璵璠曰遠而望之奐

若也近而眎之瑟若也一則理勝二則孚勝即此孚尹旁達之說也

禮記注疏卷六十三考證

侍讀臣齊召南謹言禮記之列學官也自鄭康成注行遂配儀禮周官稱三禮自孔穎達正義行遂配周易尚書毛詩左氏春秋稱五經漢時稱五經者禮惟高堂所傳即周官不得比並唐以後小戴學盛二禮古經之學反俱不及其故何耶記本叢書也撰錄非一人薈粹非一說自孔門弟子下逮秦漢諸儒所記並採兼收故雖不能有純無雜然其大者如大學中庸廣博精深為聖賢傳道之經

訓曲禮少儀內則實小學之支流餘裔玉藻郊特牲文王世子實朝廟之文物典章也冠昏鄉飲酒射聘燕諸義喪服小大雜記服問間傳曾子問三年問諸篇既皆儀禮之正解餘論而深衣奔喪投壺則又古經之剩簡佚篇可以補儀禮所不及者記以兼收並採而純雜相半亦以兼收並採而鉅細不遺選言宏富便於誦習視儀禮難讀周官不全相去固有間也此記之以叢書得稱為經也康

成漢代大儒兼通五經尤精禮學其於記也廓馬融盧植餘業參以儀禮周官異同訂譌糾繆索隱鉤深導絶壑斷港於通川闢榛莽崎嶇為坦道縷分條貫厥功懋焉雖或旁引緯書時生異解祫禘偏信魯禮王制多指夏殷五廟但守元成七祀惟據祭法六天二地王肅駁其違配嚳南郊趙匡矯其失譬則明堂位儒行亦在記中大醇小疵瑕瑜自不相掩至於禮器制度先古遺文本本原原無非確有根據故即以宋儒之好去古注以解經也獨於禮墨守康成亦步亦趨不敢於輕議豈非天人性命之旨可据理自騁其心思名物度數之學必不可憑虛以擬其形似乎哉鄭注既精孔氏與賈公彥等又承南北諸儒後斟酌於皇熊二家討論修飾委曲詳明宜其書之垂世而行遠也國子監十三經板本歲久刓敝譌謬相沿禮記尤甚禮運禮器各篇正義闕文實多我

皇上稽古右文加意經籍乾隆四年
特命重刊以惠學者在館諸臣遍蒐善本再三讎對是正文字凡六年始付開雕臣召南以讀禮家居奉
敕即家編輯校勘之説附各卷後臣學識淺陋不足窺
禮學之萬一惟即見聞所及取鄭氏所為儀禮周官二注以校此注之從違取孔氏所為各經正義以校此疏之得失衍字脱文畧志本末其無可據概從闕疑至儒先論辨有專切注疏者亦節錄焉

謹編考證如右臣謹識

謹案卷六十二第一頁後五行疏故禮具牲狗刊本具訛其據毛本改

第十二頁後四行疏非是實烏也刊本監本毛本是訛呈據宋本改

第十三頁前一行疏畿内諸侯賔射諸本畿内訛設鵠據宋本改

前三行疏天子用五正三正二正之侯其卿大夫射諸本之侯其卿訛若諸侯用據宋本改

前五行疏其外又畫以雲氣諸本畫以雲氣訛作有白布若據宋本改

第二十一頁後三行疏司馬之屬也者刊本馬訛焉今改

第二十三頁後二行疏云尊與君大相近刊本相訛杷今改

第二十五頁後一行疏故云士庶子以次就位於下也刊本士訛上今改

第二十六頁前二行疏賔媵觶於公刊本觶訛觚今改

卷六十三第四頁後二行疏主國之卿為上擯諸本國之訛之國據宋本改

第七頁後七行疏二王之後刊本王訛玉今改

摛藻堂全書薈要寶

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣張起隆

謄録監生臣陸思綬

乾隆御覽

四庫
全書
薈要

經部

記注疏

18

吉林人民出版社